中華律藏

中華律藏　第十九卷

歷代大藏經律部文獻·中國撰述（十）

國家圖書館出版社

今依一作說戒法

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第八

唐京兆崇義寺沙門　道宣　撰集

金陵華山後學比丘　讀體　續釋

●諸說戒法篇第五

釋　說戒即誦戒也。而云諸者。准說戒揵度。始從僧法。終至心念。共有一十六法。類聚為篇。次之第五。今但依文釋義。續法其誦戒加儀恒式。俱載黑白半月布薩正範詳明。

摩得勒伽論云。云何布薩。捨諸惡不善法。證得白法。究竟梵行。半月自觀犯與不犯。清淨身口也。

釋　惡法謂結使煩惱。我爻為本。報感三途極苦。白法謂無漏道業。梵行為本。果證涅槃寂樂。欲證涅槃。必須究竟梵行。故於前白半月至後黑半月。其間自觀犯與不犯。若憶有犯。應對無犯者說露。冀改前愆。一則遮現在之更為。二則懲未來之慢法。若不犯者。身口清淨。知梵行無虧也。

善見云。何得知正法久住。毗尼母云。清淨者名布薩義。

釋　准此二論原文。善見云何得知五法久住。若說戒法不廢者是。母論云。若犯七衆不淨人前應止不說戒。名布薩義。今文以善見為問。母論為答。其義俱收。布薩愈顯矣。所以世尊制諸比丘半月半月須聚集。聽別解脫經。合善法而增茂。住持之本。斯其上歟。

○僧說戒法

釋　創制之緣。佛在羅閱城時。諸外道月八日十四日十五日集會。諸人往來。共為知友。給與飲食。極相愛念。瓶沙王登閣遙見。問知其由。王即下閣往詣世尊。白所見事。願佛今勅比丘亦三時集會。我及群臣亦來衆會。佛默允已。王禮辭去。故聽比丘三時集會。但是說法。後乃復制布薩。佛在僧中親自說戒。一時布薩日。大迦賓㝹在仙人住處黑石山側。於靜處思惟作念云。我今若往說戒。若不往。我常第一清淨。爾時佛知。從耆闍崛山沒於黑石山。出在迦賓㝹前。敷座而坐。迦賓㝹禮世尊足已。世尊知而故問。彼答云爾。佛言。如是如是。如汝

上若上一有
錄首二事

所言說戒法汝當恭敬尊重承事若汝不恭敬布薩承事者誰當恭敬尊重承事是故應往說戒不應不往應當步往不應乘神足往我亦當往彼受教而往世尊以此因緣告諸比丘聽一住處和合一處說戒今標云僧說戒法者由佛不在僧中故准律復有緣起一時佛在瞻波國伽伽河側十五日說戒世尊露地而坐衆僧前後圍遶初夜已過阿難起座禮佛足請說戒世尊默然如是中夜已過復請說戒佛亦默然至後夜已過明相出現阿難復再三請佛說戒佛告阿難衆中有不淨者若衆中有不淨者欲令如來在中說戒無此理也時目連觀衆人心見有一不淨人去佛不遠而坐既非沙門非梵行而稱沙門言是梵行目連訶責捉手牽出門外已還請世尊說戒因此制自言治告諸比丘自今已去汝等自作羯磨說戒有犯者不得聞戒不得向犯者解罪有犯者不得受他解罪此乃僧法說戒之定制也

若四人已上當白已說戒於十四日十五日十六日說戒聽上座於布薩日白僧言

釋　四人已上者謂若十二十乃至百千比丘也當白已說戒者白有二種一者由界廣衆多房散住別恐衆不知衆會之處白衆知已至時便往即此白詞是二者白即羯磨即後所牘說戒和法是於十四日十五日十六日說戒者佛言若說戒日有客比丘來少客比丘十四日說戒舊比丘十五日說戒客比丘當從舊比丘若不者如法治［此謂少者］若客比丘來等亦如是若客［說多同十五日說戒如法治乃越毗尼罪］比丘來多客比丘十四日說戒舊比丘十五日說戒舊比丘少應從客比丘求和合彼與和合者善若不與和合舊比丘應出界外說戒［求和合者欲客比丘同集］若客比丘十五日舊比丘十四日客十六日舊比丘[illegible]五日亦如上當從及求和合准斯三日說戒嚴制則外來此住客舊雖殊布薩之法必須和合今遭末世希見欽遵推情有二一者或自干禁章含羞覆過儞衆不臨次者欠學毗尼偏執爾我故不隨集嗟夫於通計別違佛語而恣擬心布薩

◎如下一有衆字

敗壞正法沒。奕律云聽上座於布薩日唱言今日
衆僧說戒今此白詞是據唱潤文其爲上座者應
如是白言
大德僧聽今白月十五日若黑月大十五日若黑月小十四日布薩白
衆僧集某處說戒一說
如是白已上座應教年少比丘具淨水燈火舍羅
聽作時若打揵槌及餘時法若告言諸大德布薩
說戒時到僧集已比座共相檢校知來者不來者
其諸莊嚴說戒來具應如鈔中
釋　文云其諸莊嚴說戒衆具應如鈔中者斯爲
聖制尊嚴在行持者整肅其規儀範草勿由作辦
時彷彿於事故引鈔文宜當如法今准律略釋表
法以明鈔義也律中佛言若半月半月布薩日掃
灑敷座備燈火水器舍羅爲上座者當教年少比
丘而年少者依教作辦若上不教下不辦者俱犯
越毗尼罪掃灑其處者以地喻心地掃灑如懺愆
表半月布薩清淨身心凡有微細過咎必須一一
懺除也敷座有二一是高座爲說者登一是下座
爲聽者設其高座宜列香花以香表信花表因故
非正信淨因修證無從也復備燈火預防夜暗燈
火表智暗喻癡障以顯智起則無明破也當具水
器就中分二一者謂洗足水瓶恐足垢汙僧地敷
二者謂淨手盆欲手潔證僧無慢以水表定垢譬
塵煩不藉定力則塵情渾濁莫能澄靜也舍羅此
翻云籌乃記數之軌極短五指齊極長一拳肘量
如小指細不過筋用有二別一者知報僧數而受
施襯二者能滅諍事以同法食餘時法者謂除鳴
椎聽作時集若稱某時若置影時若白言此制臨
同住衆多客便用也

○說戒和法

續　上文但云僧集已比座共相檢校知來者不
來者未明其法今准摩白綱目依說戒揵度續入
律云爾時說戒日住處有一比丘入房閉戶而眠
諸比丘說戒畢從座起而去眠者聞聲即起問云
諸大德欲何處去不說戒耶報云我等已說戒竟
汝向者在何處來答言我閉戶眠耳諸比丘以此

事白佛。佛言不得說戒日在房中眠。自今已去聽比座者共相撿挍。知來者不來者。應先白然後說戒作如是白

大德僧聽。今十五（四）日衆僧說戒。若僧時到僧忍聽和合說戒。白如是

釋　上云白即羯磨此法是也。白已隨緣廣略如法說戒　其間七非。於集法緣成篇內業已詳明。茲不重揀

續　一往黑白半月誦戒藏中佛陀耶舍尊者別譯四分戒本流通。卷首有十二頌。作前方便問答單白和集羯磨誦戒序。次第誦二百五十戒相。舉有七佛略教誡偈迴向頌。其首尾之頌乃結集者所證。由分止作各攝歸門。故於止持會集中闕而不擬。今錄附此僧說戒法略釋其義。俾知廣誦大綱。餘有誦戒儀規俱明兩乘布薩正範內

△初明卷首十二頌（分爲九釋）

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法
令正法久住

釋　此一頌上二句是歸敬三寶。下二句顯戒當說能住持正法也。凡作法事必須先體三寶以求加被。使內障潛消。外魔無撓。稽首者謂下首至地少久乃起。禮者履也。進退有度尊卑有分之儀。西域以五體投地爲之致敬。此方以稽首爲之盡恭。今隨國風故云稽首也。又稽首者身業致敬。身致敬時口稱德號。心存觀想。是爲三業供養。佛者具云佛陀。此翻云覺。覺具三義。一自覺。悟性眞常了惑虛妄。二覺他。運無緣慈度有情衆。三覺行圓滿。窮源極底行圓果滿。法者乃如來隨機稱性所說清淨法要。衆生信依修行得大解脫必趣涅槃。若以義釋法是軌持之義。謂軌生物解任持自性。一切諸法各守自性。任捨不捨各守自性。如水就於下火揚於上。性各決定。此是法體。軌謂軌範可生物解。如火熟食用水浮舟。各取其則是爲法用也。比丘僧者含三義具六和。准前所釋。十誦云有五種僧。一無慚愧僧。破戒者是。二瘂羊僧。凡夫鈍根無智慧。如諸瘂羊聚在一處。不知布薩不知布薩

羯磨不知說戒不知法會三別衆僧於一界內處處別作羯磨四清淨僧凡夫持戒人五眞實僧學無學人此中所體正體後之二僧由眞實僧能令勝義正法久住由清淨僧能令世俗正法久住今演毗尼法者今謂正當說戒之時揀非過未演乃直布流通也梵語毗尼此翻滅然滅有三義一滅業非（謂不論盜等故律中有犯毗尼有滅毗尼）二滅煩惱（煩惱是滅業之本故律云治伏貪等令盡是故如來制增上戒學）三得滅果（故經云戒淨有智慧便得第一道）宣祖云毗尼翻滅及調伏者是從功用為名非正譯也正翻云律律者法也從教為名斷割重輕開遮持犯非法不定俗有九流法流居一故世法律皆約刑科道與俗違刑名乃異至於處斷必依常法故翻律也令正法久住者正法是出世無漏聖道也正法住世教行果三悉皆具足由衆羯磨淸淨布薩則戒身成就定慧發生無漏聖果庶可希冀若廢布薩戒行不淨則正法滅亡無日矣五分律云毗尼是佛法壽命毗尼住則正法久住故云今演毗尼法令正法久住

戒如海無涯　如寶求無厭　欲護聖法財
衆集聽我說

釋　此一頌上二句顯戒功德下二句勸聽義登也犍度云海水有八奇特法所以阿修羅娛樂住一者一切衆流皆往投之二者潮不失限三者五大河投海而失本名四者河及天雨盡歸而無增減五者同一鹹味六者不受死屍七者多出珍寶八者大形所居我法中亦有八奇特使諸弟子見已於中而自娛樂一者我諸弟子漸次學戒皆歸我法二者我諸弟子住於戒中至死不犯三者四姓捨家皆稱沙門四者於我法中以信堅固捨家學道入無餘涅槃界而涅槃界無增無減五者同一解脫味六者犯戒惡法雖在衆中坐常遠衆僧衆僧亦離彼遠七者多出珍寶所謂四念處乃至八賢聖道八者受大形所謂四向四果根本律云毗奈耶大海涯際森羅知差別相無疑過我能靜悉大師律教海甚深難可測故云戒如海無涯息如寶求無厭者寶即海中清淨如意珠王能隨衆

生所求於念念中雨滿閻浮提一切樂具而實體終無損減佛法海中尸羅皎潔能念念中出生一切念處正勤如意根力覺道等諸勝善品乃至三乘聖果而尸羅體終無變易如彼珠王求施無厭也聖法財者略則即信戒聞捨慧慚愧七法廣即三十七品助道法也然此法財非戒無能守護而戒有防非止惡之功如强兵猛將能伏怨敵如堅城深壍能禦魔賊不令得便而使侵陵故是以欲護此聖法財衆集聽我說衆謂四清淨比丘已上乃至百千集謂身心和集聽謂耳根發識聞其如律宣說在座比丘各各如說奉持也

欲除四棄法　及滅僧殘法　障三十捨墮
衆集聽我說

釋　此一頌明聽戒離過也四棄即四重根本僧殘即十三僧伽婆尸沙捨墮即三十尼薩耆波逸提如止持中釋然戒法五篇今止言三者餘二從輕文略義攝豈但聞戒而能生諸善品守護法財實能永斷棄非清淨污染是故欲除棄滅殘障止捨墮僧伽應和集聽我宣說而遠離斯過也

毗婆尸式棄　毗舍拘留孫　拘那含牟尼
迦葉釋迦文　諸世尊大德　爲我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽

釋　此前一頌總舉七佛後一頌述說囑聽也毗婆尸亦云維衛此名有四義以其智圓滿如月則云徧見魄盡惑亡則云淨觀既圓且淨則云勝觀又云勝見式棄亦名尸棄此翻云火亦翻持髻謂無差別智最爲尊勝處於頂心毗舍具云毗舍浮亦名毗葉羅此翻徧一切自在以其智圓果滿兩足稱尊已上三佛在過去莊嚴劫末後出世也拘留孫此翻所應斷亦翻作用莊嚴謂能斷一切煩惱永盡無餘萬德莊嚴拘那含牟尼此翻金寂又翻金仙金者體堅五色以黃爲上光最明絕寂者表無礙智寂然不動謂此世尊得堅固無上無礙智寂然不動迦葉此翻飲光謂身光顯赫吞蔽一切光明故釋迦文又名釋迦牟尼此翻能儒亦翻能仁寂默寂默故不住於生死是自利義能仁故

不住於涅槃是利他義內冥智理外揚德化智悲雙運立斯嘉號也已上四佛於賢劫初次第出世化道所以處處說此七佛者一謂在百小劫內淨居天人所曾見故二謂本師修相好業從毗婆尸佛時爲始故世尊者十號具足九界同仰爲諸天人師居衆聖中王世出世間極尊無等大德者謂諸世尊等濟羣生具大慈德折攝教化具大威德故爲我說是事者此句正明師資授受顯非臆說也我即現前衆中說戒者自稱是事即四事十三事乃至一百衆學事等言善說者謂如法如律如佛所教而說詞句無差謬也諸賢咸共聽者此句選揀別衆不和故諸者從初近圓無夏比丘乃至百臘上座皆應集聽始從戒序乃至七佛偈經緣處合掌一心諦聽也賢乃有德之稱譬云大德但今以世尊稱大德故但以諸賢易之爾

譬如人毀足　不堪有所涉　毀戒亦如是
不得生天人　欲得生天上　若生人間者
常當護戒足　勿令有毀損

釋　此前一頌上二句設喻下二句法合以明障生淺道也後一頌上二句示生善趣下二句法喻雙舉誡護淺因也譬如者乃假設之詞毀謂破壞涉謂踐蹋天謂欲色無色三界諸天也人謂四有洲中人倫也而言生人天者以西域人多是求樂生天佛出世間隨彼所欲爲說人天因果然非聖意亦非律旨疏云人天實爲涅槃所謂先以欲鉤牽後令入佛智也根本律云或願人間或求天上勤修梵行者得生人天暫受快樂彼命終後入地獄中是故當求涅槃以修梵行勿樂人天而致勞苦律攝云險途有二一是生天二是惡道雖復生天受諸勝樂報盡之後還墮惡趣是則人天非所當欲又戒喻以足無遠不至義在深幽謂戒足不可毀故毀則人天尚不能生何況涅槃又復具諸戒行乃是上品正因往生淨土於一念頃親近供養他方十萬億佛遙至本國聽聞妙法如是不可思議神足力皆由護戒無損之所致也

如御入險道　失轄折軸憂　毀戒亦如是

死時懷恐懼

釋　此一頌。上二句設喻。下二句示知過患也。前頌中引律。但約人天名為險道。今單指三塗為險道。軸乃車輪之轉軸。轄是軸頭之鐵。死時自知破戒。必墮惡道。猶如險道中途失轄。折軸恐怖憧惶。無依無救也。行願品云。關閉一切諸惡趣門。開闢人天涅槃正路。實由嚴持禁戒之功能也

如人自照鏡　好醜生欣慼　說戒亦如是

全毀生憂喜

釋　此一頌。上二句設喻。下二句顯戒完闕也。如人以鏡自照其面。容端則欣喜。貌醜則憂慼。今正說戒之時。聞已當自反觀。思察所受持戒。其間若全淨無瑕。則內懷欣喜。外不愧人。若有所毀污。則內生憂慼。外恥於他也

如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是

淨穢生安畏

釋　此一頌。上二句設喻。下二句明戒得失也。如兩陣共相交戰。勇者奮而前進。怯者畏而退縮。今眾集說戒。正與煩惱魔軍共戰。戒淨則堅持之力勇猛。與眾同居。身心俱安。戒穢是受行之志怯弱。雖與眾居。猜色實畏。不能降伏煩惱魔軍。返被煩惱所勝也

世間王為最　眾流海為最　眾星月為最

眾聖佛為最　一切眾律中　戒經為上最

如來立禁戒　半月半月說

釋　此前一頌舉喻歎德也。凡受比丘戒者。名曰大沙門。梵語摩訶。此翻云大。而大含三義。一者大人中尊故。二者多富有福慧故。三者勝超諸外道故。所以佛言於天人魔梵沙門婆羅門眾中。釋子沙門最為第一也。今初句即約大喻歎。次句即約多喻歎。第三句即約勝喻歎。第四句總約大多勝喻歎。後一頌正以法合。一切眾律中。戒經為上最者。謂諸世間之國禁及外道等之邪宗。亦各有律。不能令人脫離出界。唯佛律乃能救濟眾生。超凡入聖。又佛律中之五戒八戒十戒。亦不如比丘具足戒。又定共道共戒。亦不如波羅提木叉戒攝

本律云。諸佛證菩提。獨覺身心淨。及與阿羅漢。咸由律行成。三世諸賢聖。遠離有爲縛。皆以律爲本。能至安隱處。故云一切衆律中。戒經爲上。最所受之戒。律上最而令能受之者亦成最也。如來立禁戒者。此顯戒唯佛制。非餘所堪。如國家賞罰號令。必從王出。臣下僭越。庶人不信。敗亡無日。佛法亦爾。若容他說。惡生不奉。法不久住。是以禁戒唯佛自立也。半月半月說者。以黑白半月。用表善惡二業。欲黑業而白圓。又白表智德。黑表斷德。故立此一定之期限。說戒根本雜事中。佛言。我令汝等每於半月半月說波羅提木叉者。當知此則是汝大師。是汝依處。若我住世無異也。

△此明戒序分爲四釋

諸大德。我今欲說波羅提木叉戒。汝等諦聽。善思念之。若自知有犯者。即應自懺悔。不犯者默然。默然者。知諸大德清淨。

釋　諸大德。我今欲說波羅提木叉戒者。此乃標宗立體。告衆令知。今說戒時至。各當攝持三業。愼其散亂也。大德如前釋。是律語尊稱。波羅提木叉此翻別解脫。律攝云。別解脫者。由此別解脫經。如說修行。於下下等九品諸惑。漸次斷除。永不退。故於諸煩惱而得解脫。故名別解脫。又云。保解脫。謂戒淨絕瑕。發生定慧。如來保任。必證涅槃。故汝等諦聽者。誡令諦實而聽。入於語義。以成聞慧也。善思念之者。謂當如思義憶念。勿忘以成思慧也。既聞思擇義。當去其不善。擇其善者而修之。以成修慧也。若自知有犯者。即應自懺悔。謂染淨自知。豈可覆藏。若有所犯罪。事未曾向他發露求悔。於此說戒時。即應自言發露懺悔已。仍允問戒不雜於衆。勿俟他舉而令盡聽。懺悔者懺名修來。悔名改往。往日所作鄙惡之故爲悔也。往日所業一切善法。今日以去誓願勤修。故爲懺也。棄往求來。合名懺悔。不犯者默然。不犯謂一往本無所犯。或犯即說悔已。當一心靜默。至誠而聽。默然者知諸大德清淨。謂僧衆純潔。和合理應。如律如法說戒也」若有他問者。亦如是答。如是比丘在衆中乃至三

問憶念有罪。不懺悔者。得故妄語罪。故妄語者。佛說是障道法

釋 若有他問者亦如是答。謂如餘時中被他舉問實答。此說戒時問亦應如實答。如是比丘等。者比丘指犯罪之人。衆中謂現前所集清淨僧衆。三問是令語詞圓滿。離廣略故。略則闇鈍者卒難知覺。無慚者不生悔心。廣則恐延時久令衆坐倦。所以律制作法唯三問也。若憶念有罪而不發露懺悔。得故妄語罪。然雖不言。由現身相表語業。故縱曾有犯。今不憶知。此則無妄語罪。於一一問中隨憶得罪。若三問三憶得三妄語罪。障道法者。佛說故妄語障初禪乃至四禪。障初果乃至四果。障涅槃之道也

若彼比丘憶念有罪。欲求清淨者。應懺悔。懺悔得安樂

釋 此謂若具慚愧比丘憶念有罪欲求戒身清淨。理應自言懺悔。非俟他詰問治罰而露說懺悔。得安樂者。身心寂定。煩惱不侵。為之安。遠離過非。獲證道果為之樂也。

諸大德。我已說戒經序。今問諸大德。是中清淨否。三說

諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

釋 此乃結問也。戒經序者。謂此為二百五十別解脫經之由緒。以此為先者。能令餘說得生起。故是事如是持者。持是了知義。已三詰問。衆皆清淨。由其一衆清淨默然。故此事我今如是了。知堪為宣說戒經也

誦此戒序及次第誦戒相畢。復總結云

諸大德。我已說戒經序。已說四波羅夷法。已說十三僧伽婆尸沙法。已說二不定法。已說三十尼薩耆波逸提法。已說九十波逸提法。已說四波羅提提舍尼法。已說衆學法。已說七滅諍法。此是佛所說半月半月說戒經中來。若更有餘佛法。是中皆共和合應當學

釋 此文結前勸修也。謂非但半月半月和集一處聽說戒法嚴持無犯而已。更有諸犍度內所制等法及修多羅阿毗曇定慧之法。於是中皆共精

習乃比丘應當學者彼此和合策勵修証幾增
戒增心增慧也
△此明七佛偈
忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人
不名爲沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說此戒經
釋　忍辱者以其內心能安方可忍外所辱之境
忍有二種一生忍二法忍生忍復二一謂於恭敬
供養順情境中能忍不著則不生憍慢二謂於瞋
罵打害逆境中能忍則不生忿恨怨惱是爲生忍
也法忍亦二一者非心法謂寒熱風雨饑渴老病
死等二者心法謂瞋恚憂愁疑欲憍慢等若於此
二法能忍不動是名法忍也復以正慧觀察生法
性空忍不可得苦空無我孰爲忍者忍辱既空無
生理觀便證涅槃此忍辱是涅槃之捷徑故名第
一道無爲即涅槃謂湛然常寂無所造作超絕有
爲之境越度生死之流更無有法勝於此者故名
爲最沙門者阿含經云捨離恩愛出家修道攝御

諸根不染外欲慈心一切無所傷害遇樂不欣逢
苦不慼能忍如地故號沙門若出家不行忍辱而
反怨報惱於他人則違無諍之道豈稱沙門之行
欲得第一道當不惱他人欲希無爲樂當具沙門
行所以忍辱是出世之因無爲是出世之果惱他
人是生死之因非沙門是生死之果善惡兩彰淨
穢齊舉其有智者應擇而趣之此是毗婆尸等者
上明所說之法此明能說之佛也三世諸佛皆有
通別二號毗婆尸乃別號如前釋如來無所著等
正覺乃通號梵語多陀阿伽度此翻如來梵語阿
羅訶此翻應供亦翻無所著梵語三藐三佛陀此
翻正徧知亦翻等正覺此略十號之三也於後六
佛釋號准知不繁
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說此戒經
釋　上二句舉喻下二句法合謂世間若有聰慧
之者能信佛聞法正見現前即知是道非道非道

乃六趣險途。是道謂八正平衢。險途由不善所感。
平衢稍勝＊所詣。故須遠離諸惡。因務修出世要。
終詣涅槃常樂之處。譬如明眼之人。前境昭昭。不
歷險難之徑。遠諸怖畏而終至安隱之處也。諸惡
謂三界見思無明等惑。尸棄如來通別二號。如前
所釋。律攝云。尸棄佛出現於世。諸聲聞多爲生天
而修梵行。希求後世受天妙樂。爾時彼佛爲欲對
治弟子。來說此略教
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足
常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說此戒經
釋　謗是口業。嫉是意業。欲護此二。當奉行於戒。
戒淨則三業皆捐。何患口意之不清淨。飲食屬口。
常樂屬意。知足則息妄覓。求空閑則諸念自寂。由
是心澄。入定起慧。斷惑唯樂精進。頭陀乃能空閑
者。是阿蘭若寂靜之處。依此處而勤修定門。必獲
聖果。三世如來同斯軌轍。以教弟子。故云是名諸
佛教。此佛通別二號。准前釋

＊勝一作[illegible]

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚然　戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正
此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經
釋　喻遊蜂採華。但持藥味而去。不壞華之色香。
如比丘入聚落乞食時亦然。不違戾他事。違是違
背。戾是乖戾。謂比丘乞食趣得資身助道。隨施而
受。知足而歸。勿以過求戾他壞彼淨信敬心。正同
蜂採華。不壞色與香也。不觀作不作者。謂既不戾
他。亦莫觀人得失以亂身心。妨修道業。但自觀身
所行而省察之。若自無非則身淨端。設有過則行
穢辟。故云若正若不正也。此佛通別二號。准前所
釋。律攝云。拘留孫佛出現於世。諸聲聞衆多希利
養。慢於善品。爲遮彼故。說斯略教
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁
心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
釋　由不放逸。故能勤學聖道。由學聖道。故令憂

惱之惑能除。由除憂惱等惑。故心寂靜而入正定。由得定故證涅槃而樂無爲。此乃斷集修道證滅也。若心放逸造集惡因。則招憂愁之苦果。若不修道見諦證滅。雖養定心而煩惑未除。仍輪三有憂苦。爲脫此佛通別二號如前釋

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意
是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

釋　一切惡者。謂三毒煩惱。發生身口所造性遮等罪。諸善者。謂三十七品及一切法門。誡惡莫作。此令以戒防禁七支三毒性業遮業。皆得淸淨。勉善奉行。此令增修三學。廣積衆善。梵行圓成。利已濟他。自淨其志意者。謂依持木叉。修習禪定。發眞無漏智慧。破諸邪倒。了妄無生。心本自淨。離染垢相。一切皆空。故云自淨其志意。法海雖廣。此三攝盡。三世如來隨機濟物。不異於斯。故云是諸佛教也。此佛通別釋號准前

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺。於十二年中。爲無事僧說是戒經。從是以後。廣分別說。諸比丘自爲樂法樂沙門者。有慚有愧樂學戒者。當於中學

釋　諸佛出世。觀機設教。法非一定。釋尊出此五濁惡時。人多好諍。不護口言。及濁心垢重。纏無現境。而憶昔所經事。發起欲思。造作身業不善。是故如來誡之。以次第防之於未萌。若能如是善護自淨不作。卽三業淸淨。十善道法成就。然此十善道法。若人天聲聞緣覺菩薩諸佛。無不依之。故云是大仙人道。如來爲天中天。仙中仙。人中尊。故稱大仙人也。釋迦如來通別二號。已釋於前。於十二年中爲無事僧說。是戒經者。無事僧謂不犯戒也。如來成道五年已前。衆僧皆知足修行。無事可犯。無戒可制。但粘大意而略訓之。從是五年以後。僧中有漏法生。爲斷彼有漏法。故乃廣結二百五十戒法。於間復有根本從生。開遮輕重。是比丘所受持

者。而言十二年中。以聲聞藏。攝阿含教。其阿含總
談十二也。自爲樂法樂沙門者。法即戒法清淨持
戒。是沙門無穢之因。證阿羅漢。是沙門無穢之果。
若因不具。則果無從立。故云樂法樂沙門也。有慚
有愧樂學戒者。慚者內自羞耻。愧者發露向人。世
間若無慚愧二法。悉皆違越清淨聖道。趨向諸惡
險途。然此波羅提木叉戒。非無慚愧愚癡之人。而
能堅信樂學。當於中學者。謂當於此二百五十別
解脫律儀。及七佛略戒經中。精習勤修。謹護無違。
以度生老病死之大苦患。亦不爲啞羊之誚也

此明卷末回向頌分齊六釋

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒
戒淨有智慧　便得第一道

釋　前一頌是世間因果。後一頌是出世間因果。
舉世間而彰出世間也。明人者。謂了達三途因惡
業所招。人天樂境由善業所感。故當捨惡修善。戒
乃衆善之本。唯明達者能護。非愚迷不別因果者
堪持。三種樂者。一名。二譽。三利養。是現在華報之
樂。死後得生天上。是未來果報之樂。名謂稱德。譽
謂讚美。利養謂四依聖種。謂能如律奉持之人。戒
香芬馥。遐邇普聞。四事助道。不求自至也。當觀如
是處者。謂世間樂果。無戒尚不能獲。則出世聖道。
豈離於戒。有智之者。應精勤嚴護所受之體。使潔
絕瑕。諸有可超。故云戒淨有智慧便得第一道也。

如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊
能勝一切憂　皆共尊敬戒　此是諸佛法
若有自爲身　欲求於佛道　當尊重正法
此是諸佛教

釋　前一頌半。舉諸佛共成道以證之。後一頌示
欲求佛當重正法以勸之。能勝一切憂者。一切煩
惱諸惑結縛衆生。故名爲憂。三世如來。皆尊奉波
羅提木叉淨極囚明。破盡諸惑。而大解脫。故名爲
勝。自爲身者。謂專爲此身超越生死。求於佛道。非
希暫樂以持戒品。此中意旨幽邃。揀非二乘別解
律儀。乃令究竟戒性。故學者切勿錯其宗趣。自照

偏小之抗狂者速宜自實反省以雪譏貶之罪縱然勝現是小意本實誘歸大況乎戒海無涯量同太虛隨物受益等施無二根器雖有大小之殊法無廣狹之別欲脫二死之深淵早投一真之彼岸庶得自為不乖求佛存戒矣正法即戒法所謂有衆稱勝說戒則正法不滅世間以戒是苦海舟航涅槃徑路不同外道邪僻之律輪王十善治世之術故此佛戒特名曰正法也

七佛為世尊　滅除諸結使　說是七戒經
諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行
入寂滅涅槃

釋　前一頌半謂諸佛弟子奉持戒經得脫諸縛已入涅槃故舉以證之後一頌謂今佛弟子尊佛所說依戒修行便獲涅槃果樂故示以勸之諸結使者謂諸煩惱驅使行人心神流轉三界不得解脫故云結使略則十使廣則八十八使乃至八萬四千塵勞也七佛為世導師為欲滅除諸弟子結縛故乃說此戒經弟子奉行則諸煩惱結縛因斯解脫證無生果已入涅槃一切有無戲論永滅盡矣七佛大仙所說之經是一切賢聖所讚之戒今凡為佛弟子者能如教修行則無不證入寂滅涅槃者也寂滅涅槃是華梵雙舉

世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆
與如是教誡　莫謂我涅槃　淨行者無護
我今說戒經　亦善說毗尼　我雖般涅槃
當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
如是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒
如所應布薩　喻如日沒時　世界皆闇冥

釋　初一頌明佛垂誨也如來說法四十九年化緣已畢垂將涅槃重以戒法顧命弟子慇懃付囑示誨諄諄是如此戒誠為佛法之元基慧命之正脈成聖之保任利生之要軌苟不頂戴受持豈但自甘汩沒生死海抑且有辜如來付囑念當思慈誨奉遺法而忘驅策進信志敬木叉而盡壽是為知恩報恩者莫謂我涅槃乃至如是熾盛故得入

於涅槃此兩頌半正明示教也謂諸比丘汝等莫
謂我如來涅槃世間空虛修淨行者無有依護我
今已爲汝等說二百五十戒經亦說毗尼作持等
法我雖入般涅槃此波羅提木叉戒在世即是如
來法身常住不滅故令汝師之以作依護若波羅
提木叉久住熾盛則教理行果皆悉熾盛由熾盛
故修淨行者得入涅槃而無遺也若不持此戒乃
至世間皆闇冥此一頌重申誡喻也謂淨行者有
護是令護體彌染以立梵行如所應受持戒品依
制布薩若不布薩以何依護則罪垢日增失智慧
明不觀聖道便墮三途險如日沒闇冥無所見故
即墮坑落塹矣

當護持是戒　如犛牛愛尾　和合一處坐
如佛之所說

釋　此一頌誡令堅志護持也謂比丘當護戒自
珍堅其信志寧死不犯猶如犛牛愛尾不顧身命
乃名遵制持戒和合一處坐者使離別衆之過如
佛所說者謂黑白半月如佛所教而作布薩說戒
愼勿有干七非而背法律教三如也

我已說戒經　衆僧布薩竟　我今說戒經
所有諸功德　施一切衆生　皆共成佛道

釋　前半頌明自他作辦事畢後一頌以所作事
回施有情共成佛道作辦之事而言功德者謂一
一戒中嚴護清淨所生止作之力用名曰功德此
聲聞之法而云回向佛者何也此是開顯之後涅
槃顯命所謂眞是聲聞以佛道聲令一切聞唯有
一乘法無二亦無三又戒本防非止惡詎聲聞之
獨持比丘體通大小豈羅漢之自目又在家菩薩
持在家戒名曰菩薩近事出家菩薩持出家戒名
曰菩薩比丘是知比丘之戒非局小心出家菩薩
何容不護三世諸佛同斯法教不唯今之釋尊獨
爾或曰聲聞持戒名菩薩破戒聲聞破戒名菩薩
持戒然斯義者以聲聞自度爲急故止之名持菩
薩利生爲本若不廢作衆善名之爲犯此正貴小
心自利爲過非謂大心利他共成佛道者在列縱
曰自利乃兼利他故一一戒中不離護他斯實如

來善巧方便密以珠繫衣裏令其終獲大用今人不達聖意而生擬論若解了開顯之後則無疑此環云我今說戒經所有諸功德施一切衆生皆共成佛道也

已上付誦戒本釋竟已下皆原卷之法

○僧同犯識罪懺白法

佛言若僧集說戒犯罪不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘白已當懺悔應作如是白言

大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是

如是白已然後說戒律本更不悔本罪

釋　此法律中更不悔本罪者謂犯罪僧及衆學威儀戒等由臨布薩忖思躬罰疑殿急欲同誦本又各生慚愧發露求淨如此正契布薩捨諸惡不善法究竟梵行之旨不須更悔若犯初二篇並三十捨墮不容例斯也

○僧同犯疑罪發露白法

佛言若說戒時一切僧於罪有疑者應作白言

大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說疑罪白如是

然後說戒此但露罪得聞說戒本罪仍說已懺

釋　上云識罪者謂自知了了無疑此云疑罪者因自不知罪種名相爲犯不犯生疑既將說戒且先發露待白已說聽竟仍須向知法者問決所犯自言求悔　此識疑二法皆爲人法故作衆屬公私絕

○尼差人請教授法

於說戒日集僧衆欲問緣答云差人請教授竟作白文言

釋　於說戒日者律云比丘十四日布薩比丘尼十五日布薩若有因緣比丘十五日布薩尼十六日布薩此謂二部相依結界今准十五日大僧正說戒尼界集衆差人作白云

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是

◎證上一有◎字

大姊僧聽僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持

律本云應白二差一人已彼獨行無護更差二三人為伴往僧寺中

釋 更差二三尼為伴者乃方便命隨為護更無白差之法須擇老練持戒者同往非但以尼數二三而已准增一法云尼若有五過不應將作伴行一喜太在前行二喜太在後三喜抄斷人語次四不別善惡語善語不稱讚美惡語五如法得利不以時為彼受反此五過聽僧差伴庶兩獲益無譏損儀

至所囑比丘所義准應差人承受彼囑授尼應具陳所爾已至十六日更往僧寺中求可不時若得略教授已還至寺鳴犍集尼眾不來者說欲已然後使尼如僧中所告者在尼眾中具宣僧勅誡諸

◎訴一作吾

◎時下一有偃字、

尼合掌頂戴受律無文准僧祇律文義如此若僧尼兩眾欲滿五人已上方行此法故律本云若眾不滿若不和合者至時敬拜問訊

釋 若僧尼兩眾樂欲依制奉行此法者各滿五人已上二部方可羯磨差使本律乃互明兩眾謂縱和不滿滿已乖和至僧布薩日尼唯恭敬往禮以遵八敬盡形不敢違也 此一羯磨為法故作是屬公也

非 人非請眾減不和無伴獨行等 餘非准前無異

○教誡尼法

佛言於僧說戒時上座問言比丘尼眾遣何人來耶今但取當時說戒者問之受囑授者即起具修威儀為白僧言

大德僧聽某處比丘尼僧和合僧差比丘尼某甲半月半月頂禮比丘僧足求請教授尼人

三說已義加云彼應至上座所云大德慈濟能教授比丘尼不若答言不堪者乃至二十夏已來一

一具問若無有者還至上座所白言遍問衆僧無有堪者上座即應略教戒法告囑授人云此衆無堪教誡師明日尼來請可不時應報言昨夜爲尼遍請無有堪者雖然上座有勅勅諸尼衆精勤行道謹慎莫放逸

○差教授尼師法

續 此准白二綱目今依九十事之二十一續入上明略教爲無堪者若問有者彼受囑授比丘還至上座所白言衆中某甲（上座 大德）堪能教授比丘尼按律中因六羣發起佛言衆僧中差教授比丘尼人白二羯磨作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘教授比丘尼白如是

大德僧聽此某甲比丘教授比丘尼誰諸長老忍僧差某甲比丘教授比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差某甲教授比丘尼竟僧忍默然故是事如是持

佛言成就十法者然後得教授比丘尼一具足多聞二誦二部戒利三決斷無疑四善能說法五族

姓出家六容貌端正尼衆見便歡喜七堪任與比丘尼說法勸令歡喜八不爲佛出家而披法服犯重九若滿二十歲十若過二十歲 又增一云有五法應教尼一具持波羅提木叉戒二多聞善巧三辯言辯說四不爲佛出家而犯重罪五二十臘若過二十 五分云五法不應差差已應捨一誦經戒而多忘失二諸根不具三多欲四現爲惡相五教比丘尼親惡人

釋 此但續差法白二其儀規備載於教誡比丘尼正範中 此一羯磨爲法屬公並顯非皆同上無異

○告清淨法

佛言說戒日客來若少者當告舊比丘清淨應如是告言

大德僧聽我比丘某甲清淨（說一）

若說戒序竟方陳此言必有犯者舉過告僧已餘者次第聽

釋 布薩本爲改往除惡勤修梵淨雖然因緣遊

行過處有僧說戒理應默然必不可違若僧集已
說前頌竟至不須告淨當具儀作默數座而坐若
說戒序竟至則座上已經問淨方陳此罪應知處
說八處問淨故若自知有犯先舉過告僧已餘者
隨坐次第聽終仍准所犯求懺 此一法為法作
是屬私也

○發罪發露法

佛言常至一清淨比丘所具威儀說所犯名種白
言

大德憶念我某甲犯某罪生疑今向大德發露後如
法懺悔三說

會德下一有比丘二字

會種下一有罪字

說戒時憶者須用此法若餘時中依法懺悔十誦
云發露比丘不須更發

釋 說戒時憶者揀非日前知而不悔今謂因說
布薩憶罪所犯事且用此法容聽戒故聽罷應
即乞除若餘時識犯生疑陳露求決依法懺悔而
引十誦者謂布薩日前已曾發露正布薩時不須
更覆說懺之

○疑罪發露法

律本比丘犯罪有疑復逢說戒佛言應發露已得
聞戒義准云

大德憶念我比丘某甲於某處犯生疑今向大德發
露須後無疑時如法懺悔三說

釋 須後無疑時者非謂任其久緩乃指聽竟之
後言也

○說戒座上發露法

律本爲在座上忽憶本罪向比座說之恐眾鬧亂
佛令發露心念懺悔准云

釋 律云於說戒時有一比丘犯戒而在座間思
世尊制犯者不得說聽戒等我當云何語彼說戒
人言止止莫說戒我犯某罪欲從長老懺悔舉眾
鬧亂諸比丘以此事白佛佛言其人自憶罪而發
露彼比丘當語鄰人言我犯某罪今向長老懺悔
復作是念設語旁人者恐鬧亂眾僧不成說戒彼
比丘當心念須罷座已當如法懺悔作如是已得
聽戒今例心念法但聲須細莫令眾聞應義准云

◆說下一有僧字 ◆牀一作床 ◆久上一有夜字

我某甲犯某罪爲遍說戒恐衆鬧亂故待竟當懺（三說）

羅罪准此

釋 上三法皆爲法故作是廢私也

○略說戒法

佛言若王賊水火病人非人惡蟲及有餘緣者若牀座少露濕天雨布薩多夜已久或鬪諍說法等夜久者略說戒

釋 此明開緣先列八難一王難者王乃自在爲信則興隆佛法不信則毀滅三寶二賊難者賊乃爲害之稱賊是林中王能作不饒益事三水難者謂海嘯江潮奔流泛漫四火難者謂火性無情奮託諸緣能焚燒林野五病難者謂同界病多就揚說戒處難容衆故六人難者謂不信白衣或往來遊戲擾亂僧事或起意不端阻行善法七非人難者謂或山精顯異或邪魅現形八惡蟲難者謂惡獸出沒毒色螫人是名八難也牀座少者謂衆多處迮牀敷不足露濕天雨者謂覆蓋欠周恐冒風寒布薩多夜已久者謂後夜將竟時臨次朝鬪諍

◆夯一作一 ◆十一說作法○說上有略字 ◆鬧一作鬥 ◆序說一作說序○無言之二字

者謂喧諍水火說法者謂演教太延有如是餘緣並逢八難皆聽略說戒也

五分僧祇並爲多緣開聽略說說前方便亦如廣說隨緩急廣說之

釋 此引他部明開緣俱同本律也雖云略說然集已必作前方便可緩則廣說若急則略說此則廣略不定其作前方便是定也

律中則有三五略說隨緣遠近文非明了

釋 說戒犍度中列三種五法略說第一五種者一說至九十波逸提二說至三十尼薩耆波逸提三說至二不定四說至十三僧殘五說至四重第二五種者一說戒序二說至四重三說至僧殘四說至二不定五廣說第三五種者一四重至僧殘二四重乃至二不定三四重乃至捨墮四四重乃至單墮五廣說此由譯筆交互文非明了

今依毗尼母論云若序說問清淨訖應告言之

諸大德是四波羅夷法僧常聞

十三僧伽婆尸沙乃至衆學法並云

上一作下

今一無或等四字

中來一作字○若上有若無人上著廣違人往比近守爲之運來本處說十九字○無並字

諸大德是衆學法僧常聞

諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來

釋　此文中七滅諍法略僧常聞四波羅夷法乃至衆學法又略半月半月說戒經中來說則前後足之二一並問是中清淨不

已上依文廣說若難卒至應隨到處云已說至某處餘者僧常聞若難緣遠近不得說序者僧祇云

諸大德今十五日（或十四日）布薩時各正身口意莫放逸便各各隨意去律本毛布薩日不得不說若無者應說法誦經亦得也

釋　妄惑煩惱造諸不善等業由發三毒行於七支故佛制戒以禁止之此引僧祇雖明更略然義已收廣矣本律中佛言至布薩日若無能說戒者差一人說法誦經下至一偈諸惡莫作衆善奉行自淨其意是諸佛教不得不說此不攝略誦法乃因無說人故暫開非恒聽許以佛世無卷可讀唯親聽佛制心記口說今已結集梵文東傳藏有律卷縱不能熟背朗誦應對卷敷宣亦名如法布薩若至布薩繳講說餘經者此則不可按法苑珠林引云齊鄴東大覺寺釋僧範戒行清高行持無缺常宿他寺意欲聞戒至十五日說戒之夜衆議共停說戒乃爲法集有陞座乃欲豎義敘云豎論法相深會聖言布薩常聞豎難爲勝忽見一神形高丈餘貌甚雄傑涌從驚入來到座前問豎義者今是何日答曰是布薩日神即以手揭之拽下座來委頓垂死次問上座問答同前陵害二三上座已神即掉臂而去當時道俗共覩非一範師見此異乃自以勤力彙纂大衆至於一生不敢說欲縱有病不堪勝與請僧就病人所恭敬說戒於後大與戒法是以布薩日不得故廢說戒而講論法也

○非時和合法

續　此准單白羯目今依說戒犍度續入佛言衆僧破爲二部時諸比丘欲於舍衛（舍衛國者是波斯匿王今則說之處）言和合自今已去聽白已然後和合當集僧已問緣不得與欲答云衆僧和合羯磨作如是白

大德僧聽所由諍事令僧鬪諍彼此不和彼人犯罪

爲作擧已。遮爲解罪。僧塵已滅。若僧時到僧忍聽。僧和合白如是

釋　作是白已。法食仍同一界共居　此一羯磨爲人故作。是屬公也

非　人非。聞現前不簡與欲準集等　餘非同前應知

○諍滅說戒法

續　此準單白綱目。今依說戒揵度續入。佛言若衆僧所因事。令僧鬪諍而不和合。衆僧破壞。令僧塵垢。令僧別異分爲二部。若能於中改悔。不相發事。此則名爲僧衆以法和合。自今已去。聽先白然後說戒。集僧已。問緣不得與欲。答云衆僧欲和合說戒。作如是白

大德僧聽。衆僧所因諍事。令僧鬪諍而不和合。衆僧破壞。令僧塵垢。令僧別異分爲二部。彼人自知犯罪事。今已改悔除滅。僧垢。若僧時到僧忍聽。和合說戒。白如是

作是白已。然後和合說戒

釋　此乃中間布薩和僧之法。不須如常再宣和白。故云作是白已。然後和合說戒　此羯磨爲法故。作是屬公也　顯非準前合具

○第一增說戒法　第二增說戒法

續　此二法準單白綱目。今依遮揵度續入。律云。時有異處衆多比丘。說戒日聞彼處有比丘喜鬪諍罵詈。共相誹謗。口出刀劍。欲來此說戒。我等當云何。即往白佛。佛言。若有如此事起。應作二三種布薩。若應十五日說十四日作。若應十四日說十三日作。若聞今日來。即應疾疾集一處布薩。若聞已至界內。應出外布薩。若言已入寺。應掃除浴室。設洗浴具。問上座已。然火。彼客比丘入浴室浴時。應一一從浴室出界外說戒。若客比丘喚舊比丘共說戒。應答言。我曹已說戒。若舊比丘說戒已。客比丘遮說戒者。不成遮。若客比丘說戒時。舊比丘遮說戒成遮。若能如是者善。若不能。應作白却說戒日。作如是白言

大德僧聽。今不說戒。至黑月當說戒。白如是

應作如是白却說戒若客比丘便待不去彼比丘
應作白第二却說戒應如是白
大德僧聽僧今不說戒至白月當說戒白如是
應作如是白第二却說戒若客比丘不去至白月
舊比丘應如法强與客比丘問答
釋 强與問答者今舊比丘鳴槌共集而問客比
丘云佛有明教制斯却白汝等何以久待不去惱
亂衆僧故羅布隨彼若答言不去者舊比丘應語
云汝等不去我曹當遵律治罰汝等然後清淨說
戒過在汝而不在我故云强與問答也 此二羯
磨皆爲人法故作是區公也 明非同前
○與狂癡法並解
續 此二法准白二綱目今依說戒揵度續入律
本云時有一比丘心亂狂癡或時憶說戒或不憶
說戒或時來或不來諸比丘白佛佛言自今已去
與彼比丘作心亂狂癡白二羯磨僧中差堪羯磨
人作前方便答云與狂癡羯磨當作如是白
大德僧聽此某甲比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶

說戒或來或不來若僧時到僧忍聽與此比丘作心
亂狂癡羯磨若憶若不憶若來若不來僧作羯磨說
戒白如是
大德僧聽此某甲比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶
或來或不來今僧與某甲比丘作心亂狂癡羯磨若
憶若不憶若來若不來作羯磨說戒誰諸長老忍僧
與此某甲作狂癡心亂憶不憶或來或不來作羯磨
說戒者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘作狂
癡心亂憶不憶來不來作羯磨竟僧忍默然故是事
如是持
佛言有三種狂癡一者說戒時憶不憶來不來二
者或有狂癡說戒而來三者或有狂癡不憶說戒
不來是中第一僧應與此羯磨其第二第三狂癡
者不應與此羯磨
釋 此三種狂癡第一者謂或時舉發不憶若不
舉則憶知由病不定故與羯磨其二病輕每憶而
來三乃病重全不憶集故爾不應與法若與衆僧
有過須當稱量按善見律云見火而捉如金無異

見屎而捉如脣檀無異是名癡狂心亂 此一羯
磨爲人作屬私也
非 人非羯磨不應法等 餘非准前
〇解狂癡法
佛言若狂者與羯磨已後狂癡病止應與作白二
羯磨解應如是解彼比丘應往僧中偏露右肩脫
革屣右膝著地合掌白言
大德僧聽我某甲比丘先得狂癡病說戒時或憶或
不憶或來或不來衆僧與我作狂癡病羯磨作已還
得正念求解狂癡羯磨如是三說
僧中差羯磨者索欲問緣答云解狂癡病羯磨作
如是白
大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶
或不憶或來或不來衆僧與作狂癡羯磨與作已狂
癡病還得止今求解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽
與解狂癡病羯磨白如是
大德僧聽此某甲比丘先得癡狂病說戒時或憶或
不憶或來或不來衆僧與作癡狂病羯磨與作已狂

本脫下一有衣字
〇三一作二〇各下有各字

癡病還得止今求衆僧解狂癡病羯磨誰諸長老忍
僧與某甲比丘解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說
僧已忍與某甲比丘解狂癡病羯磨竟僧忍默然故
是事如是持
律本云若復更狂癡還狂癡病時與作羯磨狂止
還解
〇對首說戒法
佛言若一比丘住處於說戒日當詣說戒堂掃灑
令淨敷坐具辦澡水辦然燈火具舍羅若客比丘
來若四人以上應白說若有四人應集白說戒若
有三人不得受欲應各三語說戒如是言
二大德憶念今僧十五日說戒我某甲清淨
餘二人亦如是三說若二人共住亦准此若犯罪
者向清淨者發露若懺悔已方得加法若有罪不
發露者不應清淨法也
釋 若犯罪者謂於布薩時或憶犯或識犯或疑
犯准前僧法中說露此則不應加清淨法若布薩
日前已經懺過者方得加清淨法倘犯已未曾露

懺者加則非法　此法爲法故作乃公中之私也
非　人非謂三人受欲等　法非謂妄加清淨等
　事非謂非二種界中辦具等　餘四非相准知
○心念說戒法
佛言一比丘於說戒日如前辦衆具待客比丘若
無應言
今僧十五日說戒我某甲清淨（三說）
五百問事云如上加法已有罪者向四方僧懺悔
已獨坐誦戒至竟
釋　五百問結界品中若一住處有界一比丘亦
可打揵槌廣說戒先向四方僧懺悔然後亦可三
說三說者謂三語今文云如上加法已者謂亦可
三說即此心念說戒法是三說已獨坐廣誦四分
戒本竟有罪者向四方僧懺悔者謂若有犯待客
比丘來清淨者應向露懺若無來者當作心念發
露云我某甲犯某罪待有客比丘來當如法懺悔
然後獨坐誦戒本竟今引以便時機也
比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼爲別餘詞同上

釋　戒法衆分大小布薩理須通遵雖各別名爲
異若謂下三衆無布薩者則半月淨染莫知戒品
以何爲持律所遺者乃令不諳大僧法也　第五
諸說戒法篇竟

毗尼作持續釋卷第八

音義

懲　音呈止也戒也
鄴　音業
魅　音妹精怪也
覡　音吸能齋醮事神明也
搨　手打也
拽　與曳同牽也
輿　兩手對舉之車又輔謂肩輿
罥　音絹挂也
羺　羺平聲羺狔胡羊狔音倪
阿修羅　華言非天以其果報最勝鄰次諸天而

非天有四種謂卵胎濕化所生故
森 音參大木也
禦 音御止也拒也
紇 音鶻大赤
赫 亨入聲明盛貌又赫赫高明顯盛貌
僭 尖去聲假也又僭越也
鄙 音彼薄也
捷 疾也
御 治也
險 臉上聲凡不可犯者皆險
柢 音邸王也
犛 音茅牛尾可爲旌旄旌音精旄音毛析羽爲旌謂分析鳥羽爲之竿頭則綴以旄牛尾也旄音所以精進士卒也天子旌高九仞諸侯七仞大夫五仞也
擬 音蟻擬度也

◆鶻一作[illegible]
◆一無也字

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第九
唐京兆崇義寺沙門　道宣　撰集
金陵華山後學比丘　讀體　續釋

●諸衆安居篇第六

釋　上明布薩每歲二十四次此明安居四季重夏九旬乃比丘之要務誠加行之嚴制也而云諸衆者律聽五衆法開四種類以成篇序居第六

時諸比丘一切時遊行蹋殺生草木斷衆生命根世人譏訶蟲鳥爲窠佛言不應一切時遊行聽三月夏安居有通訶別制出在尼律也

釋　此先引制緣也律云六羣比丘於一切時春夏冬人間遊行夏月天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹋殺生草木時諸居士見已譏嫌云沙門釋子不知慚愧於一切時遊行漂失衣具蹋殺生草斷他命根外道尚三月安居且蟲鳥亦有巢窟止住沙門釋子云何如是諸慚愧樂持戒比丘以此白佛故制三月夏安居也文云有通訶別制出在尼律者通訶謂比丘尼亦如是不應一切時人

間遊行乃至聽三月夏安居別制者尼八敬戒中第七比丘尼不得在無比丘處夏安居第八比丘尼安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑然尼八敬制之於後而僧安居制之於前今云通訶者何蓋安居通制出家僧徒訶一衆則五衆通訶矣

○安居法

如佛言有三種安居前安居中安居後安居前安居者住前三月後安居者住後三月

釋 安居者形心攝靜曰安要期住此曰居靜處思惟道之正軌理須假日追功策進心行隨緣託處志唯尚益不許馳散亂道妨業故律通制三時文偏約夏月者以緣發起情在三過然以三際分之一夏四月何爲但結三月斯含二義一生死待形必假資養故結前三月後開一月爲成供身衣服故二若四月盡結則四月十六日得成設有差脫便不得結教法太急用難常准故如來善順物機開其一月續結令成復於一月內開三重安居初四月十六一日是前安居十七已去至五月十五日名中安居五月十六一日名後安居前安居者住至七月十五日名前三月後安居者住至八月十五日名後三月其中安居者以後足前住滿三月 按西域記云前代譯經律者或云坐夏或云坐臘斯皆邊國殊俗不達中國正音或方言未融而傳譯有謬正應安居也然今有入安居時作蠟人至七月十五日取以視驗一夏之功過者豈止迷制犯非抑且不削臘嫌矣

十誦律佛制五衆並令安居律云尼不安居波逸提僧等四衆突吉羅

釋 引十誦者明收小衆本律尼不安居犯波逸提比違八敬戒制故餘四犯突吉羅由不護世俗譏嫌故准制如斯未有夏際不安居而名釋子者也

明了論云無五過處得在中安居一太遠聚落求須難得二太近城市妨修行道三多蚊蟻自他兩損四無可依人人具五德一未聞令聞二已聞令清淨三能決疑網四通達無滯五正見五無施主

中一疑如字

中文一作夫

中行一作出

中入上一有可依二字下有疑字○或作求

供給藥食。並不可安居

釋　佛世僧徒。或受請安居。或擇處結夏。今文引論出五過者。為明如法方成安居也。初過謂往返乞食。途涉疲勞。致使心形俱不寂靜。二過謂居家來往。默之恐招譏談。之復礙道。虛費時功。本業未辦。三過謂害物傷慈。違本制緣。四過謂聞解期入。詢必由師。止作義深。非學莫曉。故擇具德者而為所依。五過謂四事資生。咸藉信施。若處乏施主。則助道為艱。是故有此五過。並不可安居。反之則修道獲益。亦利居家。得植福田也

律本云。安居有四種。一對首。二心念。三忘成。四及界。並有據緣。如下具列

釋　此總標下別列。然此安居儀式。諸部未全。唯義淨律師親遊西域。見聞躬行。已經多次。後請梵本歸唐翻譯。有載。今續依行

續　准百一羯磨云。明日安居。今日受籌。其籌不得麤惡曲戾。以香水洗。安靜槃中。鮮花覆上。以淨物覆之。文准下法式。應四月十五日。於集眾所正中上面。供娑婆教主本師釋迦牟尼佛位。正中下側。供護法韋馱尊天位。左右敷眾僧座。鳴椎集界內僧。於中設一低桌。將籌槃置上。上座應案。欲問緣答云。受籌羯磨。眾中堪羯磨者。作如是白

大德僧伽聽。今僧伽十六日欲作夏安居。若僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽今日受籌。明日安居。白如是」

作是白已。若眾中未有曾受差者。准第十篇內白二羯磨差之。若有已受差者。上座問云。誰能為僧行舍羅。彼答言某甲堪能。即起座具儀。禮上座已。仍復本座。合掌白云

大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。我某甲比丘。為僧行舍羅。白如是（準白羯目錄云。行舍羅忍有白。即此是也）

作白已。起座擎籌槃者在前。收籌者持空槃隨後。先至佛位前。籌槃付與收者。具儀頂禮三拜。捧籌跪白云。某年月日安居會上。娑婆教主本師釋迦牟尼佛受第一籌。白已一拜。起立於傍。接彼二槃在手。彼頂禮收籌。仍各竪持。次向上座前。住上座牀本座。蹲踞受取其籌。行籌者至第二座前。收者

近上座前上座將籌置空槃內。如是行收至末。若有沙彌安居者。彼和尚或阿闍黎代為受籌。後至韋天前執籌稱唱白言某年月日安居會中。護法韋馱尊天受末。後籌亦如前儀收之。既總行已。於屏處數其籌數。復至上座前白言某年月日於此住處現受籌者。比丘有爾許。求寂爾許。白已復云我某甲為僧行舍羅竟。上座答言善哉云爾。仍安籌槃前處。作禮歸位。大眾同音誦受籌功德殊勝行等畢。起禮上座。次第各歸本所。此謂採擷以全其法儀也

◎若下一有依字

○對首安居法

律本云。應白所依人言。我於此處安居已曰言

釋 此明第一種安居法。凡來僧界安居者。應先對所依律師言。我願於此處夏三月安居。律中但云口言。今加儀方表如法。既先說已。然後至期具修威儀。作禮長跪合掌口言

大德一心念。我比丘某甲今依某伽藍某聚落前三月夏安居。房舍破修治故三說五分十誦云若被人告所白者言知莫放逸若答言受持律本云夏中當依第五律師廣師二部律者若違得波逸提春冬依四種律師違者突吉羅理

准律意應問彼言依誰持律者答言依某甲律師律師告言有疑當往問答言爾

五分云。佛言當於持律者安居。若處所迮鬧者。應七日得往返處心念遙依。若檀越村野林樹山巖房舍等安居者。並同上文。唯改伽藍為異。若修治破壞之語。局僧住處隨事量度。其四眾作法。唯改言比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼為別。餘詞同上也

釋 若處迮鬧謂迫促眾不安靜。由攝心形勉策進道。故聽七日得往返處自作心念遙依安居。倘避眾煩勞任情適意。故作心念遙依。則不成安居。房舍破修治故者。准律本於安居前僧差五德人分房。白二羯磨。先白上座言大德上座如是房舍臥具隨意樂便取。次第至第四上座亦如是白。時有一比丘得缺壞房。心念云我不受是房。恐使我修治。佛言應受隨力修治。今文依制所設。按僧祇云若有房舍破漏。春末月應當治謂四月十六日已前一月。若草若瓦隨而補之。然今東土寺院皆設禪堂。縱有

破缺常住料理其來安居者無此事故是句不必說說則反虛若實有修治者乃可如文說也　此羯磨約期進道爲法禁止遊行爲人護諸物命爲事是屬公中之私也

非　人非謂所依越制等　事非謂五過不擇等

餘非類前

○後安居法

律中有比丘四月十六日欲前安居不至所在十七日乃到佛言後安居應准上文言後三月夏安居餘文並如上如是乃至五月十六日後安居法並准前

釋　若論三種安居者四月十七日應改云中三月夏安居今由有前故爾開後佛於異時告諸比丘有三種安居則改中三月不無所據律中因舍利弗目犍連發起二尊者不用神足飛空速至類同世人履地而來明期不及請佛開此誠乃大權示現以垂後式　此法具三緣與夫顯非並准上

○心念安居法

佛言若無所依人可白應心念安居文言我（某甲）比丘依某僧伽藍前三月夏安居餘詞同上

釋　此明第二種安居是對首心念法律中制緣時有比丘住處無所依人生疑不知成安居不成佛言成意爲安居故自今已去若無所依人聽心念安居而云意爲安居者謂決志九旬精修不怠此法唯前安居者行之其中後安居者不以爲例

此法屬私並所爲之緣同上

非　一人非有依故念等　二法非中後作法等　三事非三業不恭等　餘四取合

○忘結便成法

時諸比丘來至所住處安居忘不結佛言若安居故來便成安居

釋　此明第三種安居是法從上心念法中開據律云時諸比丘於住處欲安居無所依人對白忘不心念安居有疑不知成安居不成以此白佛故開聽此法也

律中爲客比丘本有要期外來託處有忘開結必

＊本一作法

＊前下一有此字

＊某甲一本丘下

＊諸一作有　○安上有爲字

有住人。不在遮限。若本有方便通客主也

釋 宣祖恐有舊比丘處例行。故復辯明通別。謂客比丘始發足時。本意先有要期進道。故從外來託居此處。到已既無所依。對白又忘。心念安居。故佛決疑允成。若住處必有所依。人則不在此法。通歟。然此法獨限於客。故若律本有方便聽者。乃可通客主也

○及界與園成安居法

時有比丘。往餘處安居。一脚入園及界。便明相出。如是兩脚入園及界。便明相出。如是兩脚入園及界。便經明相。佛言。並成安居。若誰人解後二種法。應在前後十六日。若在中安居。隨日得結

釋 此明第四種安居界。謂作法大界。亦是攝衣之限。四方有標內屬衆僧。梵語伽藍。此翻衆園。即僧寺也。界繞園外。園於界中。雖有遠近之分。但一脚入界內。一脚在界外。或一脚入寺門。一脚在門外。便明相出。明相者。謂大星壅隱。東方明現。如是兩脚入園及界亦爾。如是兩脚入園及界。便經明

＊揭下一有法字

相揭日將昇。本爲安居故來。並成安居。若誰人解此入園及界二種法者。若爲四月十六日前安居、來。正當四月十七日早。若爲五月十六日後安居來。正當五月十七日早。律制前後安居各唯一日。若在四月十七日乃至五月十五日中安居者。隨日得結。坐不以此論也

○受日法

時有佛僧塔事。及父母檀越召請受戒懺悔等緣。並瞻病求藥問疑請法。如是諸事不知云何。佛言。不及即日還。聽受七日去。不及七日還。聽受十五日去。不及十五日還。聽受一月日。及一月日應還。其三種受日。並不通夜。不同他律

釋 義由比丘始念安居。諸緣休息。要期結坐。必滿方行。若事利他。豈絕施濟。故隨事給日。事訖即還。驅慈所以開聽者。令功歸二利。期進九旬也。律云。若父母信樂。若有病。若諸憂惱。遣信請比丘。欲相見。若父母不信樂。教令信樂。若惡戒。教令持戒。若慳貪。教令布施。若無智。教令有智。兄弟姊妹親

◎者下一有受日二字

◎事下一有著字

里亦爾。若檀越布施四事。請比丘。若信樂及不信樂大臣欲相見比丘。若有請治壞藏本日治摩那埵出罪（此謂僧尼）。若式叉摩那犯戒。請懺悔更受。若二部請受大戒。若為病人求覓隨病藥食。若為求同誦經人。欲人間遊行。若經營比丘有作事。欲林樹間往之。有如是諸事。彼處遠不及即日還。如是三種受日法並不通夜。唯論日盡。不同他律受若干夜法也

又所為之緣。但是破戒非法事。並非正緣。不成受日及破安居

釋　於上開聽。並是正緣。若是破戒等者。事既非僧所為法事。給日出界。不但不成受日。抑且自破安居。准僧祇破安居不得衣施

十誦云。應五眾安居。五眾受日。若往赴在道。事盡即須返界。以無法故

釋　若往赴在道等者。謂因事受日往赴。在道未至。於彼聞事已終。即須返界。不必前行。以法應事而施。事終則法亦無託。若仍故往。者則干無事遊行。反以破夏治之

明了論中有重受七日法

釋　彼論云。七日有難隨意行。善解三種九品類。釋曰。若人受夏月安居行出界外。於此人有九種分別。一有事先成七日因緣後更成七日因緣。二有事先成七日因緣後成有難因緣。三有事先成七日因緣後成隨意因緣（此初三品）。四有事先成有難因緣後更成有難因緣。五有事先成有難因緣後成七日因緣。六有事先成有難因緣後成隨意因緣（此中三品）。七有事先成隨意因緣後更成隨意因緣。八有事先成隨意因緣後成七日因緣。九有事先成隨意因緣後成有難因緣（此後三品）。然論准事雖明三種。變開九品者。必須並人。若一往少信無慚變開則成非法

僧祇律云。比丘尼無羯磨受日法。若有緣開七日

釋　僧祇羯磨受日而遮尼者。斯有二義。一者比丘尼無侶不得獨行。夏各進修。孰暇追隨。二者尼倫勸化。區遮少益。縱有急要事緣。律制唯聽七日。

恐尼例僧故引明之十誦律雖云五衆受日除此丘餘亦爾

○事訖羯磨受日法

僧祇律第四十卷云路遠緣長爲塔事僧事應作求聽羯磨事訖應還有人加僧忍聽此妄增聖教彼羯磨例同之也

釋　僧祇律四十卷此受日法在二十七卷安居中後人錄寫多一第字若爲塔事僧事受日出界路遠緣長不能赴期求僧寬限事訖方歸彼時有用斯法秉白加僧忍聽之詞既云求聽寬限僧已允可作法何須再加此白若加者則妄增聖教例彼除羯磨法相似非也若行此依正文秉宣如常作前方便答云與事訖受日羯磨應如是白云

大德僧聽某甲比丘於此處雨安居若僧時到僧某甲比丘於此處雨安居爲塔事僧事出界外行還此處住

諸大德僧聽某甲比丘爲塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故是事如是持

中宣上一有白字

釋　雨安居者按西域記云印度僧徒依佛聖教坐雨安居或前三月或後三月前三月當此從五月十六日至八月十五日後三月當此從六月十六日至九月十五日良以方言未融傳譯有謬分時計月致斯乖異故以四月十六日安居七月十五日解安居也文中准緣雙舉塔僧事說行時隨緣雙舉實白可也若非塔僧之事用之則不善稱量此一羯磨爲塔僧事故作是屬公也

非　法非謂事界雙牒等　事非謂途近事不久等　除非准常

○羯磨受日法

佛法東流數本羯磨乞受日法全缺不同皆自意言未尋正教今學所宗但依律本本既無乞不可妄加又括諸部並無加乞應告情已羯磨者如是言

釋　藏中有前魏康僧鎧律師譯曇無德律雜羯磨一卷有受過七日法文三乞羯磨曹魏曇諦律師集曇無德部羯磨一卷有受過七日乞羯磨文

復蘄釋云據此以驗舊本受日羯磨文少不足故宜須詳准改以從正故今文云佛法東流數本羯磨乞受日法全缺不同皆自意言未尋正教下申明正教之義謂今撰集隨機羯磨所宗但依四分藏本藏本既無三乞作法不可妄加豈特本律無載又括檢諸部並無加乞應告情已羯磨告情者待僧集已先向衆言今爲某事不得不往七日不及還欲受半月日或一月日出界衆量度已作前方便答云與受日羯磨如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過七日法（十五日 一月日）出界外爲某事故還來此中安居白如是

大德僧聽比丘某甲受過七日法（十五日 一月日）出界外爲某事故還來此中安居誰諸長老忍僧聽比丘某甲受過七日法（十五日 一月日）出界外爲某事故還來此中安居者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲受過七日法（十五日 一月日）出界外爲某事故還來此中安居竟僧忍默然故是事如是持

釋　文中受過七日法一句由受七日法開聽在

◎羯上一有月字

先今欲白後開之遠限先出陳始開之近期謂今所受非七日法是過七日法欲受十十五日一月日出界爲某事故所以白羯磨文兼此一句此一羯磨所爲之緣總攝三寶事應據現前之情以判屬公私也

非　餘非准常　唯異法非謂先三乞已然後衆白等

◎對首受日法

律論但聽受七日並無正法傳羯磨白中義亦無失

釋　上句明有受無法下句明應有受法謂律論有受日雖無受法然今集此羯磨傳流去後於對首白中其義亦不可失故下引他部以出白詞

十誦云若無比丘當從四衆受應告言

長老一心念我比丘某甲今受七日法出界外爲某事故還來此中安居白長老知（三說）

釋　下三衆稱改准知其准緣判公私據實

十誦律云開獨住比丘心念受日應准上文唯除

所對之言爲別

釋　除所對之言者謂不須前後二句也按羯磨集引事鈔云縱令前事止一日皆須七日法律云不及即日還聽受七日去夏末一日在亦作七日法今故附之以便考用

○命梵二難出界法

律中若安居中本二大童女婬女伏藏欲來誘調比丘又有惡鬼毒賊毒虫惡獸不得如意醫藥使人我若此住必爲我淨行及命作留難佛言聽去准毗尼母論云移夏不破安居諸部無文開

釋　本二者是在家時之婦也以夫尊婦次出家已故稱本二惡鬼者時有鬼神嬈比丘此處有寶藏若是本二等伏藏欲求誘調壞道名爲梵行難若惡鬼乃至使人等謂之命難故云我若此住必爲我淨行及命作留難佛言若有如是事聽去諸部無文開受今法准母論移夏不破安居謂因難事移就他處修持仍尤一夏功圓得同衆僧自恣

○受日出界逢難法

律中比丘受七日出界爲父母兄姊等至意留過日或水陸道斷遂即過限佛言不失歲

釋　據此二論開緣一爲父母之命難違兄姊之情敬切欲令崇信故過日限二爲偶爾道阻斷絕往來並皆釋之不失一歲安居

僧祇云若受日在道不得迂迴當日若了即還本處也

釋　迂者遠也謂凡受日法事了即歸不得在道故意久遲必待日滿方回此則有悞正修不思初志故引爲證事有餘日速歸乃名如法結夏　第六諸衆安居篇竟

●諸衆自恣法篇第七

釋　上篇明四月十六日入安居此明七月十五日解安居諸經律中以七月十六日是比丘五分法身生來之歲則七月十五日是臘除也比丘出家不以俗年爲計乃數夏臘臘者接也謂新故之交接今故以安居竟諸衆自恣法列於第七篇

時諸比丘共住受持癡法佛種種訶責言此是白

中具上一有衆字

中一鄉上字

中一舖之差二字

羊外道法自今已去聽共相撿校知有罪無罪有十利故便得正法久住應安居竟自恣

釋 此引制緣也廣如自恣犍度十利准止持中詳釋自恣者此是自言恣他舉罪非謂自恣爲惡所以制在安居竟者若論夏初創集將同期欲九旬立要齊修出離若遮相舉發恐成怨諍遞相沿及廢道亂衆是以夏末方自恣也

○僧自恣法

佛言應十四日十五日十六日自恣餘辨具如說戒中比丘不知何時佛言聽小食大食上上座應唱白云之也

大德僧聽今白月十四日（餘日准此）衆僧集某處自恣

○差受自恣人法

佛言聽作時若打揵槌若告言諸大德自恣時到僧集已應先差人應具兩種五德一自恣五德不愛不恚不怖不癡知自恣未自恣二具舉罪五德知時如實利益柔輭慈心也

釋 應差恣舉二五德人者謂三月修道精練身心人多迷已不自見過理宜仰憑清衆垂慈誨示經宣已罪恣僧舉過內彰無私隱外顯有瑕玼身口託於他人故制恣舉之人也自恣人若有愛則親厚之情惜護他有過而不言若有恚則怨恨之念積懷他無罪而言有若有怖則怯畏之心早存遇强惱且緘口逢惱觸與投求若有癡已尚蒙昧無知他人持犯莫曉若不知自恣未自恣則現前座衆不諳有幾未來說欲全不識人無此五過能持戒者則具自恣五德也舉罪人若不知時則不知今僧集坐何爲斯際應作何法若不如實則三根未確脫舉亂衆延久疲勞若不利益則不能如法濟拔反令淨者生疑若不柔輭則出言多乖律語性剛不善遍和若不慈心則知他有過不舉諍恣視同罔聞反此五過者是名具舉罪五德也所以僧集已度遷恣舉利攝自他一夏功勳法不徒創矣

十誦五分並差二人以上若衆止五人前後單差若有六人一時雙牒而作羯磨應和問答已白言

◎互一作胡下同

釋　僧法羯磨有四滿數是以五人不得同差若有六衆一時雙牒十誦五分雖聽差三四五六人者不得僧差僧亦須如法應作前方便答云差受自恣人羯磨衆法者白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲某甲作受自恣人白如是

大德僧聽僧差比丘某甲某甲作受自恣人誰諸長老忍僧差比丘某甲某甲作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲某甲作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

作此法已兩五德者方從座起至上座前禮僧足已然後互跪和白

釋　受差已而令禮僧足者此有二義一者謝僧和忍量差次則不矜已德輕人所謂謙下諸比丘遠離自高慢衆見如斯孰不深生慚愧愈增敬仰聖制安衆之方與俗逈別多矣然後互跪和白者即下正自恣法若僧不和則不得互跪對白自恣也

◎丘一作衆

◎是下一有白字

◎比上一有者字

◎本上一有竟僧二字

○白僧自恣法

佛言自恣時應知比丘有來不來者聽先白已然後自恣作是言也

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是

佛言比丘應十四日自恣比丘尼應十五日自恣此謂二衆相依住法若有緣者二日俱得自恣

釋　若非二衆相依結界住准制比丘僧定以十五日自恣而云二日俱得者如說戒中因客比丘故

○正自恣法

佛言應偏袒右肩脫革屣互跪合掌應一一從上座作次第應離坐自恣五分云取草布地令在上自恣老病者隨本座應對前五德者言

釋　此但略出本制今准五分布草加儀應先令沙彌或淨人採吉祥草擇去萎黃唯取鮮好以十二莖爲一束若年逢閏束十三莖其束隨人多少備之於露地敷僧座具已未集僧時將草安新衆

以鮮華覆上。置上座前低桌上。鳴揵椎集僧。問和眾欲差二五德人。白和法已。竟受差者起座。至低桌前。以手攀草。口隨誦偈云

吉祥長者施輭草　如來受已成正覺　我等比丘學佛慧　坐草自恣淨三業

誦畢。從上座次第行草。眾皆起座。立受草。束各各口誦此偈。手即解草。散地敷已。坐具於上。端身蹲跪而坐。如是行周。五德者至上座前白云。為僧行草竟。上座答云善。以空槃仍置前處。然後正自恣。因病比丘互跪三說時久。病即更增。佛聽老病者隨身所安受自恣。謂不必跪也。五德者應從上座先作法。彼此互跪合掌。上座對五德者言

大德眾僧今日自恣。我比丘某甲亦自恣。若有見聞疑罪。願大德長老哀愍故語我。我若見罪。當如法懺悔三說

釋　若三根實有不虛者。即應語其所犯。若無。五德者應答云善。如是次第乃至末座

律本云。若說錯忘。一一受之。其二五德唯僧祇云。各至本座處自恣。不得待僧竟。其眾僧自恣已。五德至上座前告云。僧一心自恣竟。便如常禮退出十誦律

釋　文中雙牒大德長老。說時應刖之。若五德者是上座。彼應跪五德立稱云大德長老。若五德是同輩或下座。應彼此互跪而稱大德也。於前篇制五眾安居。此篇云諸眾自恣者。故今例明儀式不致遺法。待大僧自恣畢。應召沙彌入眾。先禮僧足三拜已。令在後一行。次第立。五德者如前行草。沙彌等亦各受草。散地誦偈。敷具坐上。五德者至一一前。沙彌合掌跪乞自恣文詞。唯上唯更沙彌為異。如是作法已周。五德者至上座前合掌告云。僧一心自恣竟。上座答善。三拜而起。復歸本座。大眾同聲迴向。誦自恣功德殊勝行等。已齊起座。禮上座三拜。隨即詣大殿禮佛畢。次序各散。故云如常禮退。此告白出十誦律。又十誦云。若應與依止羯磨與竟。乃至應與惡邪不除擯羯磨與竟。若應與別住摩那埵本日治出罪等羯磨。一一與竟。僧應

自恣本律云。自恣即是說戒。翻譯集引事鈔云。十五日自恣已。不得出界破安居。由夜分未盡故。

此中羯磨皆爲法。作是屬公也

非　一人非。謂乏德受差。僧不滿制等　二法非。謂白誦錯脫。以僧差僧等　三事非。謂衆具不辦等　後四非。相准取合明

○略自恣法

佛言。若有八難及餘緣。如說戒中事者。略說自恣。但對首有二略。單白已。有三略。如鈔所明。若難事可得廣說便廣說。若再說。若一說。若不者應如法治

釋　律制說戒自恣二皆時事。其難緣是同。而略中有異。說戒開略者。乃誦總問淨由戒本恆持。所以聽總即知別也。然此解夏自恣者。是三事中任他擧發顯說。已罪乞淨之義。若不一一請恣。人人染淨莫決。是故有異。文云但對首者。但字是助語之辭。非指但對首法。三言此自恣法。若衆或增至百千人。或減至三二人。皆名衆法。對首法律中單白已衆法對首有二略。復略衆法對首開聽共問。三說。此文巧將單白已。置於前後之間。今故依律標明其略也

標　准自恣揵度中。佛言。若難事不遠不得廣說。三語自恣。應作白已。當再說自恣。白言

大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧今再說自恣。白如是」

佛言。若不者應如法治

釋　再說即二說。本制三說自恣。由難來不遠大衆不得三說。開聽略其一說。人各對首二說自恣。此謂單白已衆法對首有一略也。如法治者。謂屬與越毗尼罪

佛言。若難事近不得再說自恣。應作白已即應一說自恣。作如是白

大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧今一說自恣。白如是」

佛言。若不者應如法治

釋　此由難事將近。大衆不得再說。復聽略其二說。人各對首一說自恣。此謂單白已衆法對首有二略也

佛言若難迫近不得一說自恣者應作白已各共三語自恣白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各共三語自恣白如是

佛言若不者應如法治

釋　此由難事急迫大衆不得人各對首一說又闕衆僧普向五德人彼此互跪准前僧法一齊同聲三說自恣此復略其衆法對首再說一說故云單白已有三略也　此上三十略皆爲法作是屬公故

非　法非謂再一互錯三共減詞等　事非謂難來近遠不度等　餘非准常

○四人以下對首法

佛言若有四人不得受第五人欲更互自恣應盡集自恣若有四人應更互自恣作如是白言

三大德一心念今日衆僧自恣我某甲比丘清淨三說已

若有三人二人亦准此法唯改對首人數爲異又不得別衆及以有犯並不應此法

○一人心念法

佛言若自恣日往說戒堂掃灑敷坐具盛水器洗脚器然燈火具舍羅爲待客比丘若無來者應心生口言

今日衆僧自恣我比丘某甲清淨三說

○尼差人自恣法

佛言比丘尼夏安居竟聽差一比丘尼爲尼僧故往大僧中說自恣若僧尼二衆各不滿五至自恣日比丘尼往至比丘所禮拜問訊若衆滿者應索欲問緣答云差人自恣竭磨應云

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姊僧聽僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故

◆人一作尼

◆一無尼字大字

◆尼上一有比丘二字

◆願上一有雄字○夢下有共字

◆時一作願

是事如是持

佛言彼獨行無護者應差二三人為伴往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是語

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑罪大德僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔

尼三說已良久大僧上座告言

從眾上下各並默然者實由尼等內勤三業外無三事故不見犯雖然上座有勑勸諸尼眾如法自恣謹慎莫放逸

使尼禮僧足辭退至本寺已集尼眾等傳僧教勑如說戒法所明也此自恣說戒略教授法律本文缺義明前後兩臨事必須理不容默故且略標一句以表常式得時行用未必依文也

釋　此自恣說戒法等者正明比丘尼八敬法之嚴制也彼第六云比丘尼於半月當從眾僧中求眾教授人第八云比丘尼安居訖當詣眾僧中求三事見聞疑自恣但律本文辭缺略而義明前後

前即尼部中若半月若九旬預期應如常差尼或囑教或求恣後即大僧中若布薩若夏竟集僧應如常問或請教授或求自恣此乃二部大僧兩臨時事必須之要法理不容默故且略標一句以表顯自恣即是說戒皆律宗蠲染冀淨之制不可違也若此僧界外無尼眾相依住者此則不須故云得時行用未必依文也　此一羯磨為法故作是臨公也　其間非相准說戒中

修道增自恣法　諍事增自恣法　第二增自恣法

續　此三法准單白綱目今依自恣揵度續入

〇修道增自恣法

佛言若眾多比丘結夏安居精勤行道得增上果證恐自恣當移餘處不得如是樂即應作白增益自恣羯磨者作前方便答云作增益自恣羯磨如是白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣四月滿當自恣白如是

作是白已四月自恣
釋　增上果證者謂九夏精修漸增證入而登學
無學果恐自恣竟隨方來者仍隨方去不得受是
禪定樂故開住至八月十五日夏滿自恣此法當
於七月十五日集衆作白若非安居中實證者不
得妄用是法　此一羯磨爲人法故作是屬私也
非　一人非謂自無增證等　二法非謂行不精
修妄白等　三事非謂貪久供利等　後四準知
○諍事增自恣法　第二增自恣法
佛言若有住處衆多比丘共住自恣日聞異住處
比丘鬪諍不和合欲來此自恣彼比丘應減自恣
若十五日減作十四日若十四日減作十三日聞
今日來如增說戒中方便得作自恣者善若不能
者應作白增上自恣羯磨者作前方便答云作增
上自恣羯磨作如是白言
大德僧聽若僧時到僧忍聽今日僧不自恣至黑月
十五日當自恣白如是
佛言作白已若客比丘住至黑月十五日應作白

第二增自恣問答同上如是白云
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不自恣後白月十
五日當自恣白如是
佛言作是白已若客比丘不去舊比丘應如法律
强和合自恣
釋　如法律强和合自恣者謂舊比丘等密出界
外別結小界自恣也　此二羯磨皆爲人法作是
屬公也　非相準說戒篇所明
受功德衣法　差人守功德衣法　付功德衣
法　捨功德衣法
續　受捨二法准單白綱目差付二法准白二綱
目今皆依迦絺那衣犍度次第續入
○受功德衣法
律本云時有衆多比丘夏安居十五日自恣竟十
六日往見世尊道路値天雨衣服皆濕僧伽黎重
披極又有衆多糞掃衣比丘在寒雪國異處安居
亦如是往見世尊皆到佛所頭面禮足已却坐一
面佛慰衆勞諸比丘以此因緣白佛佛故集僧告

云。安居竟。有四事。應作。應自恣。應解界。應結界。應受功德衣。受功德衣已。有五事利。得畜長衣。離衣宿。別衆食。展轉食。食前食後不囑比丘入聚落

釋　此乃發起之制緣也。梵語迦絺那衣。此翻功德衣。令衆僧同受是衣。俱獲五利功德。故古翻賞善罰惡衣。賞前安居人。後安居人不得。明了論翻難活。以貧人取活爲難。捨少財入此衣。功德如以須彌大衣聚施也。若論五利者。前二攝捨墮。後三攝單墮。並如止持中釋。此但明開以顯有利無過

佛言。應如是受功德衣。若是檀越所施新衣物。帖作淨。若是糞掃故衣。浣已納作淨。不以邪命得。不以相得。不激發得。不經宿得。不捨墮作淨。卽日來應法

釋　此明二淨。方堪受作功德衣。而獲五利也。二淨者。一謂夏滿九旬行淨。二謂任緣得財衣淨。若是檀越所施新衣者。此有二種。一由敬信福田。特爲僧辦。二謂已成備用。持施與僧。糞掃故衣。准四依法所釋。若是新衣已曾淨之物。帖上作淨。此則不須更浣。若是故衣。應浣潔已。補納作淨。不邪命得者。謂非綺口利詞抑人揚己。自逞功能。諂曲得衣。不以相得者。謂非於俗人前詐現奇相。令生敬仰。由是得衣。不激發得者。謂非說所得利。以動人心。激發令喜。例施得衣。不經宿得者。律制雖夏未竟。唯聽受急施衣。除此九旬內若得衣財。不容隨身經宿。不捨墮作淨者。謂不得用過十日或過一月已捨懺作淨之財。必須七月十五自恣日所施者。卽將作功德衣。方是清淨衣財。故云卽日來應法也

四周有緣五條十隔。如是衣僧受作功德衣。若復過是者亦應受。應自浣染舒張輾治裁作十隔縫。成應在衆僧前受

釋　上明衣財。此明衣相也。五條十隔。卽五衣。若復過是者。亦應受。謂七衣大衣。僧祇十誦善見諸律皆云。若僧伽黎鬱多羅僧安陀會。隨一一衣。得受作功德衣。律中又聽實便衣財。亦可受作功德衣。而云應自浣染舒張輾治者。爲制不得使非親

里比丘尼等浣染打不得以五大上色故令染也。僧祇律云若浣時應言浣是迦絺那衣僧當受如是三說若裁時縫時皆一一三說以表至誠信受佛語故此方雖令匠作者多若比丘經手付與財時應言今令匠作是功德衣僧當受此則亦不違制也

縱自浣染乃至縫成若是邪命得等若不在僧前受皆不成受功德衣

釋 此重顯非法以誠如法受也今准義加儀應於七月十六日寅卯時分令沙彌或夏少比丘灑掃淨處敷僧座已正中設一低桌將功德衣安新篋內以鮮花散覆置之桌上然後鳴犍集此界安居僧各序臘次就座已僧中上座眾欲問緣答云受功德衣羯磨差羯磨者作如是白

大德僧聽今日眾僧受功德衣若僧時到僧忍聽眾僧和合受功德衣白如是

○差人守功德衣法

佛言作是白已與一比丘上座應問言眾中誰能持功德衣若有者答言我某甲能羯磨人如是白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧持功德衣白如是

大德僧聽差某甲比丘為僧持功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧持功德衣竟僧忍默然故是事如是持

○付功德衣法

佛言僧即應羯磨衣與持功德衣比丘作如是白言

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲

比丘衣竟。僧忍默然。故是事如是持

佛言。彼比丘應起捉衣。隨諸比丘手得及衣。言相明了。作如是言

釋　如五分僧所與衣。比丘復行言。摄本部名張羯耻那衣。張者開示也。然皆義存儀略。今會加云。僧已羯磨付衣與之。彼比丘應起座兩手捉衣。先開張示衆。令知五條十隔四周有緣。此謂安陀會若七衣大衣亦如是示之　然後轉身。至下立中。向上作如是言。

此衣衆僧當受作功德衣。此衣衆僧今受作功德衣。此衣衆僧已受作功德衣竟

如是三說已。將衣斂襞。手捧巡行。衆僧座次。先至上座前。上座欠身離座。以手及所捧之衣。而口言云

其受者已善受。此中所有功德名稱屬我。行衣者應答言「善

釋　其受者已善受。謂衣財離過。縫治如法。張受不違。毗尼一衆和合。忍可也。此中所有功德名稱屬我者。謂九旬結夏。同界進修。此衣受已。五事開聽。人各均霑聖恩。衆故皆云屬我。從上座乃至最下座。如是次第巡說。若是中後安居者。越之。但令集和隨喜。制無受衣。彼行衣者。既作法畢。仍至下中向上座前告云。爲僧受功德衣竟。上座答言善。彼答言爾。彼復持衣就座而坐。大衆齊誦迴向偈云

受衣功德殊勝行等。如常禮而退。其受差守衣者。於此界內。必須住滿五月。餘者若有因緣聽往不局

附　僧祇云。受迦絺那衣者。有作時非受時。是中有値作時受。不値受時。受得名受。有受時非作時。是中値受時受。非作時受。得名受。有作時受時。是中値作時受時。是名作時受時。有非作時非受時。是中不値作時受受時。受應隨喜言。長老憶念。是住處僧受迦絺那衣。我某甲比丘隨喜。齊冬四月。隨彼住處滿。我當捨。是名受功德衣法

律攝云。有十種人不合同受羯耻那衣。一未有夏人。二破夏人。三坐後夏人。四餘處坐夏人。五張衣時不現前人。六行徧住人。七徧住竟人。八行意喜人。九意喜竟人。十授學人

釋　僧祇律內不值受時。得名受者。爲有緣受日。出界閑聽此中爲故。不來者遮之。今附二律。明其可否便行　此中受衣持倂三羯磨。皆爲事作。是屬公也

非　法非調持守白。受頞錯不明等　※非諳手不及衣。行次未屬等　餘非如前

○捨功德衣法

律本云。諸比丘不出功德衣。意欲久得五事放捨。故佛言。不受功德衣一月。受功德衣五月。聽冬四月竟。衆僧應和合出功德衣

釋　前安居人受功德衣已。五月得五事利。此從七月十六日至十二月十五日。後安居人不受功德衣。得一月五事利。此從八月十六日至九月十五日。其中安居人不受功德衣。各隨滿三月已。於外聽一月五事利。聽冬四月竟出功德衣者。此准西域三際言之。謂從八月十六日至十二月十五日。是出功德衣分齊也。應於是日。衆僧和集。作前方便。答云出功德衣。羯磨秉法者如是白

大德僧聽。今日衆僧出功德衣。若僧時到。僧忍聽。僧今和合出功德衣。白如是

佛言。應如是出功德衣。若不出。遮功德衣分齊。突吉羅。有八因緣失功德衣。此八段今列釋之

一去捨。若比丘受功德衣竟。出界外作。不還意出去。去便失功德衣

釋　此謂和合受功德衣竟。自當住界。必滿冬四月。今既違願而去。意實不還。於出界之日。即失功德衣也。此不論一日五月之閒

二竟捨。若比丘受功德衣竟。出界外作衣。彼作衣竟。便失功德衣

釋　此謂和合受衣竟。作念云。我出界作衣。若作竟當捨功德衣。彼作竟之日。便失功德衣。准日如上

三不竟捨。若比丘受功德衣竟。出界外作。如是念。亦不作衣。亦不還。衣所不竟。失功德衣

釋　此謂和合受衣竟。起念出界。原爲作衣。成已還回受衣本界住。既出界去。復轉念云。不作衣。不還界。此則心口相違。事無終始。故失功德衣。准日

如上

四失捨若比丘受功德衣竟出界外作衣竟彼比丘衣失功德衣亦失

釋　此謂和合受衣竟出界作衣時舉念云我此衣作成已中間如有壞失當捨功德衣於後其衣壞若失功德衣亦失准日如一

五斷望捨若比丘受功德衣竟出界希望得彼比丘便至希望得衣處比丘見已不得衣望斷更無所望處彼望斷失功德衣

釋　此謂和合受衣竟出界之意實望某檀越處必得衣財作衣去至彼處乞不得衣更無他處可求衣財彼比丘望斷功德衣亦隨失准日如上

六聞捨若比丘受功德衣竟出界外作衣作衣竟聞衆僧出功德衣彼聞便失功德衣

釋　此謂和合受衣竟出界作衣時舉念若衣成即還界及至衣成未還間界內衆僧已出功德衣彼聞便失功德衣此並下二皆是滿月而言非同上五

七出界捨若比丘受功德衣竟出界外作衣竟數作還意在界外衆僧出功德衣彼在界外失功德衣

釋　此謂和合受衣竟出界外徐徐作衣久久方成數作還意而不還界衆僧在界內出功德衣彼在界外亦失功德衣

八共出捨若比丘受功德衣竟在界外作衣彼衣若竟若未竟還住處彼比丘和合出功德衣是爲八事

釋　此謂和合受衣竟出界外求衣財作衣因緣不就多日乃得將滿冬四月分齊時所作之衣若成若未成當速還本界與衆和合共出功德衣是爲如法出衣總此八事前五以作念釋者准例十誦義故諸律緣起皆同爲久受功德衣不出多食五事利故制之是中若衣失日若滿冬四月分凡過荏等俱犯依本罪治之　第七諸衆自恣竟

毗尼作持續釋第九卷

音義

安居篇

躡 音聶踐躡也

市 時上聲買賣之所市者恃也養贍老小以不乏也

涉 音攝途行厲水也古者渡水不溼體故著衣而渡水深至衣以上渡曰厲也

捩 音列折也

迮 音則迫也

鬧 饒去聲不靜也

括 官入聲檢也

迂 音於遠也

自恣篇

恣 資去聲縱事也蕭何傳發縱指示

欵 寬上聲敬也親也

沿 音延從流而下

緘 音兼封也

懼 音具恐怖也

懦 乃箇切音糯弱也柔也

矜 音京驕矜自負也

萎 音萎草木枯也

輾 年上聲轉輪治穀也

扇 吹揚也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十

唐京兆崇義寺沙門　道宣　撰集

金陵寶華山後學比丘　讀體　續釋

●諸衣分法篇第八

釋 出家六和利均為一抱道無貪名真釋子衣犍度中佛慈躬制此撰集內祖復廣明當思採補之心莫作泛常之語遇事奉行最為急要故編諸衣分法列於第八篇也

於中得施有二初謂七眾所施為僧得二謂道俗所施為現前若約緣就時不出六種

釋 是中七眾即道俗道俗即七眾由其發心不同故有二別一為發心行施欲通十方來者故言

二一僧三

為僧得二。為發心唯施此處之衆。故云爲現前通十方者。應羯磨分施現前者。但照人深。故有約緣就時。不出六種之說。下文列分詳明

○一二部僧得施法

時有住處二部僧多得可分衣物。時比丘僧多比丘尼少。佛言分作二分。無比丘尼純式叉摩那亦分作二分。若純沙彌尼亦分作二分。若無二衆比丘僧應分。若比丘尼多僧少。若無應分作二分。若乃至無沙彌者。比丘尼應分得物。已至當部中。皆須作羯磨分

釋　若二部大僧互無。聽分與二部小衆。若其小衆乃大僧之屬。分小衆即與大僧。猶父財子受。以明二部皆得施也。得物已至當部中者。此准二義。一謂大僧持物至當部界中。二謂小衆得物還本住處。若有大僧入界。或復小衆外來。倘逢羯磨分物現前。俱各有分。此明分中復分也。所以名僧得者。以施主心普均一化。物遍通十方。但有僧尼皆沾其分。故名僧得。遵須僧法羯磨。遮約十方來者。既作法已。現前自分。羯磨如後

二一分字

釋　此文徵釋僧得之義。謂所以名僧得者。僧乃世尊一化境中正亞二部大僧也。而指如是寬廣之境。以能施之主發心普均。而無限所施之物。通遍十方而亦然。但有僧尼皆沾其分。所以指一化境言之。故名僧得。此揀非施現前也。還須僧法羯磨者。羯磨之約。以禁止後來之人。便於分孫也。若鳴搥時十方來者。現前有分。若已羯磨竟。十方來者遮之無分。故云既作法已。現前自分。羯磨如後者。准後第六非時僧得施法行用

○二二部現前得施法

爾時世尊三月靜坐。唯除一供養人。時有六十頭陀比丘往至佛所。爲佛所讚諸非頭陀比丘捨衣成大積。佛言應布施僧衆。若與一人。聽與比丘尼非衣。若行波利婆沙摩那埵比丘。應分與。分七羯磨人應置地。與若使人與。若沙彌應等與。若與半。若三分與一。守僧伽藍人應等與。若至四分與一分。若不與不應分。若分應如法治

釋　世尊妄盡體眞。動靜一如。而云我欲三月靜坐思惟。無使外人入。唯除一供養人。獨續頭陀。任便殺親者。然讚中有訶揚。卽是抑揚人貪著生人淨信。乃示發起之由。是故令諸非頭陀比丘見聞已。莫不願效頭陀十二行。或有住阿蘭若者。或有不受請常乞食者。或有捨檀越施衣持糞掃衣者。或有捨長衣持三衣者。乃至有常坐不臥者。故曰捨衣而成大積聚。梵語頭陀。此翻云抖擻。謂能抖擻煩惱塵垢。卽精進也。十二行者。一住阿蘭若處。謂比丘當於空閑寂靜之處。遠離憒鬧。不染欲塵。永絕攀緣。求解脫道。是爲頭陀行　二常行乞食。謂比丘離諸貪求。不受他請。常行乞食。以資色身。助成道業。若得食時。或好或惡。不起分別增減之心。若不得食。亦無嫌恨。得與不得。心常不還。是爲頭陀行　三次第乞食。謂比丘乞食之時。不輕衆生。不擇貧富。平等一心。次第而乞。是爲頭陀行　四一食。謂比丘修道。應作是念。我求一食。尚多有防。何況小食後食。若不自減其食。則失半日之功。不能一心辦道業。故所斷數數食。受一食法。是爲頭陀行　五節量食。謂比丘所乞之食。當作三分。若見饑乏者。以一分施之。又將一摶食置空靜處。施諸禽獸。若不見困乏之者。但食三分之二。亦留一分。不得盡食。如斯則身輕安樂。易消無患。用彰慈德。愍及衆生。是爲頭陀行　六過中不飲漿。漿卽果蜜等漿。謂比丘修道。日若過中。種種漿汁。悉不得飲。飲則樂著其味。貪求無厭。不能攝心勤於道品。故以不飲漿。是爲頭陀行　七著弊衲衣。謂比丘不愛服飾。不求好衣。但於聚落中。拾陳舊棄物。浣濯令淨。作爲衲衣。隨除寒熱。不露形體。若貪新好。則多追求。又能招致賊盜。故所著弊衲衣。是爲頭陀行　八但三衣。三衣者。九條七條五條袈裟。謂比丘少欲知足。衣取蓋形。不多不少。有異白衣。非同外道。佛弟子捨此二邊。但受三衣。是爲頭陀行　九塚間坐。謂觀無常苦空。是佛法入道初門。能厭離三界。不執四大。比丘住於塚間。恒見死屍臭爛狼藉。鳥啄火燒。則無常不淨之觀易得成

就故坐塚間是爲頭陀行　十樹下坐謂比丘少事心樂寂修就不彫蔚鬱之樹聊遮雨露以免日炙時到乞食歸彼跏趺念絕更無餘慮道業可冀克成故爾樹下坐是爲頭陀行　十一露地坐謂比丘晝則食罷經行夜則敷具露坐風淸月朗境寂心開以此豁達襟懷易入無相正定故所露地坐是爲頭陀行　十二但坐不臥謂比丘悉斷五蓋先遣睡眠主人不迷賊不得便以精勇淸淨身心發生眞無漏定慧唯除乞食便利晝夜恒坐是爲頭陀行此略釋抖擻十二行也須知上法云二部僧得施是通十方僧故此法云二部現前得施不通十方僧故佛言應布施衆僧若與一人聽與比丘尼非衣者非衣謂鉢囊針筒腰帶帽巾等若行僧殘二種行比丘應分與分者爲彼慚愧乞法隨順衆僧欲冀出罪淸淨故七羯磨人應置地與若使人與者與衣分由彼是僧故令置地或使人與爲行折伏使其知非自悔速求解此羯磨故沙彌應等與若半若三分與一者謂衆和則等與衆若瞻與半與少亦隨之守僧伽藍人應等與若至四分與一分亦爾若有沙彌及守僧伽藍人若不與者不應分若分應如法治謂衆僧違佛語並得越法罪

令衍下一等附字

（三）時現前得施法

時有比丘在異處結夏安居已復於異處住不知何處取物分佛言聽往日多處取若二處俱等聽各取半若大得可分應隨數人分或籌分乃至一人直攝取不作心念法

釋　此法自四月十六日爲始無論在界精修有緣出界凡在此處同安居者盡是現前安居中數由檀越發心本爲施此處安居僧故云時現前得施也此一夏所得施物至七月十五自恣竟方分文云結夏安居已復於異處住者謂因事開聽移居所以兩處之物皆有其分而聽往日多處取者是捨少就多不論本移若二處俱等聽各取半者謂准現前他人所得之分於一分中但取其半以二處合聚乃准一分也若大得可分應隨現前人

數取一。至分文云或囑籌分者。此與下非時擲籌不同。此防安居不和而言。彼為現前均平而說。准律中因安居僧破為二部。佛令隨籌各取也。乃至一人等者。律中有一居士。比丘住處集諸居僧供養飲食。以衣布施諸比丘。比丘不知云何。以此白佛。佛言若與比丘。比丘僧應分。若與比丘尼。尼僧應分。若與二部。二部應分。若與一人。應屬一人。不作心念法。今文云乃至者。義用一人法。故樂略。餘由檀越唯供一人安居物。故聽一人直收取。無心念法可作。非同後時僧得施也。

卷上一有得字

分下一有與字

○四非時現前得施法

時現前僧大得可分衣物。佛言。聽數人多少。若十人為十分。乃至百人為百分。若好惡相參。應使不見者擲籌分之。不合羯磨也。

釋　此法除夏安居物。餘一切時所施者。同住比丘分之。不通十方僧。故曰非時現前得施也。准律中有檀越送種種好衣與諸比丘。諸比丘不知云何。白佛。佛言。當數人多少。若十人為十分。乃至百人為百分。分衣時好惡相參。時彼分衣者。輒自取分。佛言。不應自取分。應使異人分。使異人取分。當擲籌。分彼比丘自擲籌。佛言。不應自擲籌。聽不見者擲籌。此謂書比丘名諱於籌上。令餘不見名諱比丘擲之。意令至公無私。息其諍論。以表利和同均。如是分已。不合羯磨也。

○五時僧得施法

時有比丘未分夏衣便去。後分衣而不得。來又忘不出行者分。不知成分不。佛言。成分。衣應相待。亦應出彼分。羯磨分之。如非時僧得施法。

釋　前第三名時現前得施。此第五名時僧得施者。前法唯局本處安居現前物。不通十方。此則凡是夏安居僧。若本處有緣出界。若他處復有來者。遇現前分衣。盡皆得分。故別立科名。文引二緣。正明安居僧中不現前者應得施分。律云。有一比丘未分夏衣便去。後分衣已。彼行還問言。分夏衣未。答言已分。取我分不。答言不取。彼比丘嫌責餘比丘。諸比丘作念。成分衣法不。佛言。成分衣。應相待

還亦應出彼分。亦應囑授後人受夏衣分。又有比丘未分夏衣出行。囑授一比丘爲我取夏衣。諸比丘分時。問言誰取某甲比丘衣分。授囑比丘忘不取彼還。問言分衣未答言已分。問言取我衣分未。答言不取彼比丘。嘖實餘比丘我在此安居而不爲我取衣分。諸比丘如上作念。佛言成分衣。應取彼分羯磨分之羯磨如後第六科。此明衆僧分時衣向下明一人受時衣

佛言若一比丘安居大得僧夏安居衣。應心念口受言

此是我物

如是三說已。若受不受。更有餘比丘來不應與分也。

釋　此乃衆法心念綱目中所列受僧得施法。原卷付於第五科之末今故別釋也。若一比丘安居大得僧夏安居衣者。此謂僧必擅越已知此處唯一比丘安居供養所須而無乏少。自恐日恐異處安居者來。所以多備衣財。意欲通施。其日若無來者。擅越本爲僧施。故令作衆法心念法。可爾受得僧施如制三說已。若取不取。更有比丘來不應與分爲心念羯磨竟已。遮後來人也

續　此准衆法對首綱目中所列受僧得施法。今依律續入。佛言若二三比丘住處大得僧夏安居衣。應更互三語受如是言

長老憶念此住處若衣若非衣現前僧應分。此處無僧此是我等分三說

若三比丘亦爾。唯異二長老憶念。餘詞同。更有餘比丘來不應與分

○六非時僧得施法

得施有二。若道俗作擅越。欲以施物者。並通十方。皆與施福。故律云時有異住處現前僧大得可分衣物分衣。時有客比丘數數來分衣疲極。佛言聽差一人令分。白二羯磨與其正法。如後分亡人輕物中說

釋　道乃出塵梵衆。俗謂居家士女。道施但隨所長六物。俗捨多約四事布施。然由離世脫凡須行

＊[illegible]一作普

＊[illegible]一作與

＊[illegible]一作[illegible]　○亡上有知字

●[illegible]上一有[illegible]字

●一[illegible]二字

●一[illegible]之字

檀施而得越度是以道俗俱稱檀越也其所施之境並通十方皆與能施者為生福之緣故佛言應差一人令分白二羯磨與此法即白二綱目中分四方僧物法為僧物衆時非時故上時僧得施法並此皆准後分亡人輕物中說者乃漸例明據也二者若亡五衆所有衣物佛言應一切屬僧然僧四方現前不同故物則重輕兩別又約輕重物中分處非唯一軼具如後十段

○初明五衆死物之所屬

十誦有比丘死衣物衆多王家親屬欲並取物佛言王親不合僧應得之乃至今時雖依三寶出家財法必緣僧得佛法非分故入二僧廣如鈔中說之

釋　此引緣先明物有所屬乃至今時等四句略陳鈔中與奪是非之義故末云廣如鈔中說之今准略以推其廣也若論世俗亡物者人生有親依國有主商估出內王境生財資祿榮豈君恩欽給乃至農耕其產藝習其業自立祖遺足須餘積有嗣則父子相承無後則沒入王家理難越分法有定判若論出家物者辭別君親非俗臣子不務耕織淨五德以為福田隨受檀施遵正命而辦道業自佛勸斷已來乃至今時雖依三寶出家四事必緣僧得僧有過現現則自增施福過則物任存分猶若海潮泛之衍布四流滌之還歸於海比丘既爾尼部亦然而云佛法非分制別三施應入二僧果因如是准文財兼法者謂不特利養必緣僧得今佛滅涅唯法住世若欲從學聞思決疑進道冀定水澄滌塵心希慧炬焚燒業種已利濟人轉凡成聖苟無弘化導迷之僧焉遂捨家趣向本志故雙舉財法以推其源然法且置此但明所得之財也嗟斯末世披緇盈鐙惰不行施律教封函怠無勤學沒後相傳以為已業現前作法勘有依持豈知遵聖沿風恐迷執反今遵正制故析詳明此謂鈔中之廣義也

○二分法十種

一者糞掃取如五分律水漂死者

◎人一作入

釋　彼律一比丘被水漂死衣鉢掛界內樹上衆見謂屬僧不敢取佛聽作羯磨衣取

二現前取如十誦學悔人擯人守戒人共住互死者

釋　彼律云一住處一守戒比丘一被擯比丘共住若守戒者死衣鉢屬被擯者若被擯者死衣鉢屬守戒者除比丘來不應與一守戒二被擯三四被擯亦如是又有學沙彌死是衣鉢不知云何佛言當死時現前僧分

三同見取如律此彼二部互死者

釋　律云時有一比丘往彼部未至便死諸比丘不知其衣鉢當與誰佛言隨其所欲往處應與文須知此見非眼見也今謂見和同解故欲往之卽隨同解處應與

四功能取如律云三羯人死同羯磨羯僧

釋　律中有一比丘被羯已命終諸比丘不知衣鉢當與誰佛言隨所共羯磨羯僧應分文功能者有益於事曰功善辦成就曰能三羯者謂初作羯

◎中下一有同字

◎一無同等三字

作羯已作憶念作憶念已與罪處所也乃七羯磨後三所制此顯羯磨功德難思衆僧能依律濟彼雖命終成濟已辦故立名云功能取也

五二部僧取如律無住處死薩婆多二界中間死

釋　律云有一比丘人間遊行到無比丘住處村到已命終諸比丘白佛佛言若有信樂優婆塞若守園人應掌錄之（掌錄謂主掌錄收拾撿束也）若五衆前來者應與論云若比丘二界中間死隨先見者所取文律云前來論云先見雙引證明者以誡後來後見愼勿强爭取也

六面所向取如論二界中死

釋　此謂二界邊畔隣近於彼此所隔之中死也由其心欲往而面所向此推亡者之情根本部中佛言於兩界中間死隨頭所向得衣鉢若頭在兩界二處俱得義亦同論

七入同羯磨和尙僧祇云沙彌死衣物令和尙知

釋　沙彌生時所乏衣物皆和尙以長物與之律明以二事攝弟子故僧中分物沙彌不定須憑僧

恐虛費而與。所以死後衣物若干令和尚知。隨彼和尚或持施眾。或給一人。不同比丘亡物。此未受具人。無僧法可作

八入所親白衣。匯要多云。滅擯人物

釋　此謂受具為僧。與比丘共戒同戒。既犯四重罪是白衣。滅擯絕迹。非僧所攝。是故死後所有衣物仍歸俗眷親里。此制死以警生。清淨眾理不宜取分

九隨所在得。如十誦。寄人不寄處等

釋　彼律云。有一比丘。處處寄衣物。是比丘死。有眾多看病人現前。僧分物竟。諸比丘語看病者。言彼處處所寄衣物索取。（以現前物不與令彼等自索取也）往取不得。便共鬪諍。（與寄物處鬪諍）今謂寄物比丘死於何處。即隨處分物。除所寄物。彼處自有僧分。不得索取。致與鬪諍。律攝亦同此義。謂若亡人寄物。即於所在處眾共分之。故云寄人不寄處等

十在眾中死。羯磨取。廣亦如鈔說

釋　大約分亡物。不逾下文八法。其事制已備。是非已明。復贅云。廣亦如鈔說者。非謂更有作法之式。莫過兩文之廣耳。若能精諳此下八法。於廣義自發無疑矣

○三同活共財法

律無正斷。若取分別共財。則除隨身之物已。外中分入僧。同活則任在者籌量出處多少。但取實情生死同志。則無負犯。若涉私懷。具招兩過

釋　此法律無正斷。若依理判索取分別共財者如二比丘一向契悅。同活共財。一切所有。盡屬二人。一人既死。物各應半。一半屬在。一半屬亡。其隨身衣物。是各自有者。除此之外所存共財。若干應入僧中分散。然彼同活共財。大眾莫知。此則唯任在者籌量。從公而言出處多少。但取實情。絲毫無隱。方為生死同志。則無負犯。若涉私懷。其負亡者之愆。及盜僧物之咎。豈能逃乎。故云具招兩過

○四負債法

佛言。應問言誰負病者物。病人負誰物。知已應索取。若負他者。聽持長衣償。若無。賣三衣償。有餘與

瞻病人僧祇云。當深察前人可信可證明者與之。反此不得

釋　負債之緣多約衣故。比丘三衣無缺。止持詳緘。四事任緣。聖行已彰。若綠鮮欲新。難求遂惱。縱避外譏。貸內早露。或染未獨。倏爾無常。相摧後悔。持戒不淨。負債生可易償。因果死將孰代。若非佛慈開聽。令解則死負生者極苦。而生負死者亦然

○五明囑授

佛言。僧問瞻病人言。病人有囑授不。若云病人臨終時言。此物與佛與法與僧與塔與人。若我終後與者。佛言應索取現前僧分五分。若生時與人未持去者。僧應白二羯磨與之

釋　本律云。終後與者。死非物主。與即用僧物。故所以索取。僧分五分云。生時與者。物已屬主。僧不合取分。故應須羯磨與之。不則二俱濫盜。故須詰問

○六分物時

僧祇言。若病者死。不可信應持戶鑰付僧知事人

歎一作嘆

然後供養舍利。毗尼母云。先將亡者去藏殯已。送喪僧還來至寺。取亡人物著僧前。然後依法集僧分之也

釋　若病者死不可信者。謂是人在日多貪。毫不惠施。口每言無。其囊多畜。故制應鎖彼戶鑰付維那。然後供彼身骨。一則防恐遺失。次則俾衆無疑。本律缺殯殮送喪。復引母論。以明還時如法集僧分之也

○七斷輕重物

十誦病人死。無看病者。取衣物浣洗曝榃擗。除擯入衆中

釋　此明亡者無看病人。僧應取物洗浣曝乾。擗開穢已除垢淨潔。擯入僧中。若與上毗尼母送喪還寺分之。而會用者。謂供亡身。或三朝一七。於此日內應浣洗潔淨。至送喪日還寺時集衆分也。若即亡即送者。事可權開。不局先浣。下引本宗白者。若有看病并無看人。通用無異

律云。彼持亡者衣物。來在衆中。當作是言

◆遣一作囑

大德僧聽。某甲比丘此彼住處命過。所有衣物。此住處現前僧應分如是三說

毗尼母云。佛取衣物在僧前著。已遣一人處分物可分物不可分物。各別一處也

△正明處分

佛言。若比丘死。若多知識。若無知識。一切屬僧。若有園田果樹。別房及屬別房物。銅瓶。銅瓫。斧鑿。燈臺。繩牀坐蓐。臥蓐。氍毹。車輿。守僧伽藍人。水瓶。澡灌。錫杖。扇。鐵作器。木作器。陶作器。皮作器。竹作器。及諸種種重物。並不應分。屬四方僧

釋　知識者。諸名曰知。覩相曰識。知識而云多者。由此比丘名遠德布。信仰皈歸。弘化以樹法門。匡衆而居師位。意懇攀緣。供亟無乏。故留長物致多。此所謂多知識比丘也。無知識者。然彼比丘或方始受具。隨衆依棲。化利未堪。名行靡備。或獨善其身。潛志絕舉。幽遯林野。稀詣檀門。助道雖弗欠虛。衣物僅足無餘。此所謂無知識比丘也。一切屬僧。此句總標。准律文中。且就多知識亡比丘物釋之。若園田果樹別房等據制。緣由瓶沙王請佛及僧。百日供養。所差辦供俗人少信。作食不如法。諸比丘求食時惱亂。王知白佛。言我今當供養田宅具足。隨意。佛言聽之。是故有園田果樹別房及屬別房物等。如是並非所分之物。盡屬四方僧。故下明可分之物也

氍毹長三肘。廣五肘。毛長三指。剃刀。衣鉢坐具針。筒。俱夜羅器。現前僧應分之。律文正斷如此。餘有不出者。當於諸部律論。聯類斷判

釋　氍乃毛席。毹是毛布也。西域用以敷臥。准量長計四尺八寸。廣該八尺。毛長三指者。乃顯厚之極也。此以五印所產而言。梵語俱夜羅。翻云小小物。並剃髮刀衣鉢坐具針筒等。此是可分物。本宗律文正斷如此。餘有不出者。當於諸部律論中聞取。聯其本宗可分不可分之類判斷　若據五分律云。若舍勒譯爲內衣。似今短裙也。單敷。襯身衣。被。綫囊。漉水囊。大小鉢。戶鉤。如是等物。是可分。現在僧盡應分之。若錦。若綺。雨浴衣。覆瘡衣。蚊幮。經行敷。遮壁

氈單敷坐臥牀盛藥物緻蓋錫杖等是不可分應屬僧用 母論云若有奴婢應放令去若不放使作僧祇淨人駝馬牛驢與寺常住運致此亡比丘若有生息物在外應使寺中淨人推覓取之得已入此寺常住僧凡鐵所作應可分物鐵鉤鐵鐲鑷銌斧刀子剪刀鐵杖香爐火爐槃栓香筒 律攝云若知事苾芻身亡之後所有資生與三寶雜亂不可簡別者此死人物三寶共分今準上律論所明以聊本部之類斷判也

當觀律本判意不容緩急自欺必欲廣知具如量處重輕物儀中

釋 律本判意不容緩急自欺者凡是亡物詳細檢束送還寺集僧應分若多日緩佇恐生私弊若即刻急辦致物遺忘必欲廣知具如量處輕重儀中者此儀是事鈔之一科也彼云僧祇分四種常住量處分之梵語僧祇此翻四方僧物一者常住常住謂眾僧厨庫寺舍眾具華果樹林田園僕畜等以體局當處不通餘界但得受用不通分賣故重言常住二者十方常住如僧家供僧常食體通十方唯局本處此二名僧祇物三者現前現前謂僧得施之物唯施此處現前僧故四者十方現前如亡五眾輕物也若未羯磨從十方僧得罪若已羯磨望現前僧得罪此二名現前僧物文準此第四謂亡眾物是僧有分不定客舊若未鳴槌作法前倘私心存留或以故易新得物直五錢過五錢減五錢是盜十方僧物計直成罪若已鳴槌作法時或詐稱生與設妄言負欠得物多少計錢成罪是盜現前僧物不思有相皆壞凡物咸虛無常苦空人生孰免正宜觀境對治緊念勤修何得擬心愛著因物興非此謂袈裟下失卻人身解脫中自反縈纏智者覩斯即入境歸已彼亡若此我復亦然為加行道上之勝緣作越苦眞修之對治物雖有分意不在茲因緣和合故參來眾是以槌槌為分亡物其中紫棄資益現前

〇八斂瞻賞物

佛言五法成就應與病人衣物故知不具則不得

貲一知病人可食不可食。可食應與
釋　藥食應病。必有深益。病藥相乖。無益有損。是
以莫遂病人之情。唯善識理之方。若不可食者。縱
彼瞋恨亦不應與。若可食者。雖彼嫌惡。愈勸令飡。
然則病須藥治。食資爲先。疾因食成。斷食爲本。此
爲看病之初德也
二不惡賤病人大小便唾吐
釋　沉痾枕席。坐起實艱。汙穢不淨。誠爲嬰苦。若
能憐之。朝夕更換。浣洗。早晚除潔唾器。令彼寢息。
身心獲安。不以臥數。穢惡增苦。此爲看病之第二
德也
三有慈愍心不爲衣食
釋　出家雜處。以戒爲親。安則同修。病則互看。若
非慈心。何得痛癢相關。醫藥瞻視。因懷愍念。不爲
衣食。待訊起揖臥揗。此爲看病之第三德也
四能經理湯藥乃至差若死
釋　土產草木。性稟溫涼。醫詣方脈。劑別羣生。丸
散則服按時節。湯煎則火須文武。若能經理病藉

藥差。設遇定業。岐黃難治。心盡始終。至逝乃畢。此
爲看病之第四德也
五能爲病者說法。已身於善法增益
釋　艸根木皮。但療形疾。無上法藥。乃除業瘤。用
形藥而參法藥。令身安以致心安。於是在病者。了
解苦空。無吝戀之情。在已分能觀幻化。入勝義之
理。二利緣斯。六和名稱。此爲看病之第五德也。按
十誦云。病人有五事難看。一惡性不可共語。二看
病人教。不信不受。三應病飲食。不應病飲食。不知
自節量。四不肯服藥。五不肯自忍節量。若反此五
法。則病人易得看也
僧祇律有四種暫作。若僧差作。自樂福作。邪命作。
並不合賞。若爲饒益病者。欲令速差。下至然一燈。
還命終者。便得此物
釋　一者暫作。謂非舉念願爲。乃偶爾作之。既無
多日。故不合賞　二者僧差作。謂界同居止。病應
相瞻。衆若雜臨。反增煩亂。故所輪差值日以侍湯
藥。若不看病。毗尼訶責無慈。梵網罪結輕垢。古德

◆隨下一有上字

勉僧看病云。四海無家病比丘。孤燈獨照破牀頭。寂寥心在呻吟裏。粥藥須人仗道流。由是差往看病故爾不合賞之　三者自樂福作。謂八福田中悲田福勝。因思教明看病報感多劫。無災佛兜羅綿手亦由慈病撫摩所致。既爲發心求福。此則不合物賞　四者邪命作。謂本無慈心。愍若不爲求福願作。因見病者藥食豐足。規覦貯長。外託瞻侍內存惡貪。豈特理無與賞。據情法應訶責。設若比丘實爲饒益病者。善能料理隨病藥食。欲令速差。不致彼痞。如是慈心極切。下至然一燈。還病者命終。便得此物

五分云。多人看病與究竟者

釋　此有二義。一謂久病延緩。看者疲極。不無相替息勞。故有多人更看。二或看病人自有緣牽。始終不能共事。故以多人續看。看者既多。難賞故制唯與究竟。若病者臨終時。有一人二人在前。俱名究竟。賞時均與

律云。應當與受持衣。若不知者。當撿與看病與上三衣。隨看中下。與衣亦爾

釋　言受持衣者。揀非長也。長衣入僧可分物中。若不知是受持不受持衣者。當度量看病人德與之。若極用心求覓藥餌。復善說法安慰病者。此則五德全具。應與上三衣。於五德中。不能說法。但具三四者。應與中三衣。若具一二。無後第五者。應與下三衣。此就不知衣而察其人與也

十誦云。若不信者。與不好不惡六物

釋　若不信者。謂瞻病人自言德具。曾爲病者頻頻說法。衆僧應察彼人。若一往少學。未諳法律。當於六物內擇取中者與之。此就自言難信者賞爾

五分十誦云。比丘病二衆合得。比丘尼病三衆得

釋　此明二部五衆各隨大小部。既有殊物難混取。嗟今末運。生時投木桃於白衣。結爲知友。死後分布帛於居家。反認俗親。豈知生前惡俗。早已爲施所盟。終復給分。仍盜僧物。邀人。準斯出家僧尼尙且有禁。而亡遺物。安得任已私情。知律者事無

恒欵

摩得勒伽云。白衣看病。應與少許。尼三衆同之

釋　白衣者。或僧寺執役淨人。或私畜行童隨侍。由無僧德。但發好心。衆和斟宜。應與少許。而云尼三衆看比丘病。准同此者。佛世尼流持戒精純。或有親里尼而瞻看病者。乃與悲運慈。敬僧猶佛。亦非槩允。必觀其人。然今劫濁。僧譏如律訶尼。尼不並尊於僧。縱彼持戒清貞。雖死不宜令侍。譏嫌當避。但可知此。愼勿行此。今文引者。爲明看病之廣制也

十誦云。看病人爲病者出外乞食衣藥者。留待還付之。五分外界看病者。依法賞之也

釋　薩婆多部云。看病者出界。非已因緣。本爲病人不辭勞涉。病人既終。僧分物時。應留賞分待還付之。彌沙塞部云。若界內比丘病。異界比丘來看。雖住止不同。由道誼契合。聞知不忍。相業慈憐故就躬瞻。此二皆推心稱德。故引證以爲後式也

△正明賞法

中陽字新補

佛言。應與瞻病者六物。謂衣。鉢。坐具。針筒。盛衣貯器。應如是與

釋　准常作前方便。答云。分亡僧物羯磨。應如是白二羯磨與之

大德僧聽。某甲比丘命過。所有三衣鉢坐具針筒盛衣貯器隨當時有者牒入此現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲看病比丘。白如是

大德僧聽。某甲比丘命過。所有三衣鉢坐具。針筒盛衣貯器此現前僧應分。僧今與某甲看病比丘。誰諸長老忍僧與某甲看病比丘三衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然。誰不忍者說。僧已忍與某甲看病比丘衣物竟。僧忍默然故。是事如是持

律本具明有德合賞。若無德者。理非僥倖。必知事勞無有法益者。可入輕物作法。然後和僧准論賞功賞賠

釋　此一羯磨賞德爲人故。作是屬公也

非　一人非。謂看病乏德。集衆少和等　二法非。謂持秉失儀。文詞違律等　三事非。謂衣鉢好惡。

有持與長等　後四非相准前

○九分輕物法

毗尼母云。五人共住。一人死。不得作展轉。分律中出法少不具足。今准非時僧得施羯磨。具有展轉之言。則五人已上須用此法。律文當差一人令分白二羯磨。如是與之。有人存三番作法。此思文未了。亦有存二番法者。今准羯磨文中具含付分二法。餘無故不出。准律羯磨云

釋　先引母論為證人法。次例展轉。故引非時僧得施也。展轉即下文中牒云僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧。若用此法。必須五人已上。方不墮非。以成辦事。據本律當差一人令分白二羯磨。有人存三翻羯磨。亦有存二翻羯磨。復闕展轉之言者。此由不善思文未了。作持今准羯磨文中具含付分二法。餘二所存。制無可據。故不出。准正羯磨云

大德僧聽。某甲比丘命過。所有衣物現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧今持是衣物。與比丘某甲某甲當還與僧。白如是

大德僧聽。某甲比丘命過。所有衣物現前僧應分。僧今持是衣物。與比丘某甲某甲當還與僧。誰諸長老忍。某甲比丘命過。所有諸衣物現前僧應分。僧今持與比丘某甲某甲當還與僧者默然。誰不忍者說。僧已忍。持此衣物與比丘某甲某甲當還與僧竟。僧忍默然故。是事如是持

作此法已。隨人多少。取其衣物。依數與之。不宜別施更招濫染。非佛制故

釋　不宜別施更招濫染者。謂將僧物為己有。以公分作私情。既非眾和。必招漏落三途之苦。逾制覼行。更犯汙染無作之愆

五分云。若不遍者。和僧與一無衣比丘

釋　此謂無知識比丘。終後眾多物少。開聽雖云與一無衣比丘。亦須眾僧和合量度。不容逐情棄制也

善見云。若一衣極好。不須割破。眾並有者。從上行之。須者直付之

◆唯一作准

◆亡上一有身字

釋　極好衣者。乃貴價上衣。其所分物。以好惡相參。均之無偏。今謂衆人既皆有分。若餘貴價之衣。此則不須割截。聽從僧中四上座次第行。若用者應直付之。准義有二。一護惜檀施而不廢。次彰無貪好以敬尊。益心非物。驗知足。莫曉境不隨遷。乃名持戒　此一羯磨差人分物爲事。故作是屬公也

非　一人非。謂分物者心存憎愛。集衆中有遮不遣等　二法非。謂不言展轉。錯失文句等　三事非。謂以重作輕等　後四准知

△四人分法

毗尼母云。若但四人。應作直分羯磨。其賞看病物。義唯三人口和。以衣付言

釋　四人即滿僧數。應作前方便。不得受欲問答。如上直分羯磨者。謂無展轉之語。四人中一大看病。其賞物法。准義三人唯聽口和。以衣付彼言

諸大德憶念。今持亡比丘某甲衣鉢（坐具等隨有言之）與某甲看比丘（三說）

◆磨下一有云字

◆任一作但

◆比丘二字一在亡下

自餘輕物。應准作直分羯磨。

大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。某甲比丘命過。所有衣物現前。僧應分。白如是

大德僧聽。比丘某甲命過。所有衣物現前。僧應分。誰諸長老忍。僧今分是衣物者默然。誰不忍者說。僧已忍分是衣物竟。僧忍默然故。是事如是持

若捨衣。若分衣。若客來。竝准上

釋　此羯磨爲事屬公同上

非　一人非。謂不來說欲等　二法非。謂秉白展轉等　三事非。謂物不相參等　後四壞相准常酌取

△衆多人分法

毗尼母云。四人共住。一人死。應展轉分捨衣。已賞勞法。任二人口和付言

大德憶念。我等持是亡某甲比丘衣鉢（坐具針筒盛衣貯器）與某甲看病比丘

三說已。其輕物者。准本律云。應彼此三語受共分。應言

◆有上一有[illegible]字

二大德聽此亡比丘某甲衣物應屬我等三說

餘人亦爾有二人亦須准上其貿易直付三語雖了分物未入手客來須一與分

釋　若物入手已屬主故是現前僧物客來不與若未入手無屬主故是十方僧物客來有分罪福因果皆須稱量此一衆法對首法爲事屬公顯非並准上

△一人心念法

毗尼母云一相應法者二人共住一人死在者取衣口言

此某甲亡比丘物應屬我

作此三說已手執物故後來不得

〇十得受衣法

僧祇云若爲病人求醫藥衣食及爲塔事僧事雖當時不在並應與分

釋　前十誦已明爲病者出外乞食衣藥應留還付此復明者因續塔僧等事之功而爲援引也

善見云若界外比丘入亦須與分謂在羯磨時

◆與下一有等或二字

釋　此意上明而重出者俾知彼此制同無擬疑也

律中有比丘無想別衆不成分衣又現前施中得與沙彌淨人分等或半如前分別

釋　有比丘無想別衆不成分衣者准律有六句此乃略引第三句也一謂有住處有比丘有比丘想別部分衣佛言不成分得突吉羅罪二謂有住處有比丘有比丘疑別部分衣不成分得罪同上三謂有住處有比丘作無比丘想不成分無罪四謂有住處無比丘有比丘想別部分衣成分得突吉羅罪五有住處無比丘疑有比丘別部分衣成分得罪如上六謂有住處無比丘無比丘想成分不犯又現前施中等者以此例彼沙彌淨人與分可知也

十誦云比丘有衣鉢寄尼者若死比丘衆取先見者分之

釋　前十種分法中已引十誦寄人不寄處者是比丘寄比丘處不須取之即彼處僧分也此乃寄

中死下一有者字

於尼處者尼是惡衆不合得大僧衣鉢故制索取還本界分之縱非共住者若先見索取亦當赴集同衆分分故

若在白衣家死輕物隨五衆現前分重物任意還近有僧法寺付之

釋　隨五衆現前分者此就死期而言於五衆中不論次第但先來者現前分之有僧法寺付之者揀非無界伽藍及二三人止處謂有作法界篇聚羯磨行僧事之處將亡者所遺重物付彼以作僧祇常住物也

若無五衆者律令信樂檀越應守掌若無五衆來者應送與近處僧伽藍僧餘如鈔中也

釋　此引本律合十誦以明輕物也檀越而云信樂者信則因果分明不昧彼此樂則供養三寶不惜己財如是之人乃可守掌亡物以待五衆臨分若數期並無來者應送鄰近僧寺如法分之餘如鈔中者此句示知分物是非於鈔明也審夫捨家趨家捐世好如涕唾視榮富若弊屣厭愛欲之境心不隨逐滌習染之氣道恒佩懷累行勤修以報四恩聚德厚深乃可二利唯貴道重何患身貧設爾因緣卒淡見檀供似箭攢恩酬施猶負石隨獲隨淨付之兩田非貪非畜僅資四大若果德隆而無餘長則芳名千古見聞仰範此可謂僧寶也今時行業不充染習未殄謀攀交往過畜無厭唯勸俗捨以破慳自不樂行於檀度眼光落地不思何是我有儘囊托出方斷癡迷倍藏若在僧寺亡者得依僧法均給若在俗舍死者准制五衆並分如是豈特亡沾生濟幸爾道遊抑且施福益增令獲廣博倘或病篤昏昧物被私匿又若分處非法竊為己有此則因貪自墜緣盜牽人俱入泥犁報感極苦夫物是毒佛口親言毒傷慧命教每頻說故知出家為僧勿以自毒毒他共傷慧命致喪戒身也毗尼母云若有比丘用僧祇物以自資命此亦是賊是故一切屬四方僧物不應獨用然鈔中興廢大約是非義亦若斯今且略釋一班以補鈔之云爾　第八諸衣分法篇竟

毗尼作持續釋卷十

音義

黶 音孰附也類也

闠 音鷃喧也交易市合則闠市散則墟墟音區故城也

頻 音貧數數也

憒 音膾心亂也

遷 音千徒也移也

彫 音彫零落也

蓊鬱 上音翁下蘊入聲草木茂盛貌

軼 音鐵車相出也

淳 音爲水回曰淳

殯 音鬢殯殮也

擗 同擘開也

靡 音米無也

遯 豚上聲隱也

綺 音起謂繒如細綾也

幮 音除㡡幔也

鈳鑼 上音孰下音羅溫器也

桎 音質

斃 音備敗也懸也

揖 音胃手扶也

揗 音旬手相安慰也

岐黄 岐謂岐伯黄謂黄帝其醫之始黄問而岐答也

瘠 音膾病甚也

偶 音藕適然也

八福田 佛聖人僧此三爲敬福田和尚阿闍黎父母此四爲恩福田救濟病人爲病福田亦名悲福田 一佛田者謂覺道具圓位登極果世出世間最勝無比人能恭敬供養豈但獲一切福亦能滅一切罪故名佛福田 二聖人田謂菩薩緣覺聲聞出離三界證悟聖道具足無量功德智慧人能恭敬供養即獲勝福故名聖人田 三僧福田僧者和合衆謂處衆和同敬順無諍是佛弟子人

能恭敬供養，即獲福利，故名僧福田。四和尚福田，謂出家者因師教誨之力，生長法身，其恩實重。人能供養恭敬，即獲福利，故名和尚福田。五闍黎田，謂此師能糾正弟子之行，即教授得戒等師也。因依此戒得生禪定智慧，其恩實重。人能供養恭敬，即獲福利，故名闍黎福田。六父田，父為資形之始，有生成之德，自孩提以至於長，教誡育養，其恩罔極。為人子者，故當竭力奉養，豈有求福之念？設若心之至孝之純，則自然獲福，故名父福田。七母福田，謂母始自懷孕分娩，以至乳哺鞠育，護持長養，慈念劬勞，其恩罔極。為人子者，固當竭力奉養，豈有求福之念？設若心之至孝之純，則亦自然獲福，故名母福田。八病田，謂見人有病，即當念其苦楚，用心救療，給與湯藥，則能獲福，故名病福田。

痁　音店，久病也。

延　音沿，長遠也。

餌　音耳，謂餈稻餅也。餈之言滋也，餌之言堅潔也。餈音慈。

貯　除上聲，積也，盛也。

投木桃　詩云：投我以木桃，報之以瓊瑤。

邀　音腰，招人也。

慨歟　上開去聲，懷激也；下音于，歎辭也。

貞　音征，正而固也，又治潔也。

僥倖　上音驍，下音幸。僥者有不遇，劣者有僥倖，謂不當得而得也。

充　音沖，備也，實也。

褫　音耻，脫也，奪也。

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十一

唐京兆崇義寺沙門　道宣　撰集

金陵華山後學比丘　讀體　續釋

●懺六聚法篇第九之一

○懺悔法

釋　將懺六聚，先明機器，後出懺法。懺者，謂披陳眾失，發露過咎，不敢隱諱；悔者，謂斷相續心，厭悔

捨離能作所作合業。故言懺悔。此篇中一切重輕羯磨。皆爲人故作。盡是屬私。於下文不再贅釋。唯非相則隨事別明

律云。有二種人。一者愚癡。謂不見犯。雖見犯不能如法懺悔。二者智人。即反上句

釋　此論機之利鈍也。愚癡即無明。由無明深厚。障其本心。慧用未朗。是故犯已自不見犯。雖見所犯。復不能識了罪相。如法懺悔。此乃鈍根人也。智人者。謂是凡夫無明淺薄。智慧少現。犯已即見。見已即能識罪懺悔。此是利根人也

未曾有經云。前心作惡。如雲覆日。後心起善。如炬消暗。故經律俱明懺悔

釋　心即第六識心。此心乃善惡之首。動染淨之基本。前心作惡。如歸雲迷覆杲日。喻癡惑障心。無惡不造。後心起善。如大炬消滅昏暗。譬智起惑亡。無善不具。此則善惡一心。染淨反復。昇沉之殊。唯在智愚。故經律中俱明懺悔。是如來慈濟之方便也

然懺法多種。若作事懺。但能伏業易奪。若作理懺。則能燋業滅業

釋　上明機有利鈍。善惡一心。則作業之主。已知能懺之人已。別此正明懺悔之法也。懺法多種者。准淨名疏。以三法收之。一謂作法懺。滅違無作罪。依毗尼門。二謂觀相懺。滅性罪。依定門。三謂觀無生懺。滅妄想罪。依慧門。以遮無作罪障。戒性罪障。定妄想罪障、慧今復以前二攝事。後一是理也。若作事懺。但能伏業易奪者。伏謂不能斷除煩惱業根。但以持戒力用增勝。強捉伏之。而令不起。是奪惡心。易爲善心。爾若作理懺。能燋業滅業者。謂煩惱堅固。如稠林根深。慧力殊強。猶猛火熾盛。若能入理起慧。斷除煩惱。似猛火焚林。根本盡枯。永不復生。其慧力過於戒力。事懺不及理懺也

先論利根。依理斷業。如涅槃經云。若有修習身戒心慧。能觀諸法。猶如虛空。設作惡業。思惟觀察。能轉地獄重報。現世輕受

釋　修習身戒乃至猶如虛空者。身戒謂嚴持木

◆[illegible]一作[illegible] ○[illegible]
◆疵一作[illegible]

又防禁七支心慧者。心乃吾人靈明覺體。清淨本心。慧即覺體之用。觀謂奢摩他名空觀也。若妄想顛倒。念慮紛紜。則無明覆心。煩惱障慧。隨所作業。輪迴生死。若能修習淨戒。入奢摩他觀。除卻妄想。分別都無。則本有心體。靈明不昧。以無相慧。照了諸法。元無所有。從妄想生。當體如如。唯一實相。猶若虛空。寂然澄湛。設作惡業。能如是思惟觀察者。則能轉地獄極重苦報。而於現世輕受以免之

若於小罪不能自出。心初無懺。不能習善覆藏瑕疵。雖有善業為罪垢汙。現世輕報轉為地獄極重惡果。是為愚癡

釋　小罪謂所犯者輕。不能自出謂口不露陳。心初無懺者。謂犯時已知無慚愧。心不思懺悔。此人既不能修習身戒。覆藏瑕疵。雖有善業皆為罪垢所汙。初則覆輕積復犯重。致使現世輕報轉為地獄極重惡果。是為愚癡

若犯四重五逆謗法名為破戒。有因緣故則可拔濟。若披法服。常懷慚愧。生護法心。建立正法。我說是人不名破戒

釋　四重謂四根本。五逆者逆則不順於理。謂弒父母和尚阿闍黎。破羯磨轉法輪僧也。謗法者。謂不信大乘方等。言非佛說。斷學般若撥無因果。此乃極重之惡。若犯一一。名為破戒。毗尼宗中不通懺悔。今云若有因緣故則可拔濟者。須知機非泛常。悔非輕易。此之悔法。如還丹一粒。點鐵成金。至理一言。轉凡成聖。應察其人。若犯重已。不欲罷道樂。披法服。常懷慚愧。發露無隱。生護法心。願度含靈。建立正法。誓紹佛種。此謂堪可拔濟因緣也。我說是人不名破戒者。此是如來觀機設教。誠實之語。以證依理斷業。而顯懺悔力用難思也。如昔勇施比丘犯婬殺二重。即時心生大悔。悲惱自知身終當墮惡道。誰能免我。如是之苦。從一精舍至一精舍。慞怖馳走。衣服落地。作如是言。我今即是地獄眾生。至鼻毱多羅菩薩所。舉身投地。菩薩為彼演身虛空。令生深信。復入諸佛境界大乘妙門如來寶印三昧。身放光明。光中出無量佛。同聲說實

椙杪法。勇施見佛神通變化。即清淨實相。了萬有虛幻。思惟選擇。離諸惑。纏得無生忍。乃至成佛。號曰寶月如來。又無垢光比丘。犯婬。文殊引至佛所。佛為說實相法。彼得無生忍。授記當來成佛。號曰功德蓮華最勝妙行如來。斯皆所謂有因緣。故則可拔濟也

成實論云。有我心者。則業煩惱集。若無我者。則諸業不能得報。以不具故

釋　初句謂若心計我。則有我所。以虛幻身境妄執為實。是故諸業煩惱集聚。因果酬償不無。次句謂了妄無生。真如湛寂。我尚本空。將何為業。故云以不具故。諸業不能得報。所謂皮既不存。毛將安附也

未曾有經云。夫人修福。須近明師。修習智慧。悔重惡業

釋　教中一切善行。統攸六度。前五屬福業。後一屬慧業。此約單論。若前五兼後。是為福慧雙修也。今云修福者。且就修持身戒而言。若欲增修智慧。

如上一者若五是三字

以期入理者。須近實證。實悟大乘法師。從聞而思。精習觀行。成慧發。則能悔除極重惡業。此明得法從師修習無謬

華嚴經云。譬如幻師能幻人目。諸業如是。知是名清淨真實悔過

釋　幻者無而忽有曰幻。准教以三細六麤釋之。幻師喻第一業相。即真如不守自性。最始一念妄動之根本無明惑也。幻師正在作幻。幻出諸男女時。喻第二轉相。亦名見相。謂依初動業識轉成能見之相也。幻師正在作幻。幻出樓臺殿閣林池花果種種物時。喻第三境界相。亦名現相。即依轉相分別初動之境界相。由前轉相。則境界相現也。幻師幻法已成。列於人前。而人見時。不知是幻。念念不忘。計著名相。以喻六麤也。言麤者。由三細而生。一智相。謂依第三境界相。不了自心所現。妄起分別。於染淨境生好醜。故二相續相。依前智相分別。於好醜愛不愛境。生樂生苦。覺心起念。相續不斷。故三執取相。依前相續。念苦樂等境。心起著。故四

計名字相依前執取。分別假名言說之相。故五起業相。依前名字執取。生著造種種業。故六業繫苦相。苦即生死之苦。依前起業。繫縛生死。逼迫不得自在。故故云譬如幻師能幻人目也。諸業如是。知者。此以法合業即三細六麤所造一切諸業。知即觀智也。若能如實觀照。求覓業性內外中間了不可得。則諸緣起本無自性。因妄有生。妄滅亦滅。如彼幻師所作幻法。是名清淨眞實悔過。已上引經明依理斷也

二者鈍根依事懺者。若依大乘則佛名方等具列行儀。依法懺悔。要須相現。准教驗心

釋　此明定律二門依事懺悔。以就中下之機而言。鈍者是對最利上機。非實愚鈍也。大乘者揀非聲聞。衆以梵網並千佛名經等。俱錄大乘方等教。梵網經云。若有犯十重戒者。教懺悔在佛菩薩形像前。日夜六時誦十重四十八輕戒。苦到禮三世千佛。得見好相。若一七日。二三七日。乃至一年。要見好相。好相者。佛來摩頂。見光華種種異相。便得滅罪。若無好相。雖懺無益。千佛名經云。若有衆生。欲得除滅四重禁罪。欲得懺悔五逆十惡。欲得除滅無根謗法極重之罪。當勤禮敬諸佛名號。如是或誦或禮。必須淨結壇場。嚴設香花。尅期求悔。要見相現。准教驗心。此則依定門觀相懺也

若依律宗。必須識於罪名種相。隨有牒懺。若疑不識。不合加法。唯除不學者隨犯結根本。此但滅犯戒罪也

釋　此明律宗作法懺也。言作法者。謂依佛所制。懺有請乞白衆。准之必須識於罪名種相。隨其所犯牒入懺文。罪名者。有五篇六聚之名。罪種者。有根本等流之類。罪相者。有重輕開遮之條。著於犯有疑。或不識犯相者。此則不合加牒作法。唯除不學者。隨犯結根本外。更加一無知不學戒。波逸提。如此懺悔。但滅違犯無作之罪也

故智論云。戒律中雖復微細懺則清淨。犯十善戒雖懺。三惡道罪不除。如比丘犯諸性戒等

釋　此准論結判二種事懺也。十善戒是防禁土

◆犯上一有若字

◆二一作三

業之聖制。三惡道罪是諸性罪之重。條如比丘犯諸性戒等。此指第三篇後分而爲證也。謂依大衆方等。准教驗心懺者能滅性重。故若依律宗懺者。性重不除。如斬草害命。二罪同名作法滅。二違無作滅。害命不滅。雖違無作滅。性罪未滅也

○懺波羅夷法

佛言。若比丘比丘尼若犯波羅夷已都無覆藏心。當如法懺悔。與學戒羯磨。奪三十五事。盡形行之。若衆僧說戒羯磨時。來與不來無犯。若更犯重。應滅擯

僧祇云。犯重已啼泣不欲離袈裟者。又深樂佛法。應與學戒。比丘不淨食。彼亦不淨。彼不淨食。比丘亦不淨。得與比丘過食。除火淨五生種及金銀。自從沙彌受食

十誦云。佛所結戒一切受行。在大比丘下坐。不得與大僧過三夜。自不得與未受具過二夜。得與僧作自恣布薩二種羯磨。不得足數。餘衆法不得作。得受歲

◆一無隨等四字

律云。不得衆中誦律。無者聽之

毗尼母云。與學悔法已。名消淨持戒。但此一身不得超生離死。障不入地獄

○懺僧伽婆尸沙法

佛言。若犯僧殘已覆藏者。隨覆藏者隨覆藏日與波利婆沙。行波利婆沙已。與六夜摩那埵。行摩那埵已。當二十僧中出罪。若犯罪不覆藏。僧應與六夜摩那埵。行此法已。便二十僧中與出罪羯磨。若二種行法中間重犯。隨所犯者與本日治。行此法已。然後出罪。若行波利婆沙者。得羯磨已。奪三十五事。在僧下行八事。失夜白僧。發露供給衆僧。盡覆日行之。其摩那埵法與別住法並同。唯在僧中宿爲異

○懺偷蘭遮法

罪緣兩種。初明獨頭偷蘭有三差別。如破法輪。僧盜四錢。盜僧食等。名上品。若破羯磨僧。盜三錢以下。五有衣相觸等。名中品。若惡心罵僧。盜一錢。用人髮。食生肉血。裸身著外道衣等。名下品。二明從

中一上一有蘭字

薄一作簿

生者十誦云從初篇生重應一切僧中悔若初篇生輕二篇生重應界外四比丘衆中悔若僧殘生輕一比丘前悔薩婆多云懺法與波逸提同前獨頭偷蘭懺法亦准從生上中下懺應知

已前三懺罪事非輕悔法緊密理須精練自可持律行用是常餘者博尋終成虛託必欲淸薄即是智人觀緣執法固無有失縱舒撰次非學不知徒費時功未辦前務故闕而不載必臨機秉御大鈔詳委

釋　此文明略示制綱未出全法之意謂已前列初二三懺罪事非類餘輕悔法極爲緊密一是無殘獄人已死二雖有殘命在呼吸非耆婆妙用起死靈丹則難救矣若干斯者求覓淸淨僧伽如制秉宣不易獲之亦復如是其爲比丘者理須精攻熟練偏心自可持律行用是常若餘淺信者博尋罔守終成虛托於已奚濟必欲淸薄世染決志冀立梵行但準四依即是智人更有何心可肆何境可侵設恐習重防與觀緣對治執法有濟斯則固無有失縱舒撰次非學不知在已則徒費時功於紙筆在他則未辦前務於事人故斯三法闕而不載必臨機秉御看於大鈔詳分源委今因無鈔討探仍准所列原文分三逐一依律續釋然雖續釋便行復請閱廣方徹切莫認漚作海以斯爲足也」

○續初懺波羅夷法

佛言若比丘比丘尼若犯波羅夷已都無覆藏心當如法懺悔與學戒羯磨

釋　此即白四羯磨綱目中與學悔法也波羅夷如止持中明都無覆藏心者謂業境現前業心黏發由無堅勇持戒之力用故突被煩惱所使以毀戒體隨犯即深生慚愧痛責癡迷造重極惡求哀懺悔毫無隱覆如是者爲之都無覆藏心也當如法懺悔與學戒羯磨者佛言教犯罪比丘到衆僧中偏露右肩脫革屣蹝地合掌作如是言

大德僧聽我某甲比丘犯不淨行都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我波羅夷戒慈愍故

如是三說已僧中上座應差堪能羯磨者作前方

便答云與波羅夷戒羯磨作如是白
大德僧聽此某甲比丘犯不淨行都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘波羅夷戒白如是
大德僧聽此某甲比丘犯不淨行都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與某甲比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧與某甲比丘波羅夷戒者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持
佛言如是與學戒羯磨已奪三十五事應盡形行之
釋　奪者衆僧遮制而强革也三十五事又云七五事律云一不得授人具足戒此謂不得受請登壇與人作三師七證　二不得與人依止此謂一往具德可堪今已羯磨不允豈但新求依止奪之若先有者亦當辭却　三不得畜沙彌同上　四不得受差教誡比丘尼此謂既已求懺學戒唯自深慚護已安能往教淨衆　五設差不應往教此謂清淨已蒙受僧差今則理無復聽　六不應為僧說戒此謂律制犯者不得說戒今雖無覆已經羯磨仍屬治罰故爾奪之　七不應在僧中問答毗尼此謂衆中若有於犯生疑於法未諳詢選決擇請問不應輒當答之答則自違治罰令人輕信　八不應受僧差使作知事人此謂堪德任差分僧物等一一絕分　九不應受僧差別處評斷諍此謂若以現前毗尼滅言諍時不得參預智人評處斷諍　十不應受僧差使命此謂差白覆鉢及使白衣等　十一不得早入聚落遍暮還此謂由見染存心致犯不淨若非禁止恐復潤生　十二當親近比丘此謂依隨淨衆易得束斂身心其學悔人更宜親近　十三不得親近外道白衣此謂外道邪執白衣少信不能助益生善交往多有大損　十四當隨從比丘法此謂沙門戒持五篇過禁三業故令隨從以為淨緣若能進修可蠲染習　十五不得說餘俗語此謂閒戲散若佛法應談避招口業俗語誠慎如昔比丘共論法則神鬼

散。擧方雜語則擧士嗔。慢況與學。悔理宜攝心
十六不得衆中誦律。若無能誦者。聽此謂擧世誦
律。唯記無卷未犯。雖能學悔不聽。若遇布薩。一衆
無者。權開代誦非許恒爲　十七不得更犯此罪。
餘亦不應。此謂棄罪有四。已犯其初。幸無覆隱。僧
慈拔濟。若更犯此。或千餘三。縱無覆藏。制當滅擯
　十八若相似。此謂根本四重各有等流。雖輕相
似。俱不應犯　十九若從生。此謂從婬所生。重輕
偷蘭罪名方便。實婬爲本。能成重罪之因。故所誡
令自厭　二十若重於此者。此謂非理七逆。惡倍
四重。若犯於斯法無救濟　二十一不得非僧羯
磨及作羯磨者。此謂僧集秉辦。設違三藏。七不得
衆中呵法呵。人來與不來自非僧數　二十二不
得受清淨比丘敷具。此謂與衆敷具皆新比丘所
爲。彼雖夏小。由結染犯。若往衆中宜自敷之。設與
敷者。警卻勿受　二十三洗足水。二十四拭革屣。
二十五揩摩身。二十六禮拜。二十七起迎。二十八
問訊。二十九不應受清淨比丘捉衣鉢。如是七事

不應受者。律制比丘彼此恭敬。凡是界內舊住者。
若見外來比丘。或是遊方客僧。或是上座親識。即
應起身相迎。爲捉衣鉢。問訊。慰勞。然後取與洗足
水。拭去革屣塵事。訖方行禮拜。若洗浴時。當爲揩
摩身垢。乃至去復送之。斯並清淨比丘恭敬。既歷
羯磨俱不應受　三十不得舉清淨比丘爲作憶
念。此謂比丘清淨。本無有犯。被諸比丘數數詰問。
故制憶念毗尼羯磨。已令衆憶念。不得更詰。今學
悔人。不但遮舉。亦不得爲作憶念故　三十一作
自言治。此謂僧中縱有犯者。不得令作自言露罪
治罰　三十二不得證正人事。正者以正人之不
正也。此謂學悔者與衆同居。不得以見聞疑證正
人過　三十三不得遮清淨比丘說戒。三十四不
應遮自恣。此謂衆僧說戒及自恣。無論緣之成壞。
不應遮僧時事　三十五不得與清淨比丘共諍。
此謂犯重聽悔。實僧慈愍。應生恭敬。乞求喜悅。豈
可反慢而共相諍。如是三十五事一一盡壽奉行。
苟一不遵。罪結越毗尼　向下羯磨。凡有制奪事

者。釋義准此。不再繁出

若衆僧說戒羯磨時。來與不來無犯

釋　謂比丘犯重。已非僧。無覆乞羯磨。已似僧。是以來則容之。似僧故不來則隨之。無別衆過。故僧祇云犯重。已啼泣不欲離袈裟者。又深樂佛法。應與學戒。比丘不淨食。彼亦不淨。彼不淨食。比丘亦不淨。得與比丘過食。除火淨五生種及金銀。自從沙彌受食

釋　文中先引本律。唯明都無覆藏心。復引僧祇明深樂佛法不離袈裟。然據二律合度。方可與羯磨。若深樂佛法。犯已發夜綏露。若都無覆藏。機非深樂佛法。斯皆不應與學戒。啼泣者無聲出涕。細哭也。此有二義。一怖地獄惡報苦故。二不欲捨衣乖道故。樂法亦有二義。一自欲修出離道故。二懸苦弘法利生故。斯符涅槃經云有因緣故。則可拔濟也。而云比丘不淨食。彼亦不淨。彼不淨食。比丘亦不淨者。此謂九十事中第三十五不作餘食法。三十八畜殘宿食。三十九不受食食。如是三戒名不淨食。今文五明。若學悔人犯。則同比丘犯。故五生種者。謂殺子根節核。有五種淨法。一火淨。二刀淨。三瘡淨。四鳥啄破淨。五不中種淨。律制比丘不得自手受食。自捉金寶。自手作淨。今學悔人得自手受食。與諸比丘。唯除火淨五生種及捉金寶。不聽應自從沙彌受食。不得自取食食

十誦云。佛所結戒。一切受行。在大比丘下坐。不得與大僧過三夜。自不得與未受具過二夜。得與僧作自恣布薩二種羯磨。不得足數餘衆法。不得作得受歲。律云不得衆中誦律。無者聽之

釋　此引十誦者。以補本律。寄中未具之事也。佛所結戒。即比丘所持五篇。是不得謂我是學悔。似僧可以棄之。不受行。應一切受行。若未犯重時。曾坐序臘。既與學戒。不論臘次。應在一切大僧下坐居於沙彌之上。不得與大僧過三夜。自不得與未受具人過二夜者。住止雖容同界宿臥。不聽共房得與僧作自恣等者。謂二種時事羯磨。雖得與僧同作。然非僧數所攝。餘衆法不得作者。此如本律

所奪之事。犯得受歲者。既許自恣。故得受歲。但令記其年臘而已。坐則必居一切僧下。律云不得衆中誦律。無者聽之。此乃略示所奪之第十六一事爾。為布薩誦律。制不可違。故特舉此以開之

毗尼母云。與學悔法已。名清淨持戒。但此一身不得超生離死。障不入地獄

釋 彼論文云。作白四羯磨。除波羅夷。但此一身不得超生離死。證於四果。亦不得無漏功德。然障不入地獄。爾除如樹葉落已。還生樹上。無有是處。若犯初篇。得證四果。獲無漏功德。亦無是處。此人雖與僧同在一處。但僧與其方逸隔也。准斯論義。謂今身纔使未斷。所以有界難超。幸仗羯磨功勳。故爾惡道遮障。自此以去。實能持戒皎潔。亦可作將來出世遠因。三會記莂。決參其中矣

非 一人非。謂能與所與乖制等 二法非。謂白衆奪事錯遺等 三事非。謂界違宗義等 後四合具准知

若更犯重。應滅擯

續 此法白四綱目無。今准原文。依律續入。時諸比丘白佛。言若與波羅夷戒比丘重犯。復得與波羅夷戒不。佛言不應。爾應滅擯。與作舉。作舉已。為作憶念。作憶念已。與罪。處所羯磨者。作前方便。答云。與滅擯羯磨。作如是白

大德僧聽。此某甲比丘犯婬波羅夷罪。無覆藏心。已從僧乞波羅夷戒。僧已與某甲比丘波羅夷戒。此比丘於學悔中重犯某波羅夷罪。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨。不得共住。不得共事。白如是

大德僧聽。此某甲比丘犯婬波羅夷罪。無覆藏心。已從僧乞波羅夷戒。僧已與某甲比丘波羅夷戒。此比丘於學悔中重犯某波羅夷罪。僧今與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨。不得共住。不得共事。誰諸長老忍僧與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨。不得共住不得共事者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說 僧已忍與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨。不得共住。不得共事竟。僧忍默然故。是事如

是持

非　餘非同前　唯異法非。謂三羯四白。增減錯亂等

△犯波羅夷覆藏者與滅擯法

續　此法綱目無。今依律增綴也。佛言。若犯波羅夷覆藏者。僧應作舉等。問答同上。作如是白言

大德僧聽。此某甲比丘犯某波羅夷罪。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨。不得共住不得共事。白如是

大德僧聽。此某甲比丘犯某波羅夷罪。僧今與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨。不得共住不得共事。誰諸長老忍僧與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說　僧已忍與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟。僧忍默然故。是事如是持

非　餘非同上　唯異事非。謂人不現前等

○續二懺僧伽婆尸沙法

佛言。若犯僧殘已覆藏者。隨覆藏者。隨覆藏日與波利婆沙。行波利婆沙已。與六夜摩那埵。行摩那埵已。當二十僧中出罪

釋　僧殘如止持中所明。覆藏者。佛言。若比丘犯僧殘罪。謂犯波羅夷偷蘭遮乃至惡說。覆藏者是謂不覆藏。若犯僧殘罪作僧殘意覆藏。應教作突吉羅懺悔已。與覆藏法。而云先教作突吉羅懺悔者。謂犯僧殘已。經夜覆藏隨夜展轉覆藏二品從生。釋僧說戒默妄語一品根本。經夜覆藏隨夜展轉覆藏二品從生。此犯突吉羅。雖列五品小罪。應隨有者言之。先應至離聞見處作對首法懺。竝准後波逸提中隨覆藏者。謂僧殘名總罪事有別。隨十三中所犯何罪覆藏言之。隨覆藏日者。佛言。犯僧殘不憶犯數不憶日數者。應與清淨已來覆藏。若憶犯數不憶日數者。亦與清淨已來覆藏。僧祇律云。若不憶罪不憶夜者。持律比丘應問彼言。無歲時犯耶。若默然者。隨年與無量別住。若問言不爾。更問未有歲耶。一歲耶。二歲耶。三四五歲耶。隨默然處。與作無量別住。准此。謂與清淨已來覆藏

也。又五分云。若犯一僧殘。乃至眾多覆藏。若與別住者。但計覆藏最久者。隨日與別住。律本。佛言。若憶日數不憶犯數者。彼比丘應到眾僧中乞。偏露右肩。脫革屣。蹉跪地合掌。作如是乞

大德僧聽。我某甲比丘犯某僧殘罪。覆藏若干日。(隨所覆年月長短稱之下皆准知) 我某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。今從僧乞覆藏羯磨。願僧與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。慈愍故。(如是三乞)

上座差堪羯磨者。作前方便。答云與覆藏羯磨。應如是與。法言

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。今從僧乞覆藏羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。白如是

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。今從僧乞覆藏羯磨。僧與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。誰諸長老忍僧與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨者默然。誰不忍者說。

是初羯磨。(第二第三亦如是說) 僧已忍與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

佛言。得羯磨已。奪三十五事。在僧下行。供給眾僧。盡覆藏日行之

釋 原文從此故云隨覆藏者。隨覆藏日與波利婆沙行也。所奪三十五事同上。其間異者。彼制盡形行之。此制盡覆日行之。後諸羯磨奪事亦爾。非盡形之制也

△白僧行覆藏行法

佛言。彼得法已。即欲行者。僧中具儀。應作如是白

大德僧聽。我某甲比丘犯某僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。我今行覆藏法。願僧憶持。(如是三說)

佛言。彼白行已。應在清淨比丘後行。若經行處。不得在上行。不得並行。於小食大食時。應掃灑食處。具盛食器。彼上食時。供給所須。若熱。當扇。取鉢洗。洗仍收食器。若受食者。不得與清淨比丘隨次坐。

應在末行下坐若僧浴時應至諸比丘所問言大德洗不若答洗者應當先看浴室若有塵垢應掃除之若有老病人洗如看病法無異一一如弟子於和尚所行弟子法故原文云白僧發露供給衆僧盡覆日行之也

△八事失夜

佛言行僧殘行比丘有八事失夜一往餘寺不白二有客比丘來不白三有緣事自出界不白四寺內徐行比丘不白五有病不遣信白六二三人共一屋宿七無比丘處住八半月說戒時不白

釋 佛律爲折伏一比丘使往修來而令一切比丘謹慎持戒故制此八事也一往餘寺白者欲令衆知所犯所行不以清淨客比丘禮恭遜故白二有客比丘來白者爲已乞僧與羯磨法顯往來比丘共知不敢諱故白三有緣事自出界白者由犯者聞制令白衆便從此處至彼處白彼極故聽有緣事往彼處應白四寺內徐行比丘白者此則雖非入界同居凡暫往來寺中比丘亦令知之應白五有病遣信白者若自身有病行法雖行即當遣人說知其由此乃告假之辭六二三人共一屋宿者此爲遵制行別住行不得與清淨比丘同屋宿七無比丘處住者制令依衆慚愧行行故不聽在無比丘處住八半月說戒時白者此令乞僧憶念所行以冀期滿清淨出罪應白然此八事若違一事失一夜行犯一突吉羅罪所制是同唯五六七無白詞也

△半月說戒時白法

佛言至布薩日僧集作前方便竟彼行波利婆沙者具修威儀禮僧足已於中向上長跪合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘已行若干日未行若干日白大德僧令知我行覆藏如是三說

釋 此白詞隨現前所對之人僧及大德稱呼不定餘說無異

非一人非。謂集和雜衆不令別住等。二法非。謂不詰勸覺擧憶弗勸等。三事非。謂奪事遺落等。取前明後具七可知

△白停行法

佛言。若大衆難集。若不欲行。若彼羸弱。多有羞愧。應至一清淨比丘所。具儀白云

大德上座。我某甲比丘。今日捨教勅不作（三說）

釋 大衆難集。不欲行者。彼欲在多人廣衆中行之。緣勝行勤。策心易伏。故羸弱者。謂色力不堅。恐增病苦。多羞愧者。或舊值有約同試。或大會知識衆多。如是緣等。聖慈聽停

△白行法

佛言。若欲行時。應至一清淨比丘所。具儀作是白云

大德上座。我某甲比丘。今日隨所教勅當作（三說）

作是白已。如前行法一一行之

△行法滿已白僧停法

佛言。若行法滿。即應向僧白。知至衆僧中。具修威儀作如是白

大德僧聽。我某甲比丘。犯某僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘。犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。我今行覆藏竟。願僧憶持（如是三說）

△與摩那埵法

佛言。彼比丘行覆藏竟。聽僧與六夜摩那埵。梵語摩那埵。善見律云漢言折伏貢高。亦言下意。下意者承事衆僧。故毗尼母云秦言意喜。自意歡喜。亦使衆僧歡喜也。此行法唯行七日。故云六夜摩那埵。彼比丘應往僧中具儀作如是乞

大德僧聽。我某甲比丘。犯某僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘。犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟。今從僧乞六夜摩那埵。願僧與我某甲比丘六夜摩那埵。慈愍故

如是三說。已僧中羯磨者作前方便。答云與摩那埵羯磨。應如是與白云

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

佛言彼得法已即欲行者於僧中具修威儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我今行摩那埵願僧憶持說三

佛言行摩那埵比丘如覆藏法一一行之應在僧中宿日日白僧故原文云其摩那埵與別住並同唯在僧中宿爲異也

△日日僧中白法

佛言若白時於小食大食上具儀至僧中蹲地合掌作如是白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵已行若干日未行若干日白大德僧令知我行摩那埵說三

若經說戒並往餘寺等白同前准知若停若行緣白如上

非　法非謂不白行滿與法乞秉羯事不明等　事非謂不將入衆行減覆藏等　餘非同前准知

△白摩那埵行滿停法

佛言。彼比丘行六夜摩那埵已。應至僧中具儀跪白言

大德僧聽。我某甲比丘犯某僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我今行摩那埵竟。願僧憶持三說

△與出罪法

佛言。行摩那埵竟。聽僧與出罪羯磨。梵語阿浮呵那。善見律云喚入。亦云拔罪拔罪即出罪也。云何喚入。與同布薩說戒自恣法事共同。故名喚入。拔罪戒本云。當二十僧中出是比丘罪。若少一人不滿二十眾。出是比丘罪。是比丘罪不得除。諸比丘亦可訶。彼比丘行六夜行竟。應至僧中具修威儀作如是乞

大德僧聽。我某甲比丘犯某僧殘罪。覆藏若干日。我某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧與我某甲比丘出罪羯磨。慈愍故如是三說

眾中差堪羯磨者。作前方便。答云與出罪羯磨。應作如是白

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘出罪。白如是

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行六夜摩那埵竟。今

從僧乞出罪羯磨。僧與某甲比丘出罪。誰諸長老忍
僧與某甲比丘出罪者默然。誰不忍者說。是初羯磨。
第二第三亦如是說 僧已忍與某甲比丘出罪竟。僧忍默然。故
是事如是持

非 一人非。謂淨衆不足滿雜餘衆等 二法非。
謂牒行錯脫。言詞不明等 三事非。謂奪事不還。
臘次不復等 後四准取明非

△與壞覆藏者本日治法

佛言。若彼比丘行覆藏時更重犯。聽僧爲彼比丘
作本日治白四羯磨

毗尼母云。行本事法別住時未竟。又復重犯。從僧
乞別住。僧還與本所覆藏日作白四羯磨。此是新
罪與舊罪合法。應至僧中具修威儀乞云

大德僧聽。我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日。我某
甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯
磨。僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。我某甲比
丘行覆藏時。中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日。今從
僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本
日治羯磨。願僧與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏
若干日及覆藏本日治羯磨。慈愍故三說

僧中堪能羯磨者作前方便。答云。與覆藏本日治
羯磨。作如是白

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日。此某
甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯
磨。僧已與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘
行覆藏時。中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日。今從僧
乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日
治羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘前犯中間
重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。白如是

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日。此某
甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯
磨。僧已與某甲比丘隨覆藏若干日。羯磨此某甲比丘
行覆藏時。中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日。今從僧
乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日
治羯磨。僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及
覆藏本日治羯磨。誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯

中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。(第二第三亦如是說) 僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及本日治羯磨竟。僧忍默然。故是事如是持

釋 若更重犯者。唯此法加牒。並白行等法。亦隨加牒之

非 餘非間前 唯異法非。謂有覆無覆事乖文言不如聖制等

△與壞覆藏者摩那埵法

佛言。彼比丘應詣僧中具儀作如是乞

大德僧聽。我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日。我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時。中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日。及覆藏本日治羯磨。僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。我某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。竟今從僧乞六夜摩那埵。願僧與我某甲比丘六夜摩那埵。慈愍故

如是三說。已僧應與法。羯磨人作前方便答云。與壞覆藏者摩那埵羯磨。作如是白

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時。中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日。及覆藏本日治羯磨。僧與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。竟今從僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘六夜摩那埵。白如是

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時。中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本

日治羯磨。僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟。今從僧乞六夜摩那埵。僧與某甲比丘摩那埵。誰諸長老忍。僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說 僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持

釋 與羯磨已。一切白行等法並同前。唯異隨事牒名 其中七非皆准上

△與壞覆藏及壞摩那埵本日治法

釋 此本日治有二種。一壞覆藏及壞六夜摩那埵。二不壞覆藏壞六夜摩那埵。佛言。彼比丘應至僧中具修威儀。作如是乞言

大德僧聽。我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日。我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時。中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及藏覆本日治羯磨。我某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘行摩那埵時。中間更重犯某僧殘罪不覆藏。此中據重犯不覆者作法。下並同此。其重犯覆合治者。自入應治中攝 今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。慈愍故 三說

僧中羯磨者。作前方便。答云。與壞覆藏及壞六夜摩那埵本日治羯磨。如是與法云

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時。中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏

若干日及覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵時。中間更重犯某僧殘罪不覆藏。今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。白如是

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時。中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵時。中間更重犯某僧殘罪不覆藏。今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日法羯磨。僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說 僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。僧忍默然。故是事如是持

釋　得法已白諸行等並顯非皆同上

△與不壞覆藏壞六夜本日治法

佛言。彼比丘當詣僧中具儀作如是乞云

大德僧聽。我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日。我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘行摩那埵時。中間更重犯某僧殘罪不覆藏。今從僧乞前犯中間重犯某

僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨
願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆
藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故（三說）
僧應如上作前方便答云與不壞覆藏壞六夜本
日治羯磨作如是與云
大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某
甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯
磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比
丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲
比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更
重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某
僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨
若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯某
僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨
白如是
大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某
甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯
磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比
丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲
比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更
重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某
僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨
僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六
夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與
某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩
那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說是
初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與某甲比丘前犯中間重
犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治
羯磨竟僧忍默然故是事如是持

釋　凡白行等法並稱量簡非一一同上

△與壞覆藏及壞六夜出罪法

釋　此出罪法有四一不壞覆藏及六夜法二壞
覆藏及壞六夜法三壞覆藏不壞六夜法四不壞
覆藏壞六夜法其初法前已明

佛言彼比丘二行俱壞者應至僧中具修威儀作
如是乞言

大德僧聽、我某甲比丘犯某僧殘罪、覆藏若干日。我某甲比丘犯某僧殘罪、隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。我某甲比丘行覆藏時、中間更重犯某僧殘罪、覆藏若干日。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。我某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘行摩那埵時、中間更重犯某僧殘罪不覆藏。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。我某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧與我某甲比丘出罪羯磨。慈愍故。三說

僧中如上作法。答云與。壞覆藏及壞六夜出罪羯磨、作如是白。

大德僧聽、此某甲比丘犯某僧殘罪、覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪、隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時、中間更重犯某僧殘罪、覆藏若干日。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵時、中間更重犯某僧殘罪不覆藏。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘出罪。白如是。

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪。覆藏若干日。此某甲比丘犯某僧殘罪。隨覆藏若干日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨。此某甲比丘行覆藏時。中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵時。中間更重犯某僧殘罪。不覆藏。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。今從僧乞出罪羯磨。僧與某甲比丘出罪。誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然。誰不忍者說。是初羯磨。(第二第三亦如是說)僧已忍與某甲比丘出罪竟。僧忍默然故

是事如是持

釋 其壞覆藏不壞六夜。此二種出罪法。准類應知。隨壞例諜 於中七非俱如上說無異

六犯僧殘不覆藏者摩那埵法

佛言。若比丘犯僧殘罪。不覆藏者。聽僧與摩那埵白四羯磨。彼比丘應至僧中。具儀作如是乞言

大德僧聽。我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏。今從僧乞六夜摩那埵。願僧與我某甲比丘六夜摩那埵。慈愍故(三說)

僧中差堪羯磨者。作前方便答云與摩那埵羯磨。應如是作白

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏。今從僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘六夜摩那埵。白如是

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏。今從僧乞六夜摩那埵。僧與某甲比丘六夜摩那埵。誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然。誰不忍者

說是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持

釋　與羯磨已。稱事前白行諸法顯非等。一一同前

△與摩那埵本日治法

佛言。若比丘行摩那埵時中間更犯者。聽僧與摩那埵本日治白四羯磨。彼比丘應至僧中具儀作如是乞云

大德僧聽。我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏。今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。慈愍故。三說

能羯磨者作前方便答云。與摩那埵本日治羯磨。作如是白言

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏。今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。白如是

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏。今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。僧忍默然。故是事如是持

釋　得羯磨已自行等法並揀非。皆同上

△出罪法

釋　此出罪有二。一壞六夜法。二不壞六夜法。佛言。若壞六夜摩那埵比丘。應至僧中具修威儀。作如是乞

大德僧聽。我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與我某甲比丘六夜摩那埵。我某甲比丘行摩那埵時。中間更重犯某僧殘罪不覆藏。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。我某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧與我某甲比丘出罪羯磨。慈愍故三說

羯磨者作前方便答云。與出罪羯磨。作如是與之

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵時。中間更重犯某僧殘罪不覆藏。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘出罪。白如是

大德僧聽。此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏。已從僧乞六夜摩那埵。僧已與此某甲比丘六夜摩那埵。此某甲比丘行摩那埵時。中間更重犯某僧殘罪不覆藏。亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏大夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨。此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟。今從僧乞出罪羯磨。僧與某甲比丘出罪。誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然。誰不忍者說。是初

羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與某甲比丘出罪竟。僧忍默然。故是事如是持

釋　七非同前　若不壞摩那埵出罪法。准此唯減重犯之句為異

附　前與壞覆藏者摩那埵法。但與六夜。詳思本律。忍譯筆之悞。何以知然。正制覆藏者不得共屋住。豈可與一摩那埵而已。以是稚義則少一摩那埵。凡犯僧殘罪。不論多少。若一時發露。乞別住羯磨者。應與一摩那埵。若二次發露者。其覆藏日數。應隨二次所說者。合總令積而共行。竟當令乞二摩那埵。由另發露。另乞別住羯磨。故此論根本初犯之罪。應如是治也。若行覆藏中間重犯者。前後所犯。愈遠理當增與二摩那埵。若但與六夜者。將作後犯前則乖制。將作前治。仍復遺後。況且覆藏日數已行過者。因其重犯。尚不准算。必須從頭另行此摩那埵法。故雖盡免不行。今准僧祇律以補本律。所遺彼律內本罪及中間罪分別立名最詳。今故列之。俾臨事便用有據也。

言本罪者。謂比丘犯衆多罪。皆覆藏後。但發露一罪乞別住。已復發露餘罪。或行別住至半。復發露餘罪。律云。應問言。是本罪是中間罪。答言本罪。復問覆不覆。答言覆。應語言。先別住者已如法行。今所說覆者當更乞別住。已兩罪合行別住。是名別乞共行別住共行摩那埵共出罪法

若行別住竟發露者。是名別乞別行別住共行摩那埵共出罪法

或行摩那埵至半更發露者。皆應語言。先別住摩那埵已如法行。今所說覆者應更乞別住行。竟更乞摩那埵。是二罪合行。已共出罪。是名別乞別行別住。別乞共行摩那埵共出罪法

若行摩那埵竟更發露者。是名別乞別行別住摩那埵共出罪法

言中間罪者。謂比丘別住中間復犯罪。或行行未竟發露。或行竟發露。律云。應問言。是本罪是中間罪。答言是中間罪。問言何時犯。答言別住中間犯。復問言覆不覆。答言覆。應語言。先別住已如法行。

但少若干夜摩那埵及出罪法皆不成就。今所說

發者應更乞別住。合行已更合乞摩那埵。是名別

乞共行別住共行摩那埵共出罪法

若行摩那埵中間犯者。乃至應問言發不。發答言

發。應語言先別住摩那埵已。如法行。但摩那埵中

少若干夜。出罪不得成就。今所說發者應更乞別

住。行已更乞摩那埵合行。是名別乞別行別住別

乞共行摩那埵共出罪法　此據僧祇法。當如是

治也。然前二種行。設有重疊犯者。重重隨犯。從僧

乞法。羯磨准乞。重重唱白。所謂悔法繁密也。

△比丘尼法

疏　律云。比丘尼犯僧殘罪。應二部僧中。半月行

摩那埵

僧祇云。若比丘尼犯僧殘。應二部中半月行摩那

埵。比丘尼衆中行隨順法。應日日白二部僧。是名

二部僧。是名比丘尼二部衆中半月行摩那埵

五分云。佛告諸比丘。聽二部僧白四羯磨。與彼比

丘尼半月摩那埵。應到僧中。禮二部僧足。三乞。二

部僧已。一比丘唱白羯磨。與羯磨行摩那埵時。應

晨起掃灑比丘尼住處諸房。泥治壁地。應有水處

皆取令滿。諸有所可作。皆應作之。若有客比丘尼

來去。皆應白。又應將一比丘尼爲伴。至比丘住處。

若有可作。應如上作之。若客比丘去來。亦皆應白。

日欲暮。還比丘尼處。如是半月行已。於二部僧各

二十人中。求出罪羯磨。

毗尼作持續釋卷十一

音義

肆　恣縱也

托　音託。推求也

靆　音黛。雲布貌

炬　束葦燒之

稠　音酬。多也

紛紜　雜亂也

精舍　謂息心所棲曰精舍。非粗暴者所居。豈由

舍之精妙。良由精練行者。故名之

揉　音柔

探　音貪。窺案也

勘　堪去聲。校也

另　音令。割開也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十二

唐京兆崇義寺沙門　道宣　撰集

金陵華山後學比丘　讀體　續釋

●儀六聚法篇第九之二

○續三懺偷蘭遮法

罪緣兩種。初明獨頭偷蘭有三差別。如破法輪僧。盜四錢。盜僧食等。名上品

釋　偷蘭遮罪名雖一。犯緣兩種。初明獨頭偷蘭者。揉非從生。乃別自犯。亦名自性偷蘭遮。此獨頭有上中下三品。就上品亦分三。初破法輪僧者。由本發心為破僧而得僧。若不破。其罪可懺。僧若破已。罪不可懺。二盜四錢者。西域四大錢。准此方六十四文小錢。以初起盜心。唯盜如是而已。三盜僧食者。謂信施供僧。一切飲食。此屬現前十方僧。故若衆未用。私心獨餐。多則一。能少則入咽。皆名盜僧食。而云等者。按僧祇律云。若瞋恚破守持應量器。破守持三衣。破佛尊塔。破衆僧房。但有瞋恚。俱謂上品。然中破世尊塔。得偷蘭遮罪。業行罪報。多苦於餘。此謂上品獨頭三種

若破羯磨僧。盜三錢以下。互有衣相觸等。名中品

釋　此明獨頭中品三種。初破羯磨僧者。謂背和異部。居同法分。於一界中。別作羯磨說戒。盜三錢以下者。謂盜三錢。或盜二錢。本念不盜四五錢物。互有衣相觸者。此乃僧殘第二。謂有隔有隔相觸。何以不攝從生。而名獨頭。由本意不作無隔相觸受欲樂。但作是觸等者。復於一身上分屬。此謂中品獨頭三種

若惡心罵僧。盜一錢。用人髮。食生肉血。裸身。著外道衣等。名下品

釋　惡心罵僧者。謂比丘以悉修身。須藻敎德。若

懷瞋恚出言顯璅觸辱僧倫非水乳衆故所制之
盜一錢者准此土十六小錢事物雖微於戒不應
用人髮者輕他遺體故食生肉血者無慈助噁故
著外道衣者謂一切顯異惑衆非緇色如制之衣
俱名外道衣也而云等者如母論中畜石鉢剃陰
上及腋下毛皆是下品偷蘭遮此謂下品獨頭三
種

二明從生者十誦云從初篇生重應一切僧中悔
若初篇生輕二篇生重應界外四比丘衆中悔若
僧殘生輕一比丘前悔

釋 界外四比丘衆中悔者彼律云出界外今略
出字由此罪劣前勝後有異於餘故懺時是僧而
託別非三同倫是佛開聽不得以餘例此今引十
誦分別初二篇輕重者然此從生輕重不易度判
應須熟究作持有據準薩婆多論云於初篇婬戒
中若男形將入女形已未過失精犯重偷蘭若已
入少許已還不問失不失盡犯重偷蘭若二根黃
門非人畜生亦爾若死女壞半行婬若生死女非

處行婬皆犯重偷蘭 於盜戒中若自起盜心欲
取五錢已上至物所選擇取四錢犯重偷蘭若起
盜心取四錢至彼還取四錢離本處犯重偷蘭若
自盜教人盜僧物四錢犯重偷蘭若比丘入比丘
所拔房犯重偷蘭若盜取非人物五錢已上犯重
偷蘭天與畜生物亦爾 於殺戒中若執刀欲殺
人至彼人所刀若著身不問淺深命未斷得重偷
蘭若欲殺人作坑若人墮中勇健便出坑得重偷
蘭若墮坑不死亦重偷蘭若以杖打刀刺不隨手
死十日應死後更有他打即隨死此打死者犯波
羅夷先打者得重偷蘭若比丘遣比丘使殺人彼
至以刀著身不問淺深二俱犯重偷蘭 於妄語
戒中若不誦阿含言誦阿含非阿毗曇師言是阿
毗曇師非持律自言持律實非坐禪實非阿練若
自言坐禪自言阿練若盡得重偷蘭此是初篇生
重也

初篇生輕者論云於婬戒中欲作重婬若起還坐
經偷蘭發足趣女未捉已還及捉已失精乃至共

相鳴抱其形已露將入已遲不失精皆輕偷蘭二形黃門非人亦如是　於盜戒中欲取五錢已上初始發足步步輕偷蘭若選擇取三錢已還輕偷蘭始心欲取四錢取二三錢還亦爾若遣使取他物當教時輕偷蘭若盜僧物若曳不離僧房輕偷蘭　於殺戒中初持刀欲殺人步步輕偷蘭若作坑殺人作竟輕偷蘭若遣使殺人教云若來者殺而受使者彼人去時殺比丘得輕偷蘭若殺用刀而用杖若不如本教更異方便者盡輕偷蘭　於妄語戒中若無智稱一一言智稱凡為利養說者盡輕偷蘭此是初篇生輕偷蘭也

二篇生重者論云於初戒中若有欲心已弄不失精得重偷蘭若教他比丘時已有欲心彼受教弄失教者重偷蘭失者得本罪　於第二戒中若有欲心手初近女人身得重偷蘭若是女疑非女摩已者得重偷蘭若女作女想身觸彼瓔珞具欲心受樂得重偷蘭　於第三戒中若有欲心說麤惡語一一不了了得重偷蘭麤惡語作麤惡想重偷蘭　於第四戒中生重同第三戒　於第五戒中若自受語往彼不還報重偷蘭若問語往不還報重偷蘭若與語而不受便往彼說還報重偷蘭第六戒中作房若餘一摶泥在未竟之時皆重偷蘭　第七戒生重同第六戒　第八第九戒中若以瞋恚心至彼謗已說不了了重偷蘭除四事更以無法謗亦爾以八事謗尼亦爾　其後四戒中若作白二羯磨竟不捨者三重偷蘭此是二篇生重也

二篇生輕者論云於初戒中若有欲心初將弄手至形還得輕偷蘭　第二戒中若有欲心欲觸女人所摩觸受欲樂去時步步輕偷蘭若觸女人衣具心中有欲樂已近將摩還輕偷蘭　第三戒麤惡語中若指印遣使作相令彼女人知者一一教使輕偷蘭麤惡語作麤惡語疑輕偷蘭　第四戒生輕同第三戒　第五戒中作媒嫁若書字字輕偷蘭作相令知雖未至彼一一輕偷蘭　第六戒中若平地時封地作相時從第二摶泥未竟已

還壽輕偷蘭　第七戒生輕同第六戒　第八第九中。若以瞋恚心欲謗清淨者。初發足至前人所。步步輕偷蘭　其後四戒中若集僧一白竟捨者。一輕偷蘭。作白一羯磨竟捨者。二輕偷蘭。此是二篇生輕也

薩婆多論云。懺法與波逸提同。前獨頭偷蘭懺法亦准從生上中下懺法

釋　此引論例法也。諸部所制偷蘭無異懺法。唯薩婆多論云。與波逸提同。然同中復有不同者。若僧殘生輕及獨頭下品。應在一比丘前悔。此則與波逸提同。所以首篇但對首綱目內列懺偷蘭遮法也。言不同者。若是初篇生重及獨頭上品。應一切僧中悔。若初篇生輕二篇生重及獨頭中品。應界外四比丘眾中悔。此乃眾法對首法。是與懺尼薩耆波逸提同。非但對首法也。詳思作持失傳例法卒難曉了。今故從懺列法

△對僧乞懺法

若犯初篇生重並上品獨頭者。應一切僧中懺。如常鳴椎集僧。彼犯者應至僧中。偏露右肩。脫革屣。跪地合掌。作如是乞言

大德僧聽。我某甲比丘。犯某偷蘭遮罪。今從僧乞懺悔。願僧聽我某甲比丘懺悔。慈愍故（三說）

△請懺悔主

從僧乞懺悔已。應於眾僧中請一持律如法比丘為受懺主。具儀如是請云

大德一心念。我某甲比丘。犯某偷蘭遮罪。今請大德作懺悔主。願大德為我作懺悔主。慈愍故

三請已。舉受懺主。未得即許。應白知現前僧。聽不。

△和白法

僧中上座應作前方便。答云受偷蘭遮懺悔羯磨。受懺主禮上座已。單白云

大德僧聽。某甲比丘犯某偷蘭遮罪。今從僧乞懺悔。若僧時到僧忍聽。我比丘某甲受某甲比丘懺悔。白如是

作是單白羯磨已。眾僧合掌一齊答云　可爾。眾僧既聽。方乃作法

△正懺悔法

受懺主應知其間覆等諸罪。八品分別。如上僧殘懺法。准後捨墮中。此唯明正懺本罪法。具修威儀。作如是言

大德一心念。我某甲比丘犯某偷蘭遮罪。今向大德發露懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不敢覆藏。願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩。如是三說已受懺者應語彼云 自責汝心生厭離。答云爾

釋 此懺悔文釋義。於後捨墮中明

非 餘非准常 唯異法非。謂將輕作重。從獨不分等

△對四比丘懺法

若犯初篇生輕。二篇生重。並中品獨頭者。界內四清淨知法比丘。應將犯者出界外懺悔。准義不須作前方便。更無餘衆可集。故彼於四比丘前具儀乞懺。並請懺主文詞同上。唯不得和白應口和問邊人云

若二、長老。聽我受某甲比丘懺者。我當受。三比丘答可爾。

受懺主詰問覆等小罪。及正懺本罪皆同上無異

非 人非。謂過四或減等 法非。謂問和答事等 事非。在界不出等 餘四合具

△對一比丘懺法

若犯二篇生輕。並下品獨頭者。應至一清淨知法比丘所。其請主及懺罪俱如上。然託處不局。有人聽別

已前續釋三懺。因法闕而不載。已後依文列法。若目有而法無。並主文自顯

○懺波逸提法

悔通僧別。故前列三十。唯據對首。後列九十。由貪慢財事輕重二心。故分二位懺捨兩據也。

釋 波逸提戒比丘制有一百二十。篇居第三。聚開為四。此文初二句標捨墮。次二句標單墮。然罪是一。而分前後三九者。前三十由多貪財物。業心則重。後九十因慢教犯事。業心則輕。故結集者類分二位。九十唯懺其愆法。但對首。三十兼捨其財。悔通僧別。准律所明。懺捨兩據

○前懺捨墮

佛言犯捨墮衣不得還與人作三衣作波利迦羅衣若數數著用衣若淨施應捨已然後作淨此尼薩耆衣當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨得突吉羅故知三種懺法又犯通僧別界分二所並委詳思

釋　犯捨墮衣者乃三十之首戒並第三過一月衣戒詳明止持中今但約過畜有犯而言此衣不得作最實淨施不得作受持三衣不得作餘雜碎衣不得數數著用故壞不得作展轉淨施應如法捨已然後作二種淨施梵語尼薩耆翻云捨若捨此衣時當捨與僧設僧數不滿當捨與衆多人謂三比丘或二比丘若無二三比丘當捨與一比丘制局住處隨人多少若有僧捨與三二一比丘若有三比丘捨與二一比丘若有二比丘捨與一比丘者捨不成捨以突吉羅罪治之故知三種懺法其中又犯通僧別衆界分二所並須委詳思之事法施必相應也

◆貨一作貿○三作二

◆餘上一有三字○辦作辯○三上有此字○設作訖

○僧中懺法

要須五人以上為受懺者僧中捨墮有於三種初明捨財謂離罪緣中明捨心謂離罪因後明捨罪除生死業此之三捨懺法宗途義類通贍

釋　此僧中懺法要須五人以上於中請一人為受懺主餘者須滿僧數若不滿數不得行此法也今文先標三捨俾曉成濟之用苟昧其一反招違教之尤大約犯戒外依五塵境以為罪緣內起貪取心而為罪因因緣和合所作業成報感三塗苦倍世刑故令先捨罪緣緣既不著心亦無貪貪心既滅罪報無由生死業苦故能除斷今此三捨誠為三十懺法之宗途義類通足矣

△初明捨財

三十捨中乞綿作衣畜貨三寶此之三戒不對於僧餘者皆並通三境今摘取數犯者以為標首捨法有三初五長之物二離受衣餘雜捨等辦定三說將往僧中

釋　此明捨中之差別也乞綿作衣者若犯第十

一雜野蠶綿作新臥具。此應捨。若以斤斧細斬和泥塗壁。捶律云。臥具乃衣之都名也。畜貨者。金玉曰貨。若犯第十九種種賣寶物。三寶者。若犯第十八自手捉錢若金銀。此畜貨捉寶應捨。若有信樂守園人或優婆塞。當語言。此是我所不應。汝當知之。此三戒一是自壞捨。二是對俗捨。不對於僧。捨已罪應懺。餘者二十七戒若有犯者。並通三境。今摘取數犯者列法。乃故畜長衣以為標首也。准二十七捨法有三殊。故初五長之物。謂第一過畜十日衣戒。第三過畜一月衣戒。第二十八急施衣過後畜戒。第二十一畜長鉢戒。第二十六過畜七日藥戒。是為五長也。二離受衣。謂第二若三衣中離一一衣異處宿戒。第二十九後月離衣過六夜戒是也。餘雜捨等。除上三七是也。比丘於此三十中若有犯者。欲乞懺冀淨。如制捨財。先須辦定三說。然後將往僧中。

佛言。捨與僧時。持往僧中。偏袒右肩。脫革屣。向上座作禮已。互跪合掌。應作如是捨言。

大德僧聽。我某甲比丘。故畜一三五八事長衣。犯捨墮。故離僧伽黎宿。犯捨墮。自買得一非衣。犯捨墮。我今捨與僧。一說

釋　是中捨文。唯三戒條念。七隨犯入文。准此為式。然列一三五八四字者。是明犯緣之開遮也。宣祖慮恐後來比丘但知畜長有十日之限及衣財不足者。聽一月之法。而不知時非時中開遮久近。犯緣多種。故出此四字於捨文。使後人詳知開遮。以便行用。不致濫過干制也。一三五是開條。八乃遮制。一者謂夏安居竟無功德衣。比丘開十日之常限。聽一月中得畜長物。更過則犯。此是捨墮之第三戒。三者謂夏三月安居未竟。開前十日得受急施衣。若過前受過後畜。皆犯。此是捨墮之第二十八戒。五者謂夏安居竟有功德衣。比丘開五月中得畜長物。過期即犯。八者謂八事失功德衣。畜長即犯。此是遮制。其八事失衣。如前受功德衣中所明。然畜長開遮差別雖廣。一三五八四字全歛。則見删繁取要。用文之妙。無過於祖也。自買得一事衣者。於雜捨中且標自受錢寶買得衣犯捨墮

◇其上一本有疊字

◇疑一作讀

◇云下一有衣已捨罪已悔畜心斷當日明日得本本財及犯異財並不記二十四字〇一作二〇二作四〇突下有已字

一事明捨其餘雜捨等准犯隨懺

若知數者隨多少言之若衣財眾多乃云不憶數也唯除三衣一種以必有數若衣財多處並隨處捨已然後懺罪由通染犯故也乃至罪名多小具明懺准律如此不可疑作

釋　若衣財多處等謂所畜衣財若多處寄者並須隨處一一盡捨已然後總乞懺悔罪俱斷除倘有一處不捨縱懺罪皆不滅物處雖異由通一貪染心犯故所以懺不能清淨也罪名多少具明懺者若犯一事懺一罪名若犯多事懺多罪名無容懺惘恐墮相似非中准律如此不可疑作疑作者義借虞書罪疑惟輕功疑惟重之謂也

△中明捨心

毗婆沙云一者衣已捨罪已懺悔畜心不斷當日明日得本異財並犯由心染故二者衣捨罪未悔畜心斷者若即日得本財異財犯突吉羅

釋　本財謂是先所希得者異財謂是意外不求者若衣已捨罪已說悔畜心不斷者謂貪心相續畜念猶存於本日或明日更得本異衣財是後衣與前衣遞得捨墮由通染故犯若衣已捨罪尚未悔畜心斷者謂貪絕求於即日復得本異衣財犯突吉羅由事無間隔法越毗尼故

◇斬一作新○決下有疑

今按諸律論捨墮還財並由僧斷不自專已或永棄捨或永入僧或還本道俗或通施七眾如律本斬壞入庫之例等是也故捨心決晉無顧緣若還本財事同新得如法說淨淨應本白法

釋　此引律論明法無索也聖制捨墮還財乃剪貪卻愛蠲垢滌慾少有黏帶業帶猶存並由眾僧量度施為不任於已專主擬議永棄捨者如捉寶戒五分律云僧應白二差一比丘作棄金銀及錢人彼比丘應棄此物著坑中或流水中或曠野中不應誌處是也永入僧者如雜野蠶綿作具戒五分律云應捨與僧不得捨與餘人僧用敷地除捨比丘餘一切僧隨次坐是也還本道俗者如索衣六反戒若四反五反六反在前默然立不得衣者從所得衣處語言還取是也通施七眾者如捉

資戒僧祇律云若犯捨墮物僧中捨已不得還彼比丘僧亦不應分若多者應著無盡物中無盡物中謂十方僧物庫中准此但通施出家五衆而云七者後人錄寫之誤如律本斬壞入庫之例等是也此句復以本律例其他宗證明並由僧量之義是故捨心已決曾無一念顧戀前緣若還本財事同新得即應如法說淨著用隨自因緣其說淨法應依本律文白之

今此律宗吾非虛設既捨與僧心亦無緊故律本云若不還衣若著用破壞受作三衣但犯突吉羅止是失法之罪

釋　此明律制不虛物捨無主所以僧若不還衣等但犯突吉羅者止是失悞還法之罪

△捨罪法

佛言彼捨衣竟即於僧中懺悔

〇乞懺悔法

准律本後文出當作是乞

釋　此謂懺罪之法准律本第一分中如後文所

向下一有有字

懺作一有悔字

不下一有種字心配上有若是二字

出先當作是乞也

大德僧聽我某甲比丘故畜衆多[若干]長衣犯捨墮是衣已捨與僧今有衆多[若干]波逸提罪從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故[三說]

△請懺悔主法

佛言若一住處一切僧並犯罪者不得向犯者懺悔有犯者不得與他解罪若有客比丘來清淨無犯者當一一往彼所懺悔若無來者當詣比近清淨衆中懺此比丘當還本住處餘比丘向此比丘說犯名懺悔如是者名清淨

釋　凡修善品以益前人若自不清淨令他清淨自不止斷貪慢心而欲令他止斷者皆無是處應於僧中請一如法持戒比丘以為受懺之主也五分律云若有命難因緣佛開同犯不同犯並得受懺若無緣者不得故律云有二種癡謂不見犯從犯者懺悔

釋　此謂死限將臨怖罪心切設全遮不開則急難莫救故佛垂憐暫聽拯濟若無如是因緣不得

檢一作捨

故就犯者露懺故復引律便用而復隨誠之也

律闕請法今准義應須言

大德一心念我比丘某甲今請大德爲波逸提懺悔

主願大德爲我作波逸提懺悔主慈愍故

三請未得答其可不

○和白法

應索欲問和已答云受波逸提懺悔羯磨

釋　文但通答應隨所犯以通別言之索欲問和

乃僧中上座單白和法是懺主親宜應如是白言

大德僧聽某甲比丘故畜（衆多若干）長衣犯捨墮此衣已

捨與僧是中有（衆多若干）波逸提罪今從衆僧乞懺悔若

僧時到僧忍聽我比丘某甲受某甲比丘懺悔白如

是

作是白已告知衆僧答言　可爾

釋　懺悔請主爲有證盟令知清淨故雖經三請

不得擅允須白僧忍然後受懺此則衆僧又與懺

主作證也

△正捨罪法

智一無智字

其常途謹誦多有繁濫檢過則無不可妄指藏罪

者用隨犯方言希故削除有則如後

釋　此文示識明法謹者尊也誦乃流行謂當代

司律令悔捨墮者一往尊懺八品流行作辨多有

繁濫應先詰檢過無則不可妄指須知覆藏通

衆者用不共隨犯某者方令次第削除有則如後

對一人懺法此正捨根本墮罪應如是言

大德一心念我比丘某甲故畜（衆多若干）長衣犯捨墮此

衣已捨與僧有（衆多若干）波逸提罪今向大德發露懺悔

不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露

知而不敢覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布

薩（三說）已自責汝心生厭離（答云爾）（二）

數一作語
○云作言

釋　懺悔則安樂者此有三義一因安樂謂持戒

知非律名智人以身居有漏心等凡流宿習既深

現纏易發而能具慚愧露誠意洗瑕穢浣故衣垢

盡仍潔毗尼作法亦復如是不爲衆遮不難於衆

故得安樂二華報安樂謂五已淨三增未盈不墮

惡途權受天福故得安樂三果報安樂謂無漏三

●比上一有此字

學爲因有餘涅槃是果涅槃永離諸患不受後有故云懺悔則安樂也若犯罪覆藏則二報無由三途必往故云不懺悔不安樂也憶念犯發露知而不敢覆藏者正顯自言非他所舉願憶我清淨戒身具足者是乞懇前人爲已作證語戒身即戒體無染無缺爲曰具足由清淨具足故得同僧羯磨布薩也受懺主令自實心生厭離者此是律中自言治罪之法律攝云凡犯戒有五因緣一無羞恥心二無敬教心三情懷放逸四禀性癡鈍五忘失正念今令自實如是等心當生厭離慎勿復起以犯聖制彼自答云爾者乃深慙痛責立誓之言縱遇失命因緣誓不再犯也

○還衣法

佛言彼捨墮衣應還比丘若不還者犯罪還法有三謂五長等有緣者展轉還非五長者即應即座還若無緣五長者明日還明了論中令一宿間故義須分識

釋　即座還者西域集僧就地敷座此方無論座

●卻下一有別字

●之下一有囑作如是言五字

立但眾未散應即還衣

△初即座轉付法

佛言若眾僧多難集此比丘有因緣事欲遠行者應問言汝此衣物與誰隨彼說便與是中有一月衣急施衣過後畜長鉢殘藥長衣此五長戒依此法還之

釋　准此緣一爲界廣眾多各有行業集會時難二爲自有緣事急欲遠行不克住此故爾開聽彼此成辦令無妨礙僧應問言汝此衣物現前眾中欲與誰人耶隨所說者便應與若是一月衣等五長戒並依此法還之作如是語

大德僧聽某甲比丘故畜眾多若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持是衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘白如是

大德僧聽此某甲比丘故畜眾多若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍持此衣

＊分付一作付與

＊德上一有衣字

與某甲比丘。某甲比丘當還某甲比丘。竟僧忍默然故是事如是持

僧祇律云知識比丘僧中得此衣已。屏處分付

釋　分者施也。付者授也。僧中得衣物。屏於已屏處施人。事不共僧。應教說淨。或令受持。若不說淨不得儲畜。若不加法。不得披著。所難若還本財事同新得也

△後明即座直付法

若非五長。應依此法。若是五長曾經宿者。准此文

大德僧聽。某甲比丘故離僧伽梨宿（餘二衣乃至迴僧物並准著）犯捨墮。此衣已捨與僧。若僧時到僧忍聽。僧今持此衣還某甲比丘。白如是

大德僧聽。某甲比丘故離僧伽梨宿犯捨墮。此衣已捨與僧。僧今持此衣還某甲比丘。誰諸長老忍。僧持此衣還某甲比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍還某甲比丘衣竟。僧忍默然。故是事如是持

釋　此作白文中黴云餘二衣乃至迴僧物並准著者補也。所以於此持內三十捨衣還法等一

＊說下一有法字

一一並示云此作持中詳明者。蓋准上捨施斯羯磨隨事改擬縣名揀用餘文皆同無異　其七非簡過於羯磨已明。故於三九法中不復再示也

〇對四人已下對首法

釋　此目雙標。作時制別。文中准例兼僧列法。唯還對首

若向四人懺者捨財文同於上。懺罪須口和三人不得用單白還財。得作直付羯磨如上

釋　僧有四滿數前明五人以上是後三種僧。此向四人懺者。是第一種僧也。捨財文同上者。現前四人應稱僧捨懺罪。須口和。不用單白者。一人受懺三缺非滿。還財得作直付者。懺罪既訖。一三足數是故羯磨如上白二。此謂准例兼僧於下正顯衆法對首法也

佛言若欲在三比丘前懺悔者。應至三清淨比丘所。如前懺法具修威儀。作如是捨言

諸大德聽。我某甲比丘故畜衆多長衣犯捨墮。我今捨與諸大德（說一

中老下一有諸字

中有下一有而字

中一輪二長老可爾二行語文

作如是捨已。應懺本罪。先請懺悔主。其請文如上。僧中無異。是中懺主應問餘二比丘言

二長老若長老聽。我受某甲比丘懺悔者。我當受。二彼比丘答言可爾

方告懺罪者言。可還衣對二人亦爾

釋　其懺諸罪並准此法。還衣對二人亦爾者。今亦例明便用。若是五長及非五長。直付准此。應如是言

二長老聽。某甲比丘故畜長衣犯捨墮。此衣已捨與我等。若二長老忍者。今持此衣還某甲比丘。二比丘答言。可爾

○對一人捨墮法

佛言。若在一比丘前悔者。至一清淨比丘所。應如法懺。今時行事對首懺多。故須明立定式。使披尋者易為照練

釋　今時行事乃至易為照練者。此是宣祖指彼時行事之人而言。謂彼等雖云司持律軌。皆莫知懺捨墮之差別。一槩作對首懺者最多。故須明立五種差別之定式。使後來披尋懺法者易為照了精練。得以免過殘疑也。此法名曰眾法對首。謂應集僧而不向僧懺。應對首而不應別眾。不同單墮必於屏處對首別眾懺之。而云五種定式者。是將一眾法對首法貫其五懺也。第一若在五人以上眾中懺悔者。單白受懺及用展轉直付二法還物。皆得。第二若向四人懺者。但口和三人直付還物。不應用單白及展轉二法。第三若向三人懺者。應口和二人。其直付法亦不得用。第四若向二人懺者。應口和一人。第五若向一人懺者。無人可和。直受則已。如是懺式雖列五異。羯磨唯定一眾法對首法也

○捨衣法

應將一比丘至自然界中。或在戒場。並須盡集

釋　此文雖是對一人捨。必令至自然界中或在界場上者。義含對五人以上。若四人三人二人捨。故知有人不得別眾。則五懺之式通攝矣。故云並須盡集

將所犯財並束一處已具修威儀如是捨言
大德一心念我某甲比丘故畜衆多長衣（犯捨墮）犯
捨墮今捨與大德（說一）
請懺悔主法其文如上所說懺悔主應為分別罪
名及種與相也名謂六聚差別種謂畜長離衣三
十事異相謂一多不同故律云一名多種住別異
釋　名謂六聚差別者一四波羅夷二十三僧伽
婆尸沙三從生偷蘭遮四一百二十波逸提五四
可呵六一百衆學法然此名合則唯五因令懺主
分別審察所以從開而論故為六也種謂畜長離
衣三十事異者種即罪種自性以犯染之心不一
則此罪種自性非處罪種自性若擴而推之則六
聚罪種亦各有異相謂一多不同者相即所犯之
罪相有犯一戒得一罪或犯一戒有多罪故引律
云一名多種住別異此出第三分人犍度佛言若
犯僧殘知日數不知日數知覆藏不知覆藏知等
覆不知等覆一名多種自性非自性住別異也
佛言若犯僧殘罪乃至突吉羅知覆藏應先教作

（眉注：㊥並下一有遮字；㊥上下一有衆中二字；㊥知下一有◎字◎覆下有者字）

突吉羅懺後如法懺故知前須委問然後教悔
釋　前於但對首綱目中列云旨露六聚法乃准
此立名並攝下二種懺法也
○明懺罪法
若按捨墮具足八品突吉羅二品根本從生如後
所列覆藏合有六品初二品覆本墮生中二品覆
著用不淨衣生後二品覆僧說戒默然生並經初
夜二夜以去為率
△先懺從生罪
其八品小小罪應總請一懺悔主文同波逸提唯
以突吉羅懺悔主為異次正懺悔覆藏罪
大德一心念我某甲故畜衆多長衣犯衆多波逸提
罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏並著用犯捨衣突吉羅
罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏經僧說戒默妄語犯突
吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏（並兼言之有）並犯突吉
羅罪不憶數今向大德發露懺悔更不敢作願大德
憶我（說一）
餘治罪立撰並如上

（眉注：㊥處一作處；㊥一無小字）

△懺悔二根本小罪法

善見云。犯捨墮衣不捨而著。隨著得突吉羅。律云。僧說戒時乃至三問憶念罪而不發露者。突吉羅。

大德一心念我某甲比丘犯著用不淨衣。及經僧說戒默妄語並犯突吉羅罪。各不憶數。今向大德發露懺悔。更不敢作。願大德憶我（一說）

餘詞同上。此並探有犯者言之。上來從生根本。律合前後兩懺。不出正文。今義准諸懺。理例可解。故立正儀。想無疑濫之也

釋　此文決例法之疑也。謂上來以從生根本八品小罪。依律合會。宜當前後兩懺。然雖不出正文。由犯則本始。懺則從先。今義准諸懺法。理順無乖。例行可解。故立正儀。想閱攻者自無疑擬。濫則之論所謂必彼俱無。則理通決例者是也

○懺根本罪法

應對前懺主言

大德一心念我比丘某甲。故畜長衣不說淨。犯捨墮。此衣已捨與大德。有眾多波逸提罪。今向大德發露懺悔。不敢覆藏

餘文如上。僧中乃至呵治立誓還衣諸法。並准前條。其犯捨財已用壞盡。必委種相。及九十事。並須懺悔

釋　其犯捨財等者。謂犯捨墮財日久已經著用。壞盡必隨所犯種相一一說露。罪與九十事並同。故須懺悔。前於捨心中。唯明衣已捨。罪懺悔。音心不斷。衣捨罪未悔。音心斷者未明。衣已壞盡。罪並音心未捨。所以足成三義。捨墮之法。勝不豁矣

○懺後墮法

大同三十中。唯無財捨為異。若懺前品從生八種或有或無。如新衣過量著用。並犯理須准懺。如妄語掘地。無因而犯。亦不必並通。宜隨犯多少。稱實前懺。不得在根本後。以佛制在前。若懺根本別衆得開不得同三十

釋　此中九十事。若懺前品從生八種小罪。須知有無。不得妄指也。如新衣過量者。此句總標內攝第六十得衣不染戒。第八十五綿貯牀褥戒。第八

十七坐具過量戒第八十八覆瘡衣過量戒第八十九雨衣過量戒第九十佛衣等量戒如是六事犯者並通著用其第八十四作牀過量戒第八十六骨牙針筒戒但犯用而無著餘者八十二事如妄語掘地等著用無因不必並通宜應隨犯多少稱實發露俱在前懺若懺此根本墮罪所託界二別衆得開不同三十悔通俗別也

其請懺悔主文如上說若心正懺悔本罪交少有別應言

大德一心念我某甲比丘犯故妄語波逸提罪（餘有隨稱）不憶數（但犯單墮多不憶數自有者隨有言之實而非語）今向大德發露懺悔不敢覆藏

餘詞如上乃至詞實立誓亦爾

（十七者上一有懺字）

〇懺波羅提提舍尼法

謂在村巷中從非親尼自手受食或食尼指授食等

釋 此戒相釋義如止持中明共制有四今但明初二故以等字攝其第三先作學家羯磨無病受食第四在僧伽藍內無病受食也

（十四下一有懺字）

諸律令請一人爲主說罪名種一說便止其詞曰

大德一心念我某甲比丘食比丘尼指授食犯波羅提提舍尼罪不憶數大德我犯可呵法所不應爲今向大德悔過（僧祇云前人應同言） 汝見罪不（答言見應呵責言） 愼莫更作（答言）頂戴持

釋 而云請一人爲主文同上法其中小品者用全無餘覆隨有淮實先懺

非 一人非謂請懺所向遮俗等 二法非謂白詞增三錯濫等 三事非謂所犯疑似未決等後四准常

〇懺突吉羅法

佛言若故作者犯應懺突吉羅又犯非威儀突吉羅若不故作但犯突吉羅律本具明故懺二心唱言兩罪條別諸師不披律部但以五懺爲宗遂即當同一槩輕重共同懺濫且五懺明義止是別時偷蘭及墮有無多少立法非一理須顯明凡語雖依聖言易信

釋　律本正文云。佛言。若故作犯。應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。而云應懺突吉羅者。是所犯之本罪。正犯本罪。以故作故。失儀依體兼犯非威儀突吉羅。此謂同時從生犯。則別立罪名。懺則同時隨滅也。若不故作。但犯突吉羅者。律本中一百衆學法具明。故悞二心。唱言求悔。兩罪條別。而律學諸師自不披研律部。沿習除棄五懺爲宗。遂即當同一槩。輕重共同懺蕩。且五懺所明之義。止是初二篇從生偷蘭中須識別時獨頭第三篇。篇內知有捨無捨三九多少犯異。所以立法非一。然此突吉羅豈特本犯詳分。故悞並遮諸戒亦爾。理須顯明。故下引律以證。凡諸難依聖言易信也。故毗尼母云。若故作者。對一人說懺。悞作者。責心懺此。則與律扶同。何俟於執。如律詶責建立及明了論薩婆多等各有明據。非唯抑度。義須諸依。除有從生根本九品不同。並如上諸例取。

釋　非唯抑度者。謂非唯抑他所行。而自私度矜顯義。既准例。如斯須當識依奉持。九品不同者。謂本悞犯及餘八品。並如上一一酌量。以例取懺法滌之也。

○正明懺儀

律並無文。准用前法理通除滅。前明故作者。先請懺主云

大德一心念。我某甲比丘。今請大德爲突吉羅懺悔主。願大德爲我作突吉羅懺悔主。慈愍故（三說）

○捨罪法

從生根本名須兩識。疊相多少。並委審詳。應對前人作是言

大德一心念。我某甲比丘。故不齊整著僧伽黎（餘有准著）犯一突吉羅罪。今向大德發露懺悔。更不敢作。願大德憶我（一說）

訶責立誓如前

非　一人非謂說有餘衆等　二法非謂言詞脫落等　三事非謂所犯互錯等　餘非取合准常

○悞作懺法

具修威儀。心生慚愧。口言

我某甲比丘慢不齊整著僧伽棃犯突吉羅罪我今
自責心悔過一說
非 人非謂對人說悔等 法非謂心念口默等
餘非如前

○餘語法

犢 此准單白綱目今依律犢法即九十事之第
十二異語惱他戒也律云若比丘犯罪諸比丘問
言汝自知犯罪不即以餘事報諸比丘汝向誰語
爲說何事爲論何理爲諍我語誰耶是誰犯罪罪
由何生我不見罪云何言我有罪佛言自今已去
聽僧白已當名作餘語准常問何衆欲答云與餘
語羯磨應如是白云
大德僧聽此某甲比丘犯罪諸比丘問善汝今自知
犯罪不即以餘事報諸比丘言汝向誰說爲說何事
爲論何理爲我說爲餘人說誰犯罪罪由何生我不
見罪此似犯緣所說但以實說者體害之 若僧時到僧忍聽當名某甲
比丘作餘語白如是
律云作是白已名餘語若僧未白作如是說者盡

突吉羅若白已如是語者一切波逸提
非 人非謂治者不現前等 事非謂戲說不故
等 餘非准前

○觸惱法

犢 此准單白綱目今依律犢法緣由前作餘語
已後故觸惱衆僧喚來不來不喚便來等佛言自
今已去聽僧白已名此比丘觸惱如常集問答云
與觸惱羯磨當作是白
大德僧聽某甲比丘僧名作餘語已觸惱衆僧喚來
不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語
不應語便語以實者隱入 若僧時到僧忍聽制某甲比丘
名作觸惱白如是
律云若未白喚來不來等盡突吉羅若白竟作如
是一切盡波逸提若上座喚來不來突吉羅 簡
非准上

○差說麤罪法

犢 此准白二綱目今依制犢法律本提婆達多
爲利養破僧故惡心害佛復將教阿闍世害父世

尊告諸比丘可差舍利弗告諸白衣大衆。若提婆達多所爲事者非佛法僧事。是提婆達多所作。應白二羯磨。差時衆欲問緣。答云差使羯磨。作是白言

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。今差舍利弗比丘向白衣大衆說提婆達多所爲事者非佛法僧事。當知是提婆達多所作。白如是

大德僧聽。僧今差舍利弗比丘向諸白衣大衆說提婆達多所爲事非佛法僧事是提婆達多所作。誰諸長老忍僧差舍利弗比丘向諸白衣大衆說提婆達多所作非佛法僧事者默然。誰不忍者說。僧已忍差舍利弗比丘向諸白衣大衆說提婆達多所作事非佛法僧竟。僧忍默然故。是事如是持

釋　此乃九十事之第七向俗說罪戒中除僧羯磨是也。今無此事。爲知關緣。故仍續附

○護鉢法

釋　此准白二綱目。今依律續入。乃三十事之第二十二戒畜鉢減五綴不漏。更求新鉢爲好。故尼薩耆波逸提。彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之。令持乃至破。應持。今續此護鉢法。先有與鉢白二法。行鉢單白法。法則依律列續。儀當准義加行

△初明與鉢法

釋　此法攝二十七還衣中之一也。先應捨罰懺罪。呵責立誓。如是諸法並同前。其間異者。不開捨與衆多人。一人應捨與此住處僧。亦無即座展轉直付二種還法。若捨鉢除罪已。上座應衆中告言明日集僧與鉢。但本律義顯文缺。據僧祇律云。令一人於僧中唱。諸大德某時分各持本所受持鉢來。若不唱者犯越毗尼罪。若諸比丘更受下鉢持來。亦得越毗尼罪。文作是唱已。次朝鳴槌時。諸比丘各將自受持鉢囊盛隨掛赴集

律中佛言。此比丘鉢若貴價好者。應留置。取最下不如者與之。應白二羯磨與

釋　由犯戒業心原是貪好。今制留好與下。正爲盡深此心也。僧時集已。應如常序臘而坐。上座衆

欲問緣答云與鉢羯磨。復問衆中誰能羯磨。有者答云。某甲堪能。長老既能。當如律作法。彼起禮上座畢。上座以先日所捨鉢付之。彼接鉢已。復本位而坐。如是白云

大德僧聽。此某甲比丘鉢破減五綴不漏。更求新鉢犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。僧今與此比丘鉢。白如是

大德僧聽。此某甲比丘鉢破減五綴不漏。更求新鉢。犯捨墮。今捨與僧。僧今與此某甲比丘鉢。誰諸長老忍僧與此某甲比丘鉢者默然。誰不忍者說。僧已忍與此某甲比丘鉢竟。僧忍默然故。是事如是持

釋　作此白二羯磨已。不得即與彼比丘鉢。待行問僧周。然後方與

△次明行鉢法

佛言。彼比丘鉢應作白。已問僧

釋　羯磨者。於本座䠒跪。手捧其鉢白云

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。以此鉢次第問上座。白如是

釋　此乃單白綱目中行鉢法也。衆僧聽白竟。各以鉢出囊安於已座前。羯磨者起座捧鉢次第行問。佛言作此白已。當持與上座。若上座欲取此鉢與之。應取上座鉢與次座。若與彼比丘。彼比丘應取。不應護衆僧故不取（謂應取即取不須迴護衆僧不取也）。亦不應以此因緣受持最下鉢。若受突吉羅（此謂衆僧不得以此行鉢因緣故受持最下鉢換此好鉢若故持下鉢換好鉢者犯此如僧祇所制）。若第二上座取此鉢。應取第二上座鉢與第三上座。若與彼比丘。彼比丘應受不應護衆僧故不受。不應以此因緣受捉下鉢。若受突吉羅。如是展轉乃至下座。若持彼比丘鉢還彼比丘。若持最下座鉢與

△正明護鉢法

佛言與時應作白二羯磨與。作如是白

釋　行問衆僧鉢法既周。若僧中受彼鉢展轉取最下座鉢。與者羯磨人捧所與之鉢。蹲坐定作如是白

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今以此最下鉢與某甲比丘受持。乃至破。白如是

大德僧聽。僧今以此最下鉢與某甲比丘受持。乃至破。誰諸長老忍僧與此比丘鉢竟。僧忍默然故。是事如是持

釋　若眾僧不取彼鉢。可將彼鉢。仍復還之。其文敀云。以此鉢還與某甲比丘。餘詞無異。白已羯磨者。起座以鉢與彼比丘。令彼捧鉢。蹺於上座前。上座依律為說護鉢法

佛言。彼比丘守護此鉢。不得著瓦石落處。不得著倚杖下。及倚刀下。不得著懸物下。不得著道中。不得著石上。不得著果樹下。不得著不平地。不得一手捉兩鉢。除指隔中央。不得一手捉兩鉢開戶。除用心。不得著戶閫內戶扉下。不得持鉢著繩牀木牀下。除暫著。不得立蕩鉢乃至足。令破。不應故壞鉢。不應故令失。若壞不應作非鉢用。根本部云。若乞食時以有犯鉢。盛好羹中守持者。置之餘處。此比丘持有犯鉢所有行法。不依行者。得越法罪。如上一一教已。上座應與彼比丘言。如是行法。皆佛親宣。汝一一能奉行不。彼答云奉持。令彼起已禮僧足。眾僧各以囊盛鉢掛肩。如常威儀散去

非　法非。謂白眾乖制。護行不宜等　事非。謂集赴無鉢等　餘非准前

○制不往學家法並解

緣　此准白二。綱目今依律。續入出四可呵之第三戒發起。律云。時有居士家夫婦俱得信樂。為佛弟子。得見諦。於諸比丘無所愛惜。乃至身肉。諸比丘至家。種種供養。故令貧乏。憑俗譏嫌。佛言。聽僧與此居士作學家白二羯磨。應如是作。僧集眾。欲問緣。答云。與作學家羯磨。差秉法者。如是白

大德僧聽。此某城中一居士家夫婦得信。為佛弟子。財物竭盡。若僧時到。僧忍聽。僧今作學家羯磨。諸比丘不得在其家受食食。白如是

大德僧聽。此某城中一居士家夫婦得信。為佛弟子。財物竭盡。僧今與作學家羯磨。諸比丘不得在其家受食食。誰諸長老忍僧與彼居士作學家羯磨者默然。誰不忍者說。僧已忍與彼居士作學家羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

律云。作是羯磨已。一切比丘不得至其家

釋　凡篤信居士自然不惜所有。廣行布施。設若往來臨顧。頓遺貧乏。但可以僧規白眾識勅。莫往不得輕例。此法以眾羯磨。然此法爲見諦學家特制。用則反非。作法不成。今所續者爲釋綱目所列不漏法故

非　人非謂俗非學家等　事非謂學家未登識嫌不集等　餘非准常

△解學家羯磨法

佛言。若彼學家財物還多。從僧乞解羯磨者。聽僧作白二羯磨解。眾僧集已。作前方便。答云解學家羯磨。差秉法人。作如是白

大德僧聽。此某城中有一居士夫婦。得信爲佛弟子。好施財物竭盡。僧先與作學家羯磨。今財物還多。從僧乞解學家羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今解學家羯磨。白如是

大德僧聽。此某城中有一居士。夫婦得信爲佛弟子。好施財物竭盡。僧先與作學家羯磨。今財物還多。從僧乞解學家羯磨。誰諸長老忍僧與彼居士、解學家羯磨者默然。誰不忍者說。僧已忍與彼居士解學家羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

律云。解羯磨已。諸比丘仍受食。食無犯

釋　此制解學家二法。乃不現前羯磨。爲僧遙開利益。居家屬公也

毗尼作持續釋卷十二

音義

腋　音亦。左右肘腋之間曰腋

敘　徐上聲。述陳也

贍　音善。足也

揣　音喘。揣度也

尤　音由。過也

則　差去聲。雜也

擴　音廓。張大也。謂擴而充之

率　即律切。音說。盡也。終也

閾　音域。門限也。門下橫木爲內外之限也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十三

唐京兆崇義寺沙門　道宣　撰集

金陵華山後學比丘　讀體　續釋

●僧六聚法篇第九之三

○尼與僧作不禮法幷解

續　此法准白二綱目。今依第三分尼犍度續入律制。比丘尼八敬法第一云。雖百歲比丘尼見新受戒比丘。應起迎逆。禮拜與敷淨座。請令坐。此法應盡形壽恭敬尊重。不可違也

佛言。若有比丘罵打比丘尼。若唾若華擲水灑。若說麤語。說詭語勸喻。告諸比丘。自今已去。聽比丘尼僧為作不為禮白二羯磨。應如是作。尼部界內集僧已。差能羯磨者。作前方便。答云。與比丘作不禮羯磨。如是白言

大姊僧聽。此某甲比丘罵打比丘尼。乃至詭語勸喻。若僧時到僧忍聽。為某甲比丘作不禮羯磨。白如是

大姊僧聽。此某甲比丘罵打比丘尼。乃至詭語勸喻。今僧為作不禮羯磨。誰諸大姊忍僧為某甲比丘作不禮羯磨者默然。誰不忍者說。僧已忍為某甲比丘作不禮羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

此並下解。俱是不現前法。其羯磨皆為人故。作是羯磨公也

非　一人非比丘現前。尼集于遠等　二法非不指人名。稱為僧作等　餘非准前

△解不禮法

佛言。若此與法比丘。若隨順比丘尼僧。不敢違逆。從比丘尼僧乞解羯磨者。比丘尼僧應為解。作白二羯磨

釋　尼僧遵制作羯磨已。若見彼比丘行來時。不起迎問訊禮拜。不請坐及去送彼比丘。慚愧俛首。反遜尼衆。是為不敢違逆佛制也。從尼僧乞解者。不同比丘僧中三乞。彼比丘應詣尼僧界內。禮躬叉手。語言。我因無智。故所觸犯。自今更不再為。願諸大姊與解羯磨。說已辭尼出界。尼衆應集界內。僧差羯磨人。作前方便。答云。與解不禮羯磨。作如是白

大姊僧聽。此比丘某甲，比丘尼僧爲作不禮羯磨。隨順比丘尼僧，不敢違逆。今從比丘尼僧乞解不禮羯磨。若僧時到僧忍聽，僧今爲解不禮羯磨。白如是。

大姊僧聽。此比丘某甲，比丘尼僧爲作不禮羯磨。隨順比丘尼僧，不敢違逆，從比丘尼僧乞解不禮羯磨。僧今爲某甲比丘解不禮羯磨。誰諸大姊忍，僧爲某甲比丘解不禮羯磨者默然，誰不忍者說。僧已忍，爲某甲比丘解不禮羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。

釋　解已則尼僧仍遵八敬，如違犯治罪。此中顯非同上

○諫破僧法

續　此推白四綱目，今依僧殘之第十戒緣法。佛言：若比丘方便欲破和合僧，受破僧法，堅持不捨者，彼比丘（是清淨如法比丘）當諫此比丘言：大德莫方便欲破和合僧，莫受破僧法，堅持不捨。大德當與僧和合，歡喜不諍，同一水乳，於佛法中有增益安樂住。大德可捨此事，莫令僧作訶諫而犯重罪。若用語者善，若不用語者，復令比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、異道沙門求（求謂求其言也）。若餘方比丘聞知，其人信用言者，應求。若用語者善；若不用語者，聽僧當訶諫捨此事，故白四羯磨。

毗尼母論云：諫者有五事：一知時，二利益於前人，三實心，四調和語，五不麤惡語。復有內立五種因緣故應諫：一利益，二安樂，三慈心，四悲心，五於犯罪中欲使遠離，是名諫法。

釋　諫者，直言以悟人也。凡有智多聞，堪能諫者，須心存利濟，口應心言，以正道之語令人自覺其非，此則自他有益。故引母論具二五之德，應行諫也。彼云一知時者，謂觀機可諫，事宜稱時，正是護法救人之際。二利益於前人者，謂見一人作惡，如法諫捨，令多人警策，誠意精修。三實心者，謂非損他之名聞，令乏利養，實據三根以體六和。四調和語者，謂善巧勸慰，令信從言。五不麤惡者，謂言若麤獷難親，語合法律調攝。復有內立五緣：一利益者，令人悔過新善，奮志梵修；二安樂者，令人斷結出纏，獲證涅槃；三慈心者，令人洗染除垢，捐諸業

若四悲心者。令人隨順眾僧。免擯治罰。五於犯罪中欲使遠離者。令人深生慚愧悔。已永不更作也。凡白四中用諫捨法。唯此破僧不捨。制令未作白前。一二比丘當屏處諫之。若不納諫者。復令四眾及外道等求之。若不納言者。令彼知友比丘求之。若再三不捨者。僧當作訶諫白四。餘則但先一二比丘諫而不從。僧應白四。所以諫中有異。切勿卒爾爲之。如律僧中白四羯磨者。應集僧已。差羯磨者。索欲問緣。答云。與破僧作訶諫羯磨。如是白云

大德僧聽。此某甲比丘。欲方便破和合僧。堅持不捨。若僧時到僧忍聽。與作訶諫。捨此事故。某甲比丘。汝莫破和合僧。堅持不捨。汝某甲比丘。當與僧和合。歡喜不諍。同一水乳。於佛法中安樂住。白如是

作白已。羯磨者應諫彼言

大德。我已白竟。餘有羯磨在。汝今可捨此事。莫令僧爲汝作羯磨。更犯重罪

若用語者。善。若不用語者。作初羯磨云

大德僧聽。此某甲比丘。欲受破和合僧法。堅持不捨。今僧與訶諫。捨此事故。汝莫破和合僧。堅持不捨。汝某甲當與僧和合。歡喜不諍。同一水乳。於佛法中安樂住。誰諸長老忍。僧與某甲比丘訶諫。捨此事者默然。誰不忍者說。是初羯磨

作是初羯磨已。應諫彼言

大德。我已白作初羯磨竟。餘有二羯磨在。汝可捨此事。莫令僧更爲汝作羯磨。而犯重罪

若用語者善。若不用語者。如上說。作第二羯磨。二羯磨已。應諫彼言

大德。我已作白二羯磨竟。餘有一羯磨在。汝可捨此事。莫令僧更爲汝作羯磨。而犯重罪

若能捨者善。若不捨者。如上說。與作第三羯磨。結云

僧已忍。與某甲比丘訶諫。捨此事竟。僧忍默然。故是事如是持

是中諫捨。若初白未竟捨者。突吉羅　若白竟捨者。一偷蘭遮　若作白一羯磨捨者。二偷蘭遮　作白二羯磨捨者。三重偷蘭遮　第三羯磨

竟不捨僧殘。若一切未白不捨。一切突吉羅罪」

釋 此唯續羯磨。法今無是事。故不顯。非下助破亦爾

○諫助破僧法

續 此准白四綱目。今依僧殘第十一戒續法

佛言。若比丘作非法伴黨。助破和合僧者。彼比丘當諫此比丘。言大德。汝莫作是語。此比丘是法語比丘是律語比丘。此比丘所說。我等忍可。而此比丘非法語比丘非律語比丘。汝等莫壞和合僧。當助和合僧。大德與僧和歡喜不諍。同一水乳。於佛法中有增益安樂住。可捨此事。勿為僧所訶。更犯重罪。若隨語者善。若不隨語者。聽僧當訶諫捨此事。故白四羯磨

釋 順從有二。一法順從。謂以法教授諷誦承受。二衣食順從。謂給與四事。也應如是作。集僧已差羯磨者作前方便。答云與助破僧作訶諫羯磨。如是白言

大德僧聽。此某甲伴黨比丘。順從某甲。作如是言。汝等諸比丘莫訶諫某甲。何以故。某甲是法語比丘律語比丘。某甲所說我等忍可。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲伴黨作訶諫。捨此事故。汝等莫言某甲是法語比丘律語比丘。某甲所說我等忍可。然某甲非法語比丘律語比丘。汝莫欲壞和合僧。汝等當助和合僧。大德與僧和合歡喜不諍。同一水乳。於佛法中。有增益安樂住。白如是

作白已。羯磨者當諫彼言

大德。我已白竟。餘有羯磨在。汝可捨此事。勿為僧所訶。更犯重罪

若隨語者善。不隨語者。當作初羯磨云

大德僧聽。此某甲伴黨比丘。順從某甲。作是語。汝等諸比丘莫訶諫某甲。某甲是法語比丘律語比丘。某甲所說我等忍可。今僧為某甲伴黨比丘作訶諫捨此事。故大德莫作如是語。某甲是法語比丘律語比丘。某甲所說我等忍可。而某甲非法語比丘非律語比丘。汝等莫壞和合僧。汝等當助和合僧。大德與僧和合歡喜不諍。同一水乳。於佛法中有增益安樂住。

誰諸長老忍僧訶諫某甲伴黨比丘令捨此事者默然。誰不忍者說。是初羯磨

作是初羯磨已。應諫彼言

大德。我已作白初羯磨竟。餘有二羯磨在。汝可捨此事。勿為僧所訶。更犯重罪

若隨語者善。若不隨語者。如上作第二羯磨。二羯磨已。應更諫彼言

大德。我已作白二羯磨竟。餘有一羯磨在。汝可捨此事。勿為僧所訶。更犯重罪

若隨語者善。若不隨語者。如上與作第三羯磨結云

僧已忍訶諫某甲伴黨比丘令捨此事竟。僧忍默然。故是事如是持

是中諫捨不捨治罪同上

○諫惡性法

佛言。若比丘惡性不受人語者。彼比丘當諫此比丘言。大德莫自作不可共語。當作可共語。大德如法諫諸比丘。諸比丘亦當如法諫大德。如是佛弟子眾得增益。展轉相教。展轉相諫。展轉懺悔。大德可捨此事。莫為僧所訶。更犯重罪。若隨語者善。若不隨語者。聽諸比丘自今已去集僧與此比丘當作訶諫捨此事故。白四羯磨。應如是作。眾僧集已。僧中差羯磨人。作前方便。答云。與惡性作訶諫羯磨。如是白云

大德僧聽。此某甲比丘惡性不受人語。諸比丘以戒律如法教授。自作不可共語。語諸比丘言。大德莫語我若好若惡。我亦不語諸大德若好若惡。大德且止。不須教我。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲比丘作訶諫捨此事故。汝某甲莫自作不可共語。當作可共語。某甲汝應如法諫諸比丘。諸比丘亦當如法諫汝。如是佛弟子眾得增益。展轉相教。展轉相諫。展轉懺悔。白如是

作白已。羯磨者應更求云

大德。我已作白竟。餘有三羯磨在。大德可捨此事。勿為僧所訶。更犯重罪

若隨語者善。若不隨語者。作初羯磨

大德僧聽。此某甲比丘惡性不受人語。諸比丘以戒律如法教授。自作不可共語。語諸比丘言。大德莫語我若好若惡。我亦不語諸大德若好若惡。諸大德且止。不須教我。今僧為某甲比丘作訶諫。捨此事故。汝某甲莫自作不可共語。當作可共語。汝當如法諫諸比丘。諸比丘亦當如法諫汝。如是佛弟子衆得增益。展轉相教。展轉相諫。展轉懺悔。誰諸長老忍僧為某甲比丘作訶諫捨此事者默然。誰不忍者說。是初羯磨

作是初羯磨已應更求云

大德我已作白初羯磨竟。餘有二羯磨在。大德可捨此事。勿為僧所訶更犯重罪

若隨語者善。若不隨語者如上作第二羯磨。二羯磨已。應更求云

大德我已作白二羯磨竟。餘有一羯磨在。大德可捨此事。勿為僧所訶更犯重罪

若隨語者善。若不隨語者。如上與作第三羯磨。結云

僧已忍與某甲比丘作訶諫捨此事竟。僧忍默然故。是事如是持

釋　此中諫捨不捨治罪准上　若有餘比丘教莫捨。偷蘭遮。若比丘尼教亦爾

非　除非准常　唯異事非。謂戲說非眞治以實事等

○諫惡邪法

續　此准白四綱目今依單墮之六十八續法。佛言。若比丘生如是惡見。我知世尊說法。其有犯婬欲非障道法者。彼比丘當諫此比丘。言汝莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說行婬欲是障道法。汝今可捨此事。莫為僧所呵更犯罪。若受語者善。若不隨語者。聽諸比丘白今已去集僧與彼比丘作呵責捨此事故白四羯磨。應集僧已。差羯磨者作前方便答云。與惡邪作訶諫羯磨。如是白言

大德僧聽。此某甲比丘作如是語。我知佛所說法。行婬欲非障道法。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲比丘

作呵諫捨此事故某甲汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法若犯婬欲即是障道法白如是

作白已羯磨者應諫彼云

大德我已白竟餘有羯磨在大德可捨此事莫為衆僧所呵責更犯罪

若隨語者善若不隨語者作初羯磨

大德僧聽此某甲比丘作如是語我知佛所說法犯婬欲非障道法僧今與作呵諫捨此事故某甲莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法若犯婬欲即是障道法誰諸長老忍僧為某甲比丘作呵諫捨此事故者默然誰不忍者說是初羯磨

作初羯磨已應諫彼云

大德我已白初羯磨竟餘有二羯磨在大德當捨是事莫為衆僧所呵責更犯罪

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨　二羯磨已應再諫彼云

大德我已白二羯磨竟餘有一羯磨在大德可捨是事莫為衆僧所呵責更犯罪

若隨語者善若不隨語者如上作第三羯磨結云

僧已忍為某甲比丘作呵諫竟僧忍默然故是事如是持

是中若白未竟捨者突吉羅　若白竟捨者一突吉羅　若作白一羯磨捨者二突吉羅　作白二羯磨捨者三突吉羅　第三羯磨竟不捨波逸提　若未白前作是語一切突吉羅　若衆僧諫以不諫餘比丘遮汝莫捨此事一切突吉羅尼及小三衆遮莫捨亦爾

釋　此羯磨呵諫為人從正為法是屬私也於三破中是破見故　顯非同上惡性

○隸擯惡邪沙彌二法

續　此準白四綱目今依眾座之七十續此二法先明諫捨後明行擯皆是破見乃不現前羯磨律云時有二沙彌共行不淨自相謂言我等從佛聞法其有行婬欲非障道法諸比丘聞知嫌責云汝

等自相謂言。我從佛聞法。行婬欲。非障道法。諸比丘以此因緣具白世尊。佛告諸比丘。言自今已去聽僧與如是沙彌作訶諫捨此事故。白四羯磨。應如是作。集僧已。差羯磨者作前方便。答云。與惡邪沙彌作訶諫羯磨。將此沙彌立於衆僧前。眼見耳不聞處。作如是白

大德僧聽。彼沙彌自相謂言。我從世尊聞法。行婬欲者非障道法。若僧時到僧忍聽。可責彼沙彌。捨此事故。汝沙彌莫作是語。莫誹謗世尊。誹謗世尊者不善。世尊不作是語。沙彌。世尊無數方便。說行婬欲是障道法。白如是

大德僧聽。彼沙彌自相謂言。我從世尊聞法。行婬欲者非障道法。僧今與彼沙彌作呵諫。令捨此事故。汝沙彌莫誹謗世尊。誹謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便。說婬欲是障道法。誰諸長老忍僧今呵責此沙彌。令捨此事者默然。誰不忍者說。是初羯磨（第二第三亦如是說）。僧已忍呵責此沙彌竟。僧忍默然故。是事如是持

釋　此法名諫。准律唯是秉白文中諫。捨非同諫比丘及尼一白三羯磨文銷諫也　非　人非謂不遣離聞或著屏處等。法非謂秉白停諫等　餘非如前

佛言。此沙彌衆僧呵責而故不捨惡見。僧應與此沙彌作惡見不捨滅擯白四羯磨。應如是作。集僧已。差羯磨人作前方便。答云。與沙彌作惡見不捨滅擯羯磨。將沙彌至衆僧前立。著見不聞處。已作如是白

大德僧聽。此沙彌衆僧呵責。故不捨惡見。若僧時到僧忍聽。僧今與此沙彌作惡見不捨滅擯。自今已去此沙彌不應言佛是我世尊。不得隨逐餘比丘。如諸沙彌得與比丘二宿三宿。汝今不得。汝出去滅去。不應住此。白如是

大德僧聽。此沙彌衆僧呵責。故不捨惡見。衆僧今與此沙彌作惡見不捨滅擯羯磨。自今已去。此沙彌不得言佛是我世尊。不應隨逐餘比丘。如諸沙彌得與比丘二宿三宿。汝今不得。汝出去滅去。不應住此。誰

諸長老忍僧爲此沙彌作惡見不捨滅擯者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說 僧已忍與此沙彌作惡見不捨滅擯竟。僧忍默然故。是事如是持

釋 此羯磨爲人法屬私顯非並皆同上

○諫隨舉比丘尼法

緣 此准白四綱目。今依尼八棄之末戒續法。佛言。若比丘尼知比丘爲僧所舉。如法如律如佛所教不隨順。不懺悔。僧未與作共住。而隨順。諸比丘尼如是諫。已猶故不捨。告諸比丘。自今已去聽僧與彼比丘尼作訶諫捨此事故。白四羯磨

釋 隨順有二。一法隨順。謂教增戒增心增慧教學問誦經。二衣食隨順。謂與飲食衣服牀度臥具病瘦醫藥。此乃隨順第二也。尼界內應集僧。已差能羯磨者。眾欲問。緣答云。與隨舉作訶諫羯磨。如是白云

大姊僧聽。是某甲比丘尼知某甲比丘僧爲作舉。如法如律如佛所教。不隨順。不懺悔。僧未與作共住。而隨從某甲比丘。諸比丘尼語言。某甲比丘僧爲作舉。如法如律如佛所教。不隨從。不懺悔。僧未與作共住。汝莫隨從。而故隨從。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘尼作訶責捨此事故。大妹某甲比丘僧爲作舉。如法如律如佛所教。而不隨從。不懺悔。僧未與作共住。汝莫隨順。白如是

作白已。羯磨者當復語云

妹當知。我白已。餘有羯磨在。汝捨此事。莫爲僧所舉。更犯重罪

若隨語者善。若不隨語者。當作初羯磨

大姊僧聽。是某甲比丘尼知某甲比丘僧爲作舉。如法如律如佛所教。不隨從。不懺悔。僧未與作共住。而順從某甲比丘。諸比丘尼語言。某甲比丘僧爲作舉。如法如律如佛所教。不順從。不懺悔。僧未與作共住。汝莫隨順。而故隨順。僧今與某甲比丘尼作訶責捨此事故。某甲比丘僧爲作舉。如法如律如佛所教。不順從。不懺悔。僧未與作共住。汝莫隨順。誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼作訶責捨此事者默然。誰不忍者說。是初羯磨

作是初羯磨已當語言。

妹我已與汝作白初羯磨竟。餘有二羯磨。在汝可捨此事。莫爲僧所舉更犯重罪

若隨語者善。不隨語者如上作第二羯磨　二羯磨已當復語言。

妹知不我已作白二羯磨竟。餘有一羯磨。在汝捨此事莫爲僧所舉。更犯重罪

若隨語者善。若不隨語者。如上作第三羯磨結云

僧已忍與某甲比丘尼作訶責捨此事竟。僧忍默然故是事如是持。

是中訶諫若作白未竟捨者。一突吉羅　若白竟捨者。一輕偷蘭遮　若作白一羯磨捨者。二輕偷蘭遮　若作白二羯磨竟捨者。三重偷蘭遮　第三羯磨竟不捨。波羅夷　若未白前隨順所舉比丘者。一切突吉羅　若作法時有比丘教莫捨。偷蘭遮。若未作法前教莫捨。突吉羅。尼教亦爾

非　人非謂比丘現前。尼集違制等　法非謂先闕屏諫作法不求等　餘非准前

○諫習近法

緣　此准白四。門目今依尼僧殘之十四緣法。佛言。若比丘尼共相親近。住共作惡行。惡聲流布。餘比丘尼如是諫時。而猶故不改悔。告諸比丘。自今已去。聽僧與彼比丘尼訶諫捨此事故。白四羯磨」

釋　習近近住。身習近。謂共牀坐。共器食。共出共入。口習近。謂染污心數數語。數數笑。數數調戲。身口習近。准如共行惡行者。謂自稱華樹。乃至以線貫華。詩與人。亦教他人。如是作。尼部中集僧差羯磨者。索欲問緣。答云與習近作訶諫羯磨。如是白云

大姊僧聽。此某甲某甲比丘尼相親近住。共作惡行。惡聲流布。展轉共相覆罪。餘比丘尼諫言。大妹汝等莫相親近。共作惡行。惡聲流布。莫共相覆罪。汝等若不相親近。共作惡行惡聲流布者。於佛法中有增益安樂住。而彼猶故不改悔。若僧時到。僧忍聽。僧與某甲某甲比丘尼作訶諫捨此事故。汝等莫相親近共作惡行惡聲流布。莫共相覆罪。汝等若不相親近不

作惡行。惡聲流布。於佛法中。有增益安樂住。白如是。

作白已。羯磨者當語言

妹我已白竟。餘有羯磨在。宜捨此事。莫為僧所訶諫。更犯重罪

若隨語者善。若不隨語者。作初羯磨

大姊僧聽。此某甲某甲比丘尼共相親近。共作惡行。惡聲流布。展轉共相覆罪。餘比丘尼語言。大姊莫相親近共作惡行惡聲流布。展轉共相覆罪。汝等若不相親近共作惡行惡聲流布。於佛法中。得增益安樂住。而彼猶故不改悔。今僧與某甲某甲比丘尼作訶諫。捨此事故。汝等莫相親近共作惡行。惡聲流布。莫展轉共相覆罪。汝等若不相親近。共作惡行惡聲流布。於佛法中。有增益安樂住。誰諸大姊忍僧與某甲某甲比丘尼作訶諫捨此事者默然。誰不忍者說。是初羯磨

作是初羯磨已。當復語言

妹我已作白初羯磨竟。餘有二羯磨在。可捨此事。莫為僧所訶諫。更犯重罪

若隨語者善。不隨語者。如上作第二羯磨　二羯磨已。當復如上語云云

若隨語者善。不隨語者。如上作第三羯磨。已結云

僧已忍與某甲某甲比丘尼作訶諫捨此事竟。僧忍默然。故是事如是持

釋　是中諫捨不捨。並教莫捨。治罪同上。隨舉唯結治本罪有異

非　餘非准常　唯興法非。謂屏衆無諫。作白三唱不求等

○諫勸習近住法

緣　此准白四綱目。今依尼僧殘之十五緣法。佛言。若比丘尼僧為作訶諫時。餘比丘尼教作如是言。汝等莫別住。當共住。我亦見餘比丘尼不別住。共作惡行。惡聲流布。共相覆罪。僧以恚故。教汝等別住。餘比丘尼如是諫已。猶不改悔。告諸比丘。自今已去。聽比丘尼僧與彼比丘尼等作訶諫白四羯磨。令捨此事。應如是作。尼部中集僧。差堪羯磨者。作前方便。答云。與勸習近住訶諫羯磨。作白云

大姊僧聽此某甲比丘尼僧與某甲某甲比丘尼作訶諫而教作如是言汝等莫別住當共住何以故我亦見諸比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼作訶責捨此事故汝莫作如是語言莫別住當共住亦莫言我亦見諸比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼不相親近共作惡行惡聲流布者於佛法有增益安樂住白如是

作白已如上當語云云

若隨語者善若不隨語者作初羯磨

大姊僧聽此某甲比丘尼僧與某甲某甲比丘尼作訶諫而教作如是言汝等莫別住當共住我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住僧今與某甲比丘尼作訶責捨此事故汝等莫背莫別住當共住莫言我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住今正有此二比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼不相親近者於佛法中有增益安樂住誰諸大姊忍僧爲某甲比丘尼作訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨

作初羯磨已復當如上語云云

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨　二羯磨已當如上語云云

若隨語者善不隨語者如上與作第三羯磨已結云

僧已忍訶諫某甲比丘尼令捨此事竟僧忍默然故是事如是持

釋　於中秉白求聽並教莫捨治罪同上　并相亦準上法

○諫嗔捨三寶法

牒　此准白四綱目今依尼僧殘之十六牒法佛言若比丘尼輒以小事瞋恚不喜便作是語我捨佛法僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門我等

亦可於彼修梵行。餘比丘尼如是諫時。猶故不捨。告諸比丘。白今已去。聽比丘尼僧與彼比丘尼作訶責捨此事故。白四羯磨。應如是作。尼部集僧已。差善羯磨者。作前方便。答云。與瞋捨三寶作訶責羯磨。如是白云

大姊僧聽。此某甲比丘尼輒以一小事。瞋恚不喜。便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。亦更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。若僧時到僧忍聽。僧今訶責此某甲比丘尼捨此事。大姊莫輒以一小事瞋恚不喜。便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。白如是

作白已當語言

我已白竟。餘有羯磨在。可捨此事。莫為僧所訶責。更犯重罪

若隨語者善。若不隨語者。當作初羯磨

大姊僧聽。此某甲比丘尼輒以一小事。瞋恚不喜。便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。今僧與彼某甲比丘尼作訶責捨此事故。大姊莫輒以一小事。瞋恚不喜。便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。誰諸大姊忍僧為某甲比丘尼作訶責捨此事者默然。誰不忍者說。是初羯磨

作初羯磨已。當復如上語云云

若隨語者善。不隨語者。如上作第二羯磨　作二羯磨已。當復如上語云云

若隨語者善。若不隨語者。如上與作第三羯磨。已結云

僧已忍與某甲比丘尼作訶責捨此事竟。僧忍默然故。是事如是持

釋　是中訶捨不捨及教莫捨治罪。並明非相俱同上法

○諫發諍法

續　此准白四綱目。今依尼僧殘之十七續法。佛言。若比丘尼喜鬬諍。不善憶持諍事。後瞋恚。作是

語僧有愛恚怖癡。餘比丘尼如是諫已。猶不改悔。告諸比丘自今已去。聽僧與彼比丘尼作訶責捨此事。故白四羯磨。尼部中應集僧。差能羯磨者。索欲問緣。答云與發諍作訶諫羯磨。如是白云

大姊僧聽。此某甲比丘尼喜鬬諍不善。憶持諍事。後瞋恚作是語。僧有愛有恚有怖有癡。若僧時到僧忍聽。今僧與某甲比丘尼作訶責捨此事。故大妹汝莫喜鬬諍不善。憶持諍事後瞋恚。作是語僧有愛有恚。有怖有癡。而僧不愛不恚。不怖不癡。妹汝自有愛有恚有怖有癡。白如是

作白已。當更語言

妹。我已白竟。餘有羯磨在。汝可捨此事。莫為僧所訶責。更犯重罪。

若隨語者善。若不隨語者。當作初羯磨

大姊僧聽。此某甲比丘尼喜鬬諍不善。憶持諍事。後瞋恚作是語。僧有愛有恚有怖有癡。今僧與某甲比丘尼作訶責。捨此事。妹汝莫喜鬬諍不善。憶持諍事。後瞋恚。作是語。僧有愛有恚有怖有癡。而僧不愛不恚。不怖不癡。汝自有愛有恚。有怖有癡。誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼作訶責捨此事者默然。誰不忍者說。是初羯磨

作初羯磨已。當如上語云云

若隨語者善。不隨語者。如上作第二羯磨　作二羯磨已。當復如上語云云

若隨語者善。若不隨語者。如上作第三羯磨。已結云

僧已忍與某甲比丘尼作訶責捨此事竟。僧忍默然故。是事如是持

釋　此中捨不捨及教莫捨。治罪等。並七非相皆准上法

○諫習近居士子法

戒　此戒曰四緣。目今依尼單墮九十九續法。佛言。若比丘尼親近居士居士兒共住。作不隨順行。餘比丘尼如是諫。而故不別住。告諸比丘。自今已去。聽比丘尼僧與彼比丘尼作訶責捨此事。故白四羯磨。應如是作。尼界內集僧。已差羯磨者。索欲

問緣答云，與習近居士子。作訶諫羯磨。作如是白言

大姊僧聽。此某甲比丘尼親近居士居士兒共住。作不隨順行。餘比丘尼訶諫言。汝妹莫親近居士居士兒。作不隨順行。汝妹可別住。汝若別住。於佛法有增益安樂住。彼比丘尼故不敢。若僧時到僧忍聽。僧與彼某甲比丘尼作訶責。令捨此事。汝妹莫親近居士居士兒共住。作不隨順行。汝妹可別住。若別住。於佛法有增益安樂住。白如是

作是白已當更語言

妹我已作白竟。餘有羯磨在。可捨此事。莫為僧所訶責。而更犯罪

若隨語者善。若不隨語者。作初羯磨

大姊僧聽。此某甲比丘尼親近居士居士兒共住。作不隨順行。餘比丘尼諫言。妹莫親近居士居士兒共住。作不隨順行。汝妹今可別住。汝若別住。於佛法有增益安樂住。而彼故不敢。今僧與彼某甲比丘尼作訶責捨此事。故汝妹莫親近居士居士兒共住。作不隨順行。汝妹可別住。汝若別住者。於佛法有增益安樂住。誰諸大姊忍僧與彼某甲比丘尼作訶責捨此事者默然。誰不忍者說。是初羯磨

初羯磨已當復如上語云云

若隨語者善。不隨語者如上作第二羯磨　二羯磨已。當復如上語云云

若隨語者善。若不隨語者。如上作第三羯磨。已結云

僧已忍與彼某甲比丘尼作訶責捨此事竟。僧忍默然。故是事如是持

釋　是中捨不捨教莫捨。皆准上。唯結本罪異顯非亦同上

〇與覆鉢法　差使告覆鉢法．解覆鉢法

續　此三法並准白二綱目。今依雜揵度續入法制。有三緣同一事。乃不現前羯磨也。律云。時有比丘毗慈餘清淨比丘。教親友知識。以無根不淨法。謗於僧集時往。說佛令諸比丘詰彼說者。汝莫以無根不淨法。謗清淨比丘。得大重罪。彼答言。某比

丘清淨。無有不淨行。此是某比丘教我耳。佛言。自今已去。與彼作覆鉢。不與往返言語。作白二羯磨。白衣家有五法。應與作覆鉢。謂不孝順父。不孝順母。不敬沙門。不敬婆羅門。不供事比丘。有五法不應與作覆鉢。反上五是復有十法。衆僧應與作覆鉢。一罵謗比丘。二為比丘作損減。三作無利益。四方便令無住處。五鬬亂比丘。六七八於比丘前說佛法僧惡。九以無根不淨法謗比丘。十若犯比丘尼。如是十法。但若有一。僧應與作覆鉢。羯磨應如是。作鳴槌集僧已。差羯磨者。案欲問緣。答云與作覆鉢羯磨。白云

大德僧聽。此某居士某甲。比丘清淨。以無根波羅夷法謗。若僧時到。僧忍聽。僧今為此居士作覆鉢。不相往來。白如是

大德僧聽。此某居士某甲。比丘清淨。而以無根波羅夷法謗。今僧為作覆鉢。不相往來。誰諸長老忍。僧為某居士作覆鉢。不相往來者默然。誰不忍者說。僧已忍為某居士作覆鉢。不相往來竟。僧忍默然。故是事如是持

釋　此羯磨為人故作。是屬公也

非　人非。謂白衣現前等　事非。謂俗謗非重等

餘非如常

△差使告覆鉢法

佛言。與作覆鉢已。聽僧差使往白衣所。語如是言。僧為汝作覆鉢。不相往來。白二羯磨。若比丘具八法者。應差往。能聽。能說。自解。能令他解。能受教。能憶持。無謬失。別好惡義。白二羯磨差使

釋　一能聽者。謂僧命委任。聞持無遺。二能說者。謂對多智人。心無怯畏。三自解者。謂已心自解。不須諮稟。四能令他解者。謂知他所懷。出言契意。五能受教者。謂受教益人。辭不損減。六能憶持者。謂事義通貫。善持毗尼。七無謬失者。謂所說如實。言非錯亂。八別好惡義者。謂問不傾動。開導令喜。然此差使者。不須衆中普問。唯選具如是德人委之。秉法者羯磨差云

大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧今差某甲比丘為僧

使往某居士所語言。今僧爲汝作覆鉢。不相往來。白如是

大德僧聽。僧今差某甲比丘爲僧使。往某居士所作如是言。僧今爲汝作覆鉢。不相往來。誰諸長老忍僧差某甲比丘爲僧使者默然。誰不忍者說。僧已忍差某甲比丘爲僧使。往彼某居士所語言。僧爲汝作覆鉢不相往來竟。僧忍默然故。是事如是持

釋　此擽與作覆鉢已。僧未散差法。若隔宿差者。仍復集僧作前方便。答云作差使告覆鉢羯磨。所以此法亦可屬具。亦可屬單也

佛言。受差比丘著衣持鉢往彼。時彼居士見已。前迎請入自舍。應報言。我不入汝家受牀坐飲食供養。若彼問者。答言。僧已爲汝作覆鉢不相往來。故彼若問以何事故。比丘卽爲說因緣。若彼聞知。極生憂惱痛悔。我當作何方便解我覆鉢。還相往來。比丘語言。應往懺悔衆僧可解

釋　此羯磨差人爲事作。是屬公也

非　餘非如上　唯異人非。謂乏德遴差。委事誤任等

△解覆鉢法

佛言。若白衣隨順衆僧。不敢違逆。後從僧乞解覆鉢。還相往來者。應爲解。白二羯磨。應如是作。界內集衆。作前方便。答云與解覆鉢羯磨。羯磨者白云

大德僧聽。今僧爲某居士作覆鉢。不相往來。彼隨順衆僧。不敢違逆。從僧乞解覆鉢不相往來羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今爲某居士作解覆鉢。還相往來。白如是

大德僧聽。僧爲某居士作覆鉢。不相往來。彼隨順衆僧。不敢違逆。從僧乞解覆鉢不相往來羯磨。今僧爲某居士解覆鉢。還相往來。誰諸長老忍僧爲彼某居士解覆鉢。還相往來者默然。誰不忍者說。僧已忍爲彼某居士解覆鉢還相往來竟。僧忍默然故。是事如是持

釋　此謂知非痛責。懇擬悔過。願求植福。雖然律制令人倍增深信。在僧行擯。乃可行斯

非　人非。悔責不切。乞僧欠恭等　餘非同上

〇訶責法詮解

牒 此二法准白四綱目。今依訶責揵度纔入佛。言若比丘喜鬪諍。共相罵詈。口出刀劍。互求長短。若復有餘比丘罵詈者。即復往彼勸言。汝等好自勉力。莫不如他。我等為汝作伴黨。令僧中未有諍而有諍。已有諍而不滅。告諸比丘。自今已去。聽僧與彼比丘作訶責白四羯磨。應如是作。集僧已。與彼作舉。作舉已。為作憶念。作憶念已。與罪。衆中差堪羯磨者作白羯磨

釋 三舉之制。於白四羯磨中最嚴。今先引律明法。後皆准此。不繁僧祇云。成就五法。得舉。入淨身業。淨口業。正命。多聞阿毗曇。多聞毗尼。若身業不淨舉他者。前人應語長老自身業不淨。何故舉他。應自淨身業。然後舉他。乃至若少聞毗尼舉他者。前人應語長老何故少聞毗尼而舉他罪。長老亦不知在何國聚落城邑。因何事制此戒。善哉長老。欲舉他者。先當多問毗尼。然後舉他 又有五法。有罵而後舉。謂先惡罵已。後以五衆罪中。若舉一一罪。（是五衆者。乃佛制比丘五篇衆罪也）有舉而後罵。謂先五衆罪中。若舉一一罪已。後惡罵。是有即舉即罵。謂惡罵已。汝犯某罪。是有罵而不舉。謂作種種惡罵而不舉罪。是有舉而不罵。謂五衆罪中。若舉一一不惡罵。是是中前四僧不應問。亦不應受。若舉而不罵者。應撿校。若欲舉他時。應先語長老我欲舉事。聽舉不。前人言欲舉者可爾。若不問聽而舉者。越毗尼罪。十誦律云。先不乞聽。不得舉他罪令憶念。若作者突吉羅。是罪人於僧中教住五法。一從座起。二偏袒著衣。三脫革屣。四右膝著地。五合掌在前。有舉罪者。亦住此五法 乞聽者有五事。乞聽。應語彼言。我今語汝。我今示汝。我今舉汝。我今令汝憶念。汝聽我。有五事與聽。應言語我。示我。舉我。令我憶念。聽汝 又現前有五種與汝。云何舉我。見耶。聞耶。疑耶。身耶。口耶。如是現前語已。生怖畏。有五種事現前安慰。莫怖。莫驚。莫畏罪。莫走。莫羅黨。不犯言犯。犯言不犯。如是安慰時。彼作異種語者。應以五法撿究。應苦切作苦切。應依止作依

止。遮羅出作羅出。應下意作下意。應覓罪作覓罪。（上法條先總攝七羯磨也。若切中具四羯訶責不見不懺不捨下意謂遮不至白衣家遮謗止驅出是爲七）

今准義知欲先鳴椎集僧。已一如法舉罪比丘具儀出衆禮上座。舉合掌跪云。我（某甲）今於僧中舉（某甲）比丘。（此乃先作舉也）彼舉者聞知。亦即具儀出衆禮僧中上座已。合掌跪云。大德汝云何舉我。見耶聞耶疑耶。身犯耶口犯耶。舉者語言。大德莫瞋莫諍。我見大德於某處作某事。汝當憶念所作。直言莫覆藏。（此謂作舉已作憶念也。或聞或疑皆據實說之）令彼憶念伏首。已復語云。汝所犯者是某罪。汝應知悔。（此謂作悔已與罪也）上座當令舉者犯者俱起而立。作前方便答云。與作訶責羯磨。差羯磨者。如是白云

大德僧聽。此（某甲）比丘（隨人二三隨者但不得滿僧數）喜共鬭諍罵詈。口出刀劍。互求長短。彼自共鬭諍已。若復有餘比丘鬭諍者。即復往彼勸言。汝等勉力莫不如他。汝等多聞智慧。財富亦勝。多有知識。我等當爲汝作伴黨。令僧未有諍事而有諍事。已有諍事而不除滅。若僧時到僧忍聽。爲（某甲）比丘作訶責羯磨。若後復更鬭諍共相罵詈者。衆僧當更增罪治。白如是

大德僧聽。此（某甲）比丘喜共鬭諍共相罵詈。口出刀劍。互求長短。彼自共鬭諍已。若復有餘比丘鬭諍者。即復往彼勸言。汝等勉力莫不如他。汝等智慧多聞。財富亦勝。多有知識。我等當爲汝作伴黨。令僧未有諍事而有諍事。已有諍事而不除滅。僧爲（某甲）比丘作訶責羯磨。誰諸長老忍僧與（某甲）比丘作訶責羯磨。若復後更鬭諍共相罵詈者。衆僧當更增罪治。忍者默然。誰不忍者說。此是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍爲（某甲）作訶責羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

佛言。爲作訶責羯磨已。七五之事不應作。謂不應授人大戒。乃至不應共善比丘諍。（此即約所奪三十五事也）有三法作訶責羯磨。非法非毗尼羯磨不成就。不舉不作憶念不伏首罪

復有三法作訶責羯磨。如法如毗尼羯磨成就（即反上法是也）

有五法作訶責羯磨。非法非毗尼羯磨不成就。不

在現前不自言爲清淨。者非法別衆

復有五法作訶責羯磨。如法如毗尼羯磨成就四反

上五法是也

非　一人非謂不和別衆等　二法非謂違制相似等。此人法二非總攝前篇僧法中七羯磨不應作者　三事非謂所行非宜呵責等　餘非准知

△解訶責法

律云若衆僧在小食大食上。若說法。若布薩時教訶責羯磨人正衣服。脫革屣在一面住胡跪合掌白言大德受我懺悔自今已去自責。心止不復作。從僧乞解呵責羯磨。諸比丘白佛。佛言若隨順衆僧無所違逆求解訶責羯磨者。聽僧與解作白四羯磨

有七五法不應爲解訶責羯磨。從授人大戒乃至共善比丘諍。有七五法應解不授人大戒。乃至不共善比丘諍

應如是解彼被羯磨比丘應至僧中。俟鳴槌集僧已偏露右肩。脫革屣右膝著地。合掌作如是白

大德僧聽我比丘某甲。僧與作訶責羯磨。我今隨順衆僧無所違逆從僧乞解訶責羯磨。願僧慈愍故爲我解訶責羯磨如是三說

僧中差羯磨者作前方便答云與解訶責羯磨作如是白

大德僧聽某甲比丘僧爲作訶責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆從衆僧乞解訶責羯磨。若僧時到僧忍聽解某甲比丘訶責羯磨。白如是

大德僧聽此某甲比丘僧爲作訶責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆。今從衆僧乞解訶責羯磨僧今爲某甲比丘解訶責羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比丘解訶責羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍解某甲比丘訶責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

釋　如法解已七五之事堪能任作不禁

非　餘非同上　唯異事非謂乞情不懇牽事有十等

○擯出法並解

續　此二法准白四綱。曰今依訶責犍度續法。佛言若比丘依聚落住。行惡行汚他家。亦見亦聞。告諸比丘。自今已去。聽僧為彼比丘作擯白四羯磨。應如是作。與作舉乃至與罪

釋　准律行惡行者。謂自種華樹乃至持與人。亦教人作。村中有婦女共同坐起。同器飲食言語戲笑。歌舞倡妓等。汚他家有四事。一依家汚家。從一家得物與一家。所得物處聞之不喜。所與物處思當報恩。若與我者我當報之。若不與我者我何故與。二依利養汚家。若比丘如法得利。乃至鉢中之餘。或與一居士。不與一居士。彼得者思報恩。如上。三依親友汚家。若比丘若依王若大臣。或為一居士。不為一居士。所為者思當報恩。其為我者我當供養。不為我者我不供養。四依僧伽藍汚家。若比丘取僧伽藍華果與一居士。不與一居士。即作是念。其有與我者我當供養。不與我者我不供養。是為四種汚他家。行此法須五人已上同往至彼住處。若彼聚落是可分別自然界。亦有餘比丘住中。應先語期集。若無住者。唯往之僧同集。已先與作舉乃至與罪。法儀如前作前方便。答云。與作擯羯磨。堪羯磨者作白云

大德僧聽。此某甲比丘。於某聚落。或城邑隨處隸入住汚他家。行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。若僧時到僧忍聽。今僧為某甲比丘作擯羯磨。汝汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。汝可離此住處去。不須在此住處。白如是

大德僧聽。此某甲比丘在某聚落。汚他家。行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。僧今為某甲比丘作擯羯磨。汝汚他家。行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。汝離此住處去。不須在此住處。誰諸長老忍僧為某甲比丘作擯羯磨者默然。誰不忍者說。此是初羯磨。第二第三亦如是說 僧已忍為某甲比丘作擯羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

佛言。作擯羯磨者七五之事不應作。有三法五法。作此擯羯磨不成就。非法非毗尼。有三法五法作此羯磨成就。如法如毗尼。皆同上訶責無異

僧祇律云與羯磨已安著僧伽藍邊住

非　餘非同上　異事非謂言戲非實等

△諫擯謗法　此一法原卷撮目列於助破之下為顯僧殘戒相故今擯法移於此者為因發起因緣故與擯解合別列者為顯犍度七種羯磨皆有解故

律云諸比丘如上往彼作擯羯磨時彼比丘在僧中作是言眾僧有愛恚怖癡更有餘同罪比丘有驅者有不驅者而獨驅我諸比丘如法羯磨竟還至佛所禮足將此因緣啟白佛以種種方便遙訶責之告諸比丘自今已去聽僧與彼比丘作訶諫白四羯磨餘比丘應先諫彼比丘言大德汙他家行惡行亦見亦聞可捨此事莫為僧所訶更犯重罪彼若隨語者善若不隨語者鳴椎僧集已作前方便答云與作訶諫羯磨羯磨者作如是白

大德僧聽此某甲比丘在某聚落僧與作擯羯磨時便作是言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者若僧時到僧忍聽今僧與某甲比丘作訶諫捨此事故汝莫作是言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡汝汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝汙他家行惡行白如是

作白已羯磨者應更求言

大德我已作白餘有三羯磨在須捨此事莫為僧所訶更犯重罪

若捨者善若不捨者應作初羯磨

大德僧聽此某甲比丘在某聚落僧與作擯羯磨時便言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者僧今與某甲比丘作訶諫捨此事故汝莫作是言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡汝汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝汙他家行惡行誰諸長老忍僧與某甲比丘作訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨

作初羯磨已應更求言

大德我已作白初羯磨竟餘有二羯磨在大德可捨此事莫為僧所訶更犯重罪

若隨語者善。不隨語者。如上作第二羯磨

作二羯磨已。如上應更求云云

若隨語者善若不隨語者如上作第三羯磨已。結云

僧已忍與某甲比丘作訶諫捨此事竟。僧忍默然。故是事如是持

釋 是中諫捨不捨。及教莫捨。治罪如前 並顯并相亦准前

△解擯法

律云。彼擯比丘不喚自來至界內。諸比丘白佛。佛言。不應不喚來至界內。聽在界外住。遣好伴來至僧中白。大德僧懺悔。自今已去自責心。更不復爾。彼比丘隨順眾僧。不敢違逆。從僧乞解擯羯磨。應與解白四羯磨。有七五法。不應與解。從授人大戒。乃至共善比丘鬭。如是七五法不作。應與解。彼被擯比丘應至僧中。候鳴搥集僧已。偏露右肩。脫革屣。右膝著地。合掌白云

大德僧聽。我某甲比丘。僧與我作擯羯磨。我今隨順眾僧。不敢違逆。從僧乞解擯羯磨。願僧慈愍故。為我解擯羯磨 如是三說

僧中差羯磨人。作前方便答云。與解擯羯磨。作如是白

大德僧聽。此某甲比丘。僧與作擯羯磨。隨順眾僧不敢違逆。從僧乞解擯羯磨。若僧時到。僧忍聽。僧今為某甲比丘解擯羯磨。白如是

大德僧聽。此某甲比丘。僧為作擯羯磨。隨順眾僧不敢違逆。從僧乞解擯羯磨。僧今為某甲比丘解擯羯磨。誰諸長老忍僧為某甲比丘解擯羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說 僧已忍為某甲比丘解擯羯磨竟。僧忍默然。故是事如是持

釋 如法解已。奪事仍聽堪為 顯非同上

○依止法並解

續 此二法。准白四綱。自今依呵責犍度續法。佛言。若比丘癡無所知。多犯眾罪。謂犯後三違威儀戒 共諸白衣雜住而相親附。不順佛法。告諸比丘。自今已去。聽僧為彼作依止白四羯磨。應集僧已。與作舉乃

至與罪。(僧上法儀)作前方便答云。與作依止羯磨。差堪
羯磨者。作如是白

大德僧聽。此(某甲)比丘癡無所知。多犯衆罪。共白衣
雜住而相親附。不順佛法。若僧時到。僧忍聽。與(某甲)
比丘作依止羯磨。白如是

大德僧聽。(某甲)比丘癡無所知。多犯衆罪。共白衣雜
住而相親附。不順佛法。僧今爲(某甲)比丘作依止羯
磨。誰諸長老忍。僧爲(某甲)比丘依止羯磨者默然。誰
不忍者說。是初羯磨。(第二第三亦如是說)僧已忍爲(某甲)比丘
依止羯磨竟。僧忍默然。故是事如是持

佛言。作依止羯磨者。七五之事不應作。有三法五
法作此羯磨。非法非毗尼不成就。有三法五法如
法如毗尼成就。皆同上法

律云。有稱方作依止羯磨。彼方破壞人民反逆。有
稱國土。彼國破壞人民散亂。有稱住處。彼處人民
破壞。有稱人。彼人或三破。或三舉。或二滅。不能增
益沙門法。有稱安居。彼彼羯磨人安居中得智慧。
佛言。不應稱如是等作依止羯磨。自今已去聽語

言汝應受依止

僧祇律云。雖復百歲。應驅依止持戒。下至知二部
律十歲比丘。[illegible]起應問訊。與出大小行器。唾器。舉
置常處。與齒木。與掃地。迎食。浣衣。熏鉢。一切盡供
給。唯除禮拜。按摩。若病時。得令按摩。應教二部律。
若不能者。教一部。若復不能者。應廣教五衆戒(五篇戒)
應教善知陰界入十二因緣。應教善知罪相非
罪相。威儀非威儀。若學已。即名爲捨(聞許離依止也)

根本一切有部云。以無所知。癡故依止比丘。應依
止智慧年少比丘學律。一切盡應供給。唯除禮拜。
名曰老小比丘

非　餘罪准前　唯異事非。謂事于初二等

△解依止法

佛言。彼被羯磨者。親厚多聞智慧比丘。所學法毗
尼。得智慧。隨順衆僧。無所違逆。從僧乞解依止羯
磨。應與解。白四羯磨。有七五法。作不作。不應與解
應與解。如前。彼被羯磨比丘。至僧中。候鳴揵和集
已。具修威儀。胡跪合掌。白僧云

大德僧聽。我某甲比丘。僧與我作依止羯磨。我今隨順衆僧。從僧乞解依止羯磨。願僧慈愍故。為我解依止羯磨（如是三說）

僧中差羯磨者。作前方便。答云。與解依止羯磨。作如是白云

大德僧聽。某甲比丘。僧與作依止羯磨。彼隨順衆僧。不敢違逆。從僧乞解依止羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今為某甲比丘解依止羯磨。白如是

大德僧聽。某甲比丘。僧為作依止羯磨。隨順衆僧。不敢違逆。從僧乞解依止羯磨。僧今與某甲比丘解依止羯磨。誰諸長老忍。僧與某甲比丘解依止羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與某甲比丘解依止羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

釋　如法解已。衆事不禁。堪任隨行。其間非相違前別法

毗尼作持續釋卷第十三

音義

惡性　謂不忍不受人如法教誨

詭　音癸。異也。詐也

俛　即俯字。曲也

瀆　音讀。溝瀆。誌親言無親也

倡伎　倡者謂俳優雜戲也。伎者女樂也

詈　音利。正斥曰罵。旁及曰詈

歎　嘆聲也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十四

唐京兆崇義寺沙門　道宣　撰集

金陵華山後學比丘　讀體　續釋

●擯六聚法篇第九之四

○遮不至白衣家法（並解）

釋　此二法准白四綱目。今依呵責犍度攝入。佛言。若居士有信樂作檀越。多有利益。供養衆僧。比丘乃以下賤言罵。佛告諸比丘。自今已去。聽僧與此比丘作遮不至白衣家白四羯磨。若白衣家有

五法不應作此羯磨。不恭敬父母沙門婆羅門。所
應持者而不堅持。有五法應作此羯磨。反上五是比
丘有十法應作此羯磨。惡說罵白衣。求方便令白
衣家損減。作無利。作無住處。鬪亂白衣。於白衣前
謗佛謗法謗僧。在白衣前作下賤罵。如法許白衣
而不實。如是十法。但有一法。惡說罵白衣家。應與
作此羯磨。應如是作。集僧已。爲作舉。乃至與罪。法僧如
上作前方便答云。與作遮不至白衣家羯磨。衆法
者如是白言

大德僧聽。此某甲比丘某居士信樂檀越常好布施
供給衆僧。而以下賤惡言罵詈之。若僧時到僧忍聽。
僧今爲某甲比丘作遮不至白衣家羯磨白如是

大德僧聽。某甲比丘某居士信樂檀越常好布施供
給衆僧。而以下賤言罵詈之。僧今爲某甲比丘作遮
不至白衣家羯磨。誰諸長老忍僧爲某甲比丘作遮
不至白衣家羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二
第三亦如是說
僧已忍與某甲比丘作遮不至白衣家羯磨
竟。僧忍默然。故是事如是持

佛言。作遮不至白衣家羯磨已。有七五事不應作。
有三法五法作此羯磨。非法非毗尼不成就。有三
法五法作此羯磨。如法如毗尼成就。皆同上
非　餘非並前　唯異事非謗俗不恭敬。失持僧
言誤戲非眞等

△差人懺白衣法

釋　此律白二羯磨。綱目今依呵責犍度。續入佛
言。作遮不至白衣家羯磨竟。聽僧差使至居士家。
爲比丘懺悔居士。白二羯磨。有八法應差使。一多
聞。二能善說。三已自解。四能解人意。五受人語。六
能憶持。七無闕失。八解善惡言義

釋　此法釋總及列具。畢並准前明。唯稱量現前
具德實者應差作白云

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。差某甲比丘爲使。爲某
甲比丘懺悔某居士。白如是

大德僧聽。今僧差某甲比丘爲使。爲某甲比丘懺悔
某居士。誰諸長老忍僧差某甲比丘爲使。爲某甲比
丘懺悔某居士者默然。誰不忍者說。僧已忍差某甲

比丘爲使。爲某甲比丘懺悔某居士。竟。僧忍默然。故是事如是持

佛言。僧差使竟。至居士家。如是與居士懺悔。僧已爲某甲比丘作訶諫。彼若受懺者善。若不受。應安羯磨比丘。著眼見耳不聞處。教令如法懺悔所犯者是。惡說突吉羅罪復來語居士言。彼比丘先犯罪。今已懺除。若受懺者善。若不受者。犯罪比丘應自往懺悔。自謂實無知以惡說相犯顯求恕者說十誦律云。若是居士多知多識。有大力勢。自能作惡事。惱亂眾僧。若令人作。僧應語是比丘。汝當離是住處去。若是比丘強住者。眾僧無罪

僧祇律云。此名發喜羯磨。羯磨已。應遣到所犯俗人家悔過。若俗人言。尊者故在精舍住耶。若故在彼住者。我常斷彼食及衣錢財物。僧應語言。此非僧過。汝應更往向彼下意。令其歡喜。若彼歡喜者。即名爲捨

非 一人非乏德差使等 二法非對俗懺悔等
三事非已恕復求等 餘非准知

△解遣不至白衣家法

佛言。若彼被羯磨比丘隨順眾僧。無所違逆。從僧乞解羯磨。應與解。白四羯磨。有七五法。作不作不應與解。應與解。如上。彼被羯磨比丘。應至僧中。待鳴椎集僧已。具修威儀。胡跪合掌。如是白言

大德僧聽。我比丘某甲。僧與作遣不至白衣家羯磨。我今隨順眾僧。不敢違逆。從眾僧乞解遣不至白衣家羯磨。願僧慈愍故。爲我解遣不至白衣家羯磨如是

三說

僧中上座作前方便。答云。與解遣不至白衣家羯磨。差秉法者。作白云

大德僧聽。某甲比丘。僧爲作遣不至白衣家羯磨。彼比丘隨順眾僧。不敢違逆。從眾僧乞解遣不至白衣家羯磨。若僧時到僧忍聽。今僧爲解遣不至白衣家羯磨。白如是

大德僧聽。彼某甲比丘。僧爲作遣不至白衣家羯磨。彼比丘隨順眾僧。不敢違逆。從僧乞解遣不至白衣家羯磨。僧今爲某甲比丘解遣不至白衣家羯磨。誰

諸長老忍僧爲某甲比丘。解遮不至白衣家羯磨者默。然誰不忍者說。是初羯磨。（第二第三亦如是說）僧已忍爲某甲比丘解遮不至白衣家羯磨竟。僧忍默。然。故是事如是持

釋　如法解已。堪能授人大戒等。皆聽不。禁但須依制爲善。　其中顯。非准前解法

○不見舉法並解

積　此二法。准白四。綱目。今依兩貴雜度積。法佛言若比丘犯罪。諸比丘語。言汝犯罪見。不答言不見。告諸比丘。自今已去。聽僧與此比丘作不見罪舉白四羯。磨應如是作。集僧已爲作。舉乃至與罪（法僧同上）宗欲問。緣答云與不見罪作舉羯。磨善羯磨者。如是白言

大德僧聽。此某甲比丘犯罪。餘比丘語。言汝犯罪見不答言不見。若僧時到僧忍聽。今僧爲某甲比丘作不見罪舉羯。磨白如是

大德僧聽。某甲比丘犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見。不答言不見。今僧爲作不見罪舉羯磨。誰諸長。老忍僧爲某甲比丘作不見罪舉羯磨者默。然誰不忍者說。是初羯磨。（第二第三亦如是說）僧已忍爲某甲比丘作不見罪舉羯磨竟。僧忍默然。故是事如是持

佛言。作此羯磨。已有七五事不應作。有三法五法作此羯磨非法非毗尼不成就。有三法五法作此羯磨。如法如毗尼成就。並如前。法十誦律云僧欲作不不見擯時。（本律云舉彼云擯也）先應思惟五事。我等與是比丘作不見擯。不共布薩說戒自恣。不共作諸羯磨。不共中食。不共住止。不隨上座禮迎送。以是因緣。故鬪諍事。起相言相罵。僧破僧諍僧別異思惟是已不應作。若思惟五事。不共布薩等。以是因緣。故不起鬪諍等應作。犯罪比丘亦應思惟五事。若諸比丘與我作不見擯。不得共布薩等。五何以故諸比丘樂持戒有慚愧。不能爲我故隨愛恚怖癡思惟是法。已應受

僧祇律云。作舉羯磨者。應隨順行五事。等應安著僧伽藍外邊門。向阿練若處。若來入塔院僧院中掃地者。比丘應逆掃其跡。若登洗脚處水大小行

處水者應還瀉去。若共行弟子依止弟子者。不得喚作和尚阿闍黎。弟子不應語言被舉。餘人應語

非　餘非同前　唯異事非。謂戲非眞。衆為實作

等

△解不見舉法

律云。彼不見舉比丘。衆僧若在大食小食上。若說法。若布薩時。在一面住。偏露右肩。脫革屣。右膝著地。合掌白言。大德。受我懺悔。自責心意。從今已去不敢復作。從僧求解不見罪舉羯磨。諸比丘白佛。佛言。若隨順衆僧。無所違逆。求解不見罪舉羯磨者。聽僧與解。白四羯磨。有七五法。作不作。應與解不應與解同上。彼被羯磨比丘。應至僧中。候鳴搥集僧已。正衣服。脫革屣。胡跪合掌白。如是言

大德僧聽。我某甲比丘。僧與作不見罪舉羯磨。隨順衆僧。不敢違逆。今從僧乞解不見罪舉羯磨。願僧慈愍故。為我解不見罪舉羯磨（如是三說）

僧中上座。作前方便。答云。解不見罪舉羯磨。秉法者作如是白

大德僧聽。彼某甲比丘。僧與作不見罪舉羯磨。彼隨順衆僧。不敢違逆。今從僧乞解不見罪舉羯磨。若僧時到僧忍聽。今僧為某甲比丘解不見罪舉羯磨。白如是

大德僧聽。某甲比丘。僧為作不見罪舉羯磨。隨順衆僧。不敢違逆。從僧乞解不見罪舉羯磨。僧今為某甲比丘解不見罪舉羯磨。誰諸長老忍僧為某甲比丘解不見罪舉羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍為某甲比丘解不見罪舉羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

釋　如制解已。舉事不禁　顯非同前

○不懺法並解

續　此二法。准白四綱目。今依呵責揵度續法。佛言。若比丘犯罪。餘比丘語言。汝犯罪。懺悔。答言不懺悔。告諸比丘。自今已去。聽僧與此比丘作不懺悔罪舉。白四羯磨。應如是作。集僧已。與作舉。乃至與罪（法儀同上）。作前方便。答云。與不懺悔罪作舉羯磨。差羯磨人。如是白言

大德僧聽。此某甲比丘犯罪。餘比丘語言。汝犯罪懺悔。答言不懺悔。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲比丘作不懺悔罪舉羯磨。白如是

大德僧聽。此某甲比丘犯罪。餘比丘語言汝犯罪懺悔。答言不懺悔。僧今與某甲比丘作不懺悔罪舉羯磨。誰諸長老忍僧與某甲比丘作不懺悔罪舉羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。（第二第三亦如是說）僧已忍為某甲比丘作不懺悔罪舉羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

佛言。作不懺悔罪舉羯磨已。有七五事不應作。有三法五法作此羯磨。成就不成就並同前　顯非亦爾

准十誦。僧祇思惟五法等。如不見舉所明

△解不懺悔罪舉法

律云。彼被作不懺悔罪舉羯磨人。若衆僧在小食上乃至若布薩時。具修威儀。胡跪合掌白言。大德受我懺悔。自責心。從今已去不敢復作。從僧解不懺悔罪舉羯磨。諸比丘白佛。佛言。若彼隨順衆僧無所違逆。求解羯磨者。聽僧與解。白四羯磨。有七五法作不作。不應與解。應與解如上。彼被羯磨比丘應至僧中。待衆僧集已。具修威儀。右膝著地合掌白言

大德僧聽。我某甲比丘。僧與作不懺悔罪舉羯磨。隨順衆僧不敢違逆。今從僧乞解不懺悔罪舉羯磨。願僧為我解不懺悔罪舉羯磨。慈愍故（如是三說）

僧中上座衆欲問緣答云。與解不懺悔罪舉羯磨。差堪能羯磨者。作是白云

大德僧聽。此某甲比丘。僧為作不懺悔罪舉羯磨。彼隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解不懺悔罪舉羯磨。若僧時到僧忍聽。今僧為某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨。白如是

大德僧聽。某甲比丘僧與作不懺悔罪舉羯磨。隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解不懺悔罪舉羯磨。僧今為某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨。誰諸長老忍僧為某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。（第二第三亦如是說）僧已忍與某甲比丘解不懺悔罪

舉羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

釋　如法解已。若先所犯罪。是十三僧殘中事者。推情難免。乃須如制懺悔。若餘有犯。不須再除。即此解之名曰清淨。不禁七五事。並顯非准上

○不捨法並解

續　此二法准白四綱目。今依呵責擯度擯入。佛言。若比丘生惡見。僧與作訶諫白四羯磨已。（即前諫惡邪見）故不捨惡見者。聽僧與此比丘作不捨惡見舉白四羯磨。應集僧已。與作舉。乃至與罪。（法儀同前）作前方便答云。與不捨惡見作舉羯磨。差秉羯磨者如是白

大德僧聽。某甲比丘惡見不捨。僧與作訶諫。故不捨惡見。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲比丘惡見不捨舉羯磨。白如是

大德僧聽。某甲比丘惡見不捨。僧與作訶諫。故不捨惡見。僧今為某甲比丘作不捨惡見舉羯磨。誰諸長老忍。僧今與某甲比丘作惡見不捨舉羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。（第二第三亦如是說）僧已忍與某甲比丘作不捨惡見舉羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持」

佛言。作此羯磨已。有七五事不應作。有三法五法不應作羯磨。應作羯磨成就。不成就。並同上法

十誦云。應以五法思惟。等如不見舉中明

僧祇律云。惡邪比丘不應共語。不應共住。不應共法食。不共佛。不共法。不共僧。不共布薩。不共自恣。不共羯磨。得語外道。欲坐便坐。不得語被舉令坐。若病者不應看。病得語彼檀越。若親里言被舉人病。汝往看。若無常者不應與華香供養。屍不應為作飲食非時漿供養。僧不應分衣鉢。不應與燒身。取其所眠牀以屍著上。衣鉢緊咽曳牀而出。作是言。眾僧事淨。眾僧事淨。於惡邪比丘不應起惡心。何以故。乃至燋炷不應起惡。應作是念。莫令後人習此邪惡。若放牧人取薪草人。持衣鉢來施者。得取。即彼為施主

△解不捨法

律云。彼被舉比丘如上。若眾僧在小食上。乃至若布薩時。求僧受懺。諸比丘白佛。佛言。若彼隨順眾

僧不致違逆。乞解不捨惡見舉羯磨。聽僧與解白四羯磨。有七五法作不作不應解應與解。如上被舉比丘應至僧中。候集僧已。具修威儀。胡跪合掌白言

大德僧聽。我某甲比丘。僧與作惡見不捨舉羯磨。今隨順眾僧。不敢違逆。從僧乞解惡見不捨舉羯磨。願僧為我解不捨惡見舉羯磨。慈愍故。如是三說

眾中差羯磨人作前方便。答云。與解不捨惡見舉羯磨應如是白

大德僧聽。此某甲比丘。僧與作惡見不捨舉羯磨。今隨順眾僧。不敢違逆。從僧乞解不捨惡見舉羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今為某甲比丘解惡見不捨舉羯磨。白如是

大德僧聽。此某甲比丘。僧與作惡見不捨舉羯磨。隨順眾僧。不敢違逆。從僧乞解惡見不捨舉羯磨。僧今為某甲比丘解不捨惡見舉羯磨。誰諸長老忍僧為某甲比丘解不捨惡見舉羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說僧已忍為某甲比丘解不捨惡見舉羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

釋 解已奪事不禁並斷非皆同上

○憶念法

緣 此準白四緣。今依滅諍揵度之二擴入佛言。若比丘不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮。諸比丘皆言犯重罪。數數問彼憶犯。難詰不止者。聽僧為此比丘作憶念毗尼白四羯磨。云何憶念彼比丘此罪更不應舉不應作憶念彼諸比丘莫更問是應如是。與此比丘應往僧中。如上具儀合掌跪白

大德僧聽。我某甲比丘不犯重罪。諸比丘言我犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮。諸比丘問我言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮。我不憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮。答言我不憶犯如是重罪。諸長老不須數數難詰問我。而諸比丘故難詰不止。我今不憶念從僧乞憶念毗尼。願僧與我憶念毗尼。慈愍故如是三乞

僧中差羯磨者。案欲問緣。答云。與憶念毗尼羯磨如是白云

大德僧聽。此某甲比丘不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭

遮。諸比丘皆言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮。諸比丘問言。汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不。彼不憶犯重罪。卽答言。我不犯重罪。諸長老不須難詰問我。而諸比丘故難詰不止。彼不憶念罪。今從僧乞憶念毗尼。若僧時到僧忍聽。與彼憶念毗尼。白如是

大德僧聽。此某甲比丘不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮。諸比丘皆言犯波羅夷僧殘偷蘭遮。卽問言。汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不。彼不憶犯重罪。卽答言。我不憶犯重罪。諸長老不須數數難詰問我。而諸比丘故數數難詰不止。彼不憶罪。今從僧乞憶念毗尼。今僧與某甲比丘作憶念毗尼。誰諸長老忍僧與某甲比丘憶念毗尼者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說 僧已忍與某甲比丘憶念毗尼竟。僧忍默然故。是事如是持

十誦律云。憶念毗尼有三非法。有比丘犯無殘罪。自言犯有殘罪。從僧乞憶念毗尼。若與者非法。應與不癡毗尼。一有比丘狂癡還得心。從僧乞憶念毗尼。若與者非法。應與不癡毗尼。二有比丘有見聞疑罪。自言我有是罪。後言我無是罪。從僧乞憶念毗尼。若與者非法。應與實覓毗尼。（卽罪處所。亦名覓罪相也）有三如法。有比丘被無根謗。若人常說是事。應與憶念毗尼。一有比丘犯罪已懺除。若人稽說是事。應與憶念毗尼。二有比丘未犯是罪。將必當犯。若人說是事。應與憶念毗尼。

薩婆多論云。此法是守護毗尼。五衆五篇盡與憶念。必要白四羯磨。小三衆不現前。

釋 是中羯非准十誦三種。並首篇七非法羯磨。不應作

○不癡法

義 此准白四羯目。今依滅諍揵度之三續入。佛言。若比丘癡狂心亂。多犯衆罪。後還得心時。諸比丘言。彼犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮。數數問彼憶犯罪。難詰不止者。聽僧與此比丘不癡毗尼白四羯磨。（云何不癡。使比丘此罪更不憶。不應作憶念）應如是與。此比丘當詣僧中。如上具儀。合掌白言

大德僧聽。我某甲比丘癡狂心亂。時多犯重罪。行來

出入不順威儀。後還得心。諸比丘問我言。汝憶犯重
罪波羅夷僧殘偷蘭遮。不。我答言。先癲狂心亂時多
犯重罪。行來出入。不順威儀。非我故作。是癲狂心故。
諸長老不須數數難詰問我。而諸比丘故難詰不止。
我今不癡。從僧乞不癡毗尼。願僧與我不癡毗尼。慈
愍故。如是三乞
僧中差羯磨人。作前方便答云。與不癡毗尼羯磨。
應如是白
大德僧聽。此某甲比丘癲狂心亂。多犯衆罪。言無齊
限。出入行來不順威儀。後還得心。諸比丘語言。汝憶
犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮。不。即答言。我先癲狂時
多犯衆罪。言無齊限。出入行來不順威儀。此是癲狂。
非是故作。諸長老莫數數難詰我。而諸比丘故難詰
不止。此比丘今不癡。從僧乞不癡毗尼。若僧時到僧
忍聽。僧今與某甲比丘不癡毗尼。白如是
大德僧聽。此某甲比丘癲狂心亂。多犯衆罪。言無齊
限。出入行來不順威儀。後還得心。諸比丘語言。汝憶
犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮。不。即答言。我先癲狂心
亂。多犯衆罪。出入行來不順威儀。此是我癲狂心亂。
非是故作。諸長老莫數數詰問。我而諸比丘故難詰
不止。此比丘今不癡。從僧乞不癡毗尼。僧今與某甲
比丘不癡毗尼。誰諸長老忍。僧與某甲比丘不癡毗
尼者默然。誰不忍者說。此是初羯磨。第二第三亦如是說 僧已
忍與某甲比丘不癡毗尼竟。僧忍默然。故是事如是
持
十誦。云不癡毗尼有四種非法。有比丘不癡狂。現
癡狂。相問時答言我憶癡故作。一他人教使作。二
憶夢中作。三憶裸形東西走立大小便。四是人乞
不癡毗尼。若與者非法 有四種如法。有比丘實
狂癡心顛倒。問時答言不憶念。一他不教我。二不
憶夢中作。三不憶裸形東西走立大小便。四是人
乞不癡毗尼。若與者如法
薩婆多云。此亦守護毗尼。五衆盡與不癡毗尼。必
要白四。小三衆不現前
釋 是中非相作法不成。准十誦四種並首篇七
種羯磨

○罪處所法

續　此准白四羯目。今依滅諍揵度之五敘入。佛言。若比丘喜論議。共外道論。得切問時。前後言語相違。於僧中問時。亦復如是。言語相違。在僧中故作妄語。及外道識嫌者。聽作與此比丘作罪處所白四羯磨。（亦名覓罪相）應如是與。集僧已。為作舉。乃至與罪（法僧准前）上座作前方便。答云。與罪處所羯磨。差羯磨人白云

大德僧聽。此某甲比丘好論議。與外道論得切問時。前後言語相違。設於眾僧中問。亦前後言語相違。眾中故作妄語。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲比丘作罪處所羯磨。汝某甲無利不善。得汝得切問時。前後言語相違。設眾僧中問時。亦復如是。在眾中故作妄語。白如是

大德僧聽。此某甲比丘好論議。與外道論得切問時。前後言語相違。在眾僧中問時。亦復如是。在眾中故作妄語。今僧與某甲比丘作罪處所羯磨。汝某甲無利不善。得汝得切問時。前後言語相違。在眾中問時亦復如是。在眾中故作妄語。誰諸長老忍僧與某甲比丘作罪處所羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與某甲比丘作罪處所羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

佛言。有三非法與罪處所毗尼。不應作。不作舉。不作憶念。不作自言。有三如法應作。（反上是）復有三非法。無犯。犯不可懺罪。若犯罪已懺。有三如法（反上是）。僧祇云。與覓罪相羯磨已。此人盡形壽應行八事。一不得度人。二不得與人授具足戒。三不得與人依止。四不得受比丘按摩。五不得受比丘供給。六不得作比丘使。七不得次第差會。八不得為僧作說法人

薩婆多論云。此覓罪相是折伏毗尼。一切五篇。一切五眾盡與。覓毗尼白四羯磨。小三眾不現前

釋　是中非相准律三三並首篇七種羯磨不應作

九懺六聚法篇竟

續雜法住持篇第十

釋　一切羯磨制旨無越成善治罰。前列已詳。後

中一無文字
●等下一有知字
中閒下一有日字

攻不滯。此於前篇未收者。復撮聚之。編次居十。審
住持正法之要。非戒之其本也
〇六念法
律中並有其事而文意散。落正本出在僧祇。而彼
言略意廣。又當世盛行。故須義加。文云
△第一。念日月數
僧祇律云。念知月一日乃至十。四十五日。月大月
小。悉應知之
五分律云。諸比丘應知半月數。知布薩日。悔過清
淨
律云。念知黑月白月兩種數法。若入聚落。先須知
之
此則具含道俗兩法。應作念言。今朝黑月小一日
乃至十四日。言之。若大言大也。其白月者。以純大
故。但言今朝白月一日乃至十五日
釋　具含道俗兩法。者道謂令出家僧徒。憶黑白
布薩。付已德行。每於晨朝。心念日數。知光陰已過
則壽命隨減。所修道業。爲勤怠。不所持戒品爲淨
染。不若勤而清淨。更當樂欲增修。若怠而犯染。必
須慚愧懺。削日日如是念之。乃名如法沙。門不致
坐待死魔。此法特爲出家者。制按設戒揵度中。於
布薩說戒。日時有長者。問比丘云。今是何日。比丘
答言。不知衆僧皆生慚愧。佛言。自今已去當數日。
數日復忘。故聽作三十數。法以十五染黑十五染
白黑月。以黑者數之。白月以白者數之。若王敢日。
隨王者法。所以比丘凡入聚落。先須知之。有問便
答。此法爲護世譏。象制。故云具含道俗兩法也
△第二念知食處
僧祇律云。清旦當作施食。念等。今以諸部會通。隨
實作念言
我常乞食。若言我常自食已食。若言我常食僧食
釋　常乞食者。謂不受請食。不隨僧供。爲折我慢
現謙卑。以修淨行。不擇貧富。令居家而除饑饉。此
行往聖通持。後賢當效。乃入正道之第五。四依法
之次制。是抖擻行。常自食已食者。謂不納。轉施不
分鉢。分任緣資形。絕思美好。止貪無望。唯志眞修。

此是居家信歸。恒送食供。常食僧食者。謂與衆同居。利均共活。不須時至入里乞食。是依四方僧常住之處

若不常定者。應作念言

我無請處。今乞食

若食已。食若檀越及僧常食。等例知

釋　以上三種心念食法。有比丘堅志所持。為一定之行。此下為隨緣受食。故云若不常定也。例知者。若言今日無赴差請。不受長施。不食僧食。不往乞食。我今有檀越送供而食。已食若言今日無人送食。不用常住僧食。亦不乞食。今僧應輪差。我赴請食。若言今日無差次食。不自乞食。無人送食。我今當同衆僧食常住食

若言今有請處。今依背緣

僧言迦提月中。若施衣若病等。並開背請

釋　迦提月者。從七月十六日至八月十五日。是梵語迦提。華言昴星。謂昴星直此月。前背者。即別衆義。為諸比丘允夏功滿。三事自恣竟。諸居士來

◎今上一有念自行若貫數有所益九字○鈔上有畜字

請與食。不敢別衆。佛知開聽。作衣時。施衣時。有病時。途次行時。乘船行時。大會集時。沙門施食時。如是七緣不犯別衆。然雖聽開。亦是時食。不得過午。除迦提月外。若別衆食。則犯罪。結單墮。若但二人三人受請乞食。皆無犯。非僧數故

若言我有請處。今捨與人

佛言。若一日受衆多請。自受一請。餘者施與人。應言

長老。我應往彼。今布施汝一說

釋　此是但對首中捨請法。乃九十事之第三十二展轉食戒所制。除此餘皆是心念法。若彼此不明。則犯法非

僧祇云

我今得食。施與某甲比丘。乃至沙彌尼。若言

某甲比丘。今朝檀越施與正食。迴施比丘某甲。檀越於我不緊。我當食三說

釋　檀越若有所緊。是著相請。不得迴施。若雖請而無所緊。若為僧福田。意無分別。此則任施須簡

◎某上一有數字

三破

十誦律云。此念法唯五種人得作。謂阿蘭若。獨住。遠行。長病。饑時。依親里住人。如此得行心念

釋　此引十誦。爲證僧祇之心念法也。阿蘭若則幽棲無侶。獨住則不共衆居。遠行則緣急卒往。長病則乏人瞻侍。饑時依親里住者。宿同獨處。故知有人須作對首轉施

△第三念知受戒時夏數

僧祇律云。日日自憶若干臘。諸部律論皆爾。應言我於某年某月某日某時（若云若干影）受具戒。今無夏。後若有夏。隨多少稱

釋　律制凡出家受具者。不論生年。分尊卑。唯依夏臘序長幼。於月日時影。並須記念。應知無夏無臘。有臘無夏。有夏有臘。有夏無臘。無夏無臘者。謂於七月十五日已後受具。未至來年安居自恣。有臘無夏者。謂於四月十六日已前受具。即隨衆安居。竟自恣。有夏有臘者。謂於七月十五日已後受具。至次年歷安居自恣。若經一夏臘。各若干月日時影。乃至四五十夏亦如是。日日念知。若會聚行坐。禮敬臘次。一一無紊。有夏無臘者。謂未圓具沙彌。雖制同僧安居。唯數夏數。無臘可序。仍以生年論長幼也

△第四念知衣鉢受淨

僧祇律云。當憶受持三衣及不受持作淨施者。我今三衣鉢具並受持。長財並說淨。後有不受持不說者。隨有念持念說。念多少等

釋　若不憶念受持三衣鉢者。或闕或離。莫知若不憶所得長財說淨者。或淨不淨稞雜。如是日日憶念。則不干缺畜之過爾

△第五念念食同別

僧祇律云。念別衆食。又應念言。我不別衆食。若進佛言別衆食。有七緣開者。應白入。若無別緣者。應白出。若有者白言。我有別衆緣（作此白已得食）

釋　此復引出入制者。非心念法。亦非對首法。是

戒下一有守字　空一作知　七一作八○別下一有衆字　衆下一有食字

白衆之詞也。七緣如[illegible]作衣時等。別衆食者。若四人若過四人。五分云。界內別請四人已上名別衆食。若遇此開緣時。則四人過四人已上。並聽受食。若已亦在此緣中有分者。如是白衆求入。白已隨上座次得往受食。若此緣於已無分者。即白衆求出云。我無別衆食緣。白已不隨次受食

△第六念身強羸

僧祇律云。念若病不病。應言

我今不病。堪行道。(若有病者應言) 我有病。念須療治

釋 修道業須藉身力強健。修慧業必依心境對觀。福慧雖分身心。用時二皆兼濟。身強若怠道業。何以克成。體羸若勤。色力難於進辦。是故調御垂慈。而令比丘朝朝念身。當行則行。應療則療。託此幻軀。以立梵德也

◯白同利食前後入聚法

釋 此僅但對首中白入聚法。是九十事之第四十二。若比丘前食後食詣餘家者犯。故聽白已入。先引開緣

爾時羅閱城中衆僧大有請處。皆畏慎不敢入城受請。佛言。聽諸比丘相囑授入城。應告同請比丘如是言也

大德一心念。我某甲比丘。先受某甲請。今有某緣事。欲入某處聚落至某家。白大德知(一說)

佛言。若囑授已欲至村。而中道還。或詣不至所囑家。或囑至白衣家。乃更至庫藏處尼寺中。若即白衣家還出。如是等皆失前囑授。若欲往者當更囑授。除施衣時者。謂迦提一月五月。除此已餘時中勸化作食並施衣者。若迦提時通開

釋 更至庫藏處者。謂已至所囑白衣家。而往彼邊房貯積米穀處。則處與囑不相應也。除一五凡餘時中。勸化作食並施衣者。皆須囑授。若迦提時者。由是安居欠未緣到。故爾通開也

非 一人非。謂白向小俗 二法非。謂三說稱僧

三事非。謂囑語兩乖 餘非准取

◯白非時入聚法

釋 此白法同上。是九十事之第八十三。若比丘

＊一無長字

＊食上一有彼字

非時入聚落不囑比丘者犯

佛言。若入聚落。當囑同住比丘。而不出囑法。前條亦爾。僧祇云。食雖竟。若入即名非時。既無正文。應義設言

長老我非時入聚落。律云至某城邑聚落某甲舍。前人言可爾

釋　若比丘頻入聚落。則有廢眞修。熏習復招譏損人淨信。實逢有益因緣。白已而往。俾衆知其去來方所。於已不違受持禁章。若非時市稀緇流。乃顯法道清正而僧寶之名。誠不虛矣　此中非相準上

○作餘食法

釋　此法是但對首。乃九十事之第三十五。若比丘足食竟。或時受請。不作餘食法而食者。犯單墮

佛言。若比丘食有二種。一者不正食。謂食枝葉華果食油胡麻黑石蜜磨細末。若粥出釜。持草畫之無處。非食非謂非足食。二者正食。謂飯麨乾飯魚肉等。是謂是食。是足。若於正食中。若食飽足已捨威儀。不作餘食法。得而食之。咽咽波逸提

若依僧祇。但前食堪足飽食。咽咽已捨威儀。者若更食。即名犯足

又依律本。諸比丘受不作餘食法者。此是頭陀行人見上座來告云。我受不作餘食法。便不須起而得食竟。故知前境是足。若起須作餘食法。又尼敬僧戒中亦爾。故知尼亦有餘食法

＊心一作之

＊吡一作比

釋　尼百七十八單墮之第百七十五。慢新比丘戒云。若比丘尼見新受戒比丘。應起迎送恭敬禮拜問訊請與座。不者除因緣波逸提。因緣者。或一坐食。或不作餘食法食。或病。或足食。語言。大德忍我有如是因緣不犯慢僧戒。故今引例

若犯足者。謂已捨威儀持食至未足者前。謂至未捨威儀者前白言

大德。我已足食。汝知是看是。彼取少食已還與彼。若不食者亦得與言長老。我已食已止汝食。心彼便取食之

律云。一足食。吡尼作法已。通一切足食者同食也

釋　此謂五足食中。以一足食依吡尼作餘食法

◆設一例教

已得食通於一切足食，者同准此法，作已得食也。非一人非彼此俱捨威儀。二法非不取食而默然。三事非非食非辭非足。餘四非准知。

○呵責弟子法

爾時諸弟子不順弟子法，不承事和尚阿闍黎，無慚無愧，不受教授，作非威儀，行不恭敬，難與語，與惡人為友，好往婬女家、婦女家、大童女家、黃門家、比丘尼精舍、式叉摩那精舍、沙彌尼精舍，好往看龜鼈。佛言和尚阿闍黎應作呵責。有三種，一者喚弟子現前，二者出過，令伏，三量過設呵。

釋　始方剃染，須恒侍師，請益出要，學修本業。若遺種熏成，則習性不退，發心為僧，乃弗奉爾倘背良師，伊近惡友，恣蕩身心，潤與宿業，而樂往不當往處，釋看龜鼈，異爻思化，者於生何益，沒嬰極若。故佛慈愍，制斯三種呵法，令師範糾正有方，俾弟子行止無僻。一喚弟子現前者，恐遁呵憚避，徒費慈心，人不現前，非聽誡責。二出過令伏者，事無本據，言發成怨，示過無謬，聞令伏首。三量過設呵者，過有重輕，呵有寬嚴，若威儀誤失，當勸誡而宥之。如事微過重，應嚴折以呵之，是為如法如律，善教也。

又自量喜怒，非分暢志，並反欺負。

釋　為師教誡弟子時，勿得心存逆愛，見重過而默然棄置，或暴怒無大瑕而枉言苦呵。如是非分暢志者，於上自欺，模範不端，在下負辜，承事難恒。應須自量喜怒，依律教呵，乃名良導也。

呵詞五種應言

我今呵責汝，汝去（若言）；汝莫入我房（若言）；汝莫為我作使（若言）；汝莫至我所（若言）；不與汝語。是為和尚呵責弟子法。

釋　此法五呵，初重後輕，一一降次，攝之初呵令去者，例折伏擯法；次呵莫入房者，雖恕同居，無容親近；三呵莫為作使者，役勞不用，執事盡遮；四呵莫至前者，侍側既革，承事絕分；五呵不語者，捨其訓策，法益不施。如此苦切嚴呵，似大冶之鎔精金，如巧匠以直曲木，佛慈師恩，誠難報答。

不至一本若字○應下有者字　說一作辦　如上一本有當字

阿闍黎呵責詞亦同唯改第四呵詞言
汝莫依止我
弟子被呵責已應日三時朝中日暮向和尚阿闍
黎懺悔當如是懺悔偏袒右肩脫革屣右膝著地
合掌作是懺悔言
大德和尚我某甲今懺悔更不敢作如是三說
若聽者善不聽當更日三時如上懺悔猶不許者
當下意隨順求方便脫其所犯若下意隨順而師
不受其懺者如法治亦令餘比丘為將順故令共
至和尚阿闍黎所調和令早受懺悔彼和尚若盡
形壽呵責竟安居呵責又呵責病者不出過不現
前並名非法反治其師
釋　呵責之法猶如調象若狂奔則加以鉤挽設
調伏以免其禁治其弟子被呵隨順求悔亦復如
是詎忍永棄不與慈憐按十誦云共行弟子有五
事和尚不折伏得罪謂無愛無敬無慚無愧樂不
應行處有五事應受共行弟子悔過謂於和尚有
愛有敬有慚有愧樂應行處不受得罪此與本律

一本無之也二字

不受其懺者如法治同也
若弟子被治對未相懺悔而受供給及以依止者
非法須治其師
釋　呵責不容親近奉事乃苦切折伏而令愧求
悔若未隨順謝愆仍受供給者此則自語相違既
不令知非懺犯抑且縱無忌更為益由縱情侮法
故須反治其師
若弟子被輕呵責而不為和尚阿闍黎及餘比丘
執事勞役者佛言得罪應如法治之也
釋　凡乞濟度須觀品器堪可琢磨乃與出家若
依族姓以驕矜或恃聰明而逆傲佷任重習不受
訶呵侍違師尊之職不勤供眾之勞罪與惡性同
科理應如法責治
○弟子辭和尚白謝法
佛言若弟子見和尚五種非法應懺謝而去白和
尚言
釋　懺者懺其不能久侍巾瓶而辭別謝者謝其
初始剃度洪恩以難忘應具修威儀白和尚五種

※闕一作問

※止下一有餘字

非法作如是言

我如法和尚不知若問我不如法和尚不知若問我犯戒和尚捨不教訶

若弟子犯過和尚捨著得今擯合訶而擬故不責不闕

釋　謂凡弟子犯過和尚捨置而不教訶者謂今五非後三爲擯合當訶辭謝去由和尚擬故不責令悔所以律制不開依止也

若有犯亦不知若問若犯而懺者亦不知

僧祇云應輭語諫師若不受者和尚應捨還去依止師者持衣鉢出界宿明日當還更依止比丘

釋　此謂居下諫上不得倉卒發言失禮傳揆須悅顏具儀輭語進諫勿越弟子之節若上納言仍復相依若不受諫如律遠捨應更請知法律德實者依止

十誦云有四種和尚若法食俱與名樂住若與法不與食者餘處覓食名爲苦住若與食不與法懺謝而去若不與法食不問晝夜即應捨去由出家本意志存道業俗壞兩緣翻結生死故成實言染著眷屬愛樂住處故墮迦陵伽等餓鬼中生餘廣如鈔

釋　若思鈔義者謂棄白拔緇貞寂趣修染淨須絕依賢聖迹以至爲期度衆生願畢終未辭庶因極慈報之恩得以少酬多生怨積之業仗斯盡脫雖出家本意志存如斯然則力藉師緣方生功由法濟乃克從訓依棲必擇資易若法食俱與者名曰樂住當竭心承事盡壽依止若與法無食者以法資慧命食養幻軀勿憚乞食爲苦宜應久久親侍若有食無法者則與發心志欲相背當須具儀懺謝則往更覓有法者師之若法食皆無者依店徒顯似附同俗不論晝夜速應捨去豈壞眷屬圍繞之情隨碎宮貪業纏之欲鎖而翻與無益綢繆業結生死一息不返萬劫沉淪再復爲人辨道恐如芥子投針故引成實論云染著眷屬住處墮共命等餓鬼中生以貪愛是生因緣故按馬鳴菩薩侍師儀云　從師及弟子　當互審其器　若不

先觀察 可得越法耶 今撰鈔意大略如斯

毗尼作持續釋卷第十四

音義

除饑饉 謂世人貧乏未植福田。比丘梵行清白。戒德圓淨開大法施。利益有情。見聞生信供與四事。得植福良因。除當來貧乏之苦。是故梵語比丘。此翻云除饑饉也

黿 廣肩無雄。以蛇為雄

鼈 鼈影生。鼈思生。鼈伏於淵。而卵剖於陵。此思生也

讁 音宅。責也。罰也

編 音遍。編次也。列也

審 熟究也

憊 音備。病也。困也

咽 音烟。嗌也。吞也

狎 音洽。親近也

僻 聘入聲。邪僻也

譴 牽去聲。問也。責也

謬 音繆。詐也。妄言也。差誤也

暢志 上音唱。悅也。凡琴曲和樂而作。命之曰暢

憂愁

宥 音又。寬也

枉 汪上聲。屈也。冤抑也

猝 麁去聲。卒起貌

挽 音晚。引也

抑 音益。反言之辭

忌 音技。畏憚也

循 音旬。順也

琢 音捉。治玉

驕矜 上音嬌。下音今。自有所負也

傲 音敖。慢也

職 音隻。分也

誚 樵去聲。以辭相責也

倨揬 上音據。下音突。不謙恭也

十月下一有半月二字

遶 冀也幸也

綢繆 上音儔下音謬纏綿也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十五

唐京兆崇義寺沙門　道宣　撰集

金陵華山後學比丘　讀體　續釋

●雜法住持篇第十之二

○諫作犯法

時有比丘欲犯波羅夷乃至惡說佛言諸比丘應如法諫作如是言

大德莫作是不應爾大德所作非法非律非佛所教若此比丘言我今始知是法是戒經半月說戒經中來者餘比丘復應如是諫

長老汝曾經二三說戒中坐何況多汝今無利不善得何以故汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法故

釋　說戒之法和合共集各各默坐當憶本所受持戒品輕重故誤有犯無犯節節聽誦聲入耳一一與已心憶對驗若有犯者應求懺悔若無犯者愈

十諫下一有言字

加嚴持設經二三布薩同在說戒中坐自不憶念所持復不攝心諦聽者喻如覆盆不貯法水無有持戒利益不善得其安樂其罪有歸故下引律明之然此比丘自知所作是謂他所諫非故作犯根本不從語突吉羅若自知所作非謂他諫者是故作犯根本不從語波逸提比丘無知無解隨所犯罪如法治重增無知罪波逸提若爲無知人諫應反語言也

汝可問汝師和尚阿闍黎更學問誦經知諫法已然後調諫

薩婆多云若前所諫者有六種人一心有愛憎二鈍根無智三若少聞見四爲利養名聞五爲現法樂但欲自攝六若新出家愛戀妻子如是六人諫則有損若發教諫出言無補應反語但自觀身善不善行亦不觀他作以不作若反上六者則應展轉相諫也

釋　若現前諫人者須律身淸白具德多聞發語衆欽乃可遶作諫止故引論明六種進諫無補有

損也　一心有愛憎者謂內念先存不均外豈令人從信　二鈍根無智者謂自且愚癡昧制焉曉止作是非　三若少聞見者謂制教未練精徹事法多無本據　四爲利養名聞者謂借他衒已邀名悕實私謀儭供　五爲現法樂但欲自攝者謂現前初護法樂自攝厭理他非　六若新出家愛戀妻子者謂方預僧倫乏歷懷抱結使纏綿如是者應反語云汝自觀身口所爲善與不善之行亦不覩他作以不作若反上六者則應展轉相諫展轉懺悔於佛法中有增益是名戒和同修也

○諫止犯法

時有比丘不學戒不讚歎戒佛言餘比丘應如法諫彼作是言

大德當學戒讚嘆戒不自破壞不犯罪不爲智者呵責受福無量長夜安樂（心不上一有亦字）

釋　受福無量長夜安樂者准智論云持戒遍滿無量如不殺生戒則施一切衆生命如衆生無量無邊福德亦無量無邊以例餘戒亦爾此顯持而諫犯俾知罪福報等

若彼比丘言長老何用此雜碎戒爲我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘

釋　雜碎戒者除初二篇餘者謂之雜碎戒　餘比丘復應重諫言

大德欲滅法故作是語耶大德既不學戒不讚戒法故亦不自破壞多犯衆罪爲智者呵責長夜受苦不得安樂（滅法一作戒法）

若彼諫比丘疑不解者此所不受諫比丘應報彼言

汝還問汝和尚（餘受如上）

如法諫已諫若爲知學者應當難問（學上一有戒字）

釋　諫若爲知學者謂諫時若爲了達深義習學知行者應當難問智慧持律比丘斯則無過矣此與上二種諫採九十事之第七十一反難持律戒及七十二輕呵毗尼戒立法以爲式也

佛言五種持律若誦戒序乃至三十是初持律若誦戒序乃至九十事是第二持律若廣誦戒毗尼

是第三持律。若廣誦二部戒毗尼。是第四持律。若
廣誦毗尼。是第五持律。是中春冬依止四持律。若
違突吉羅。夏安居應依第五。若違波逸提

釋　持律是總誦中有次古今所以稱律師而論
大小者。益誰此五持之義。誦者背讀也。須知制緣
發起。隨事護遮。非謂讀文熟句。不味其義。猶虫噬
木而已。若誦戒序乃至三十者。此謂僧諸二篇有
餘未精具戒全旨。是名初持律

若誦戒序乃至九十事者。此謂五篇後二。雖誦未
徹前三事義。已辣了然。是第二持律

若廣誦戒毗尼者。此謂善閑比丘戒相重輕遮聽
無疑。是名第三持律

若廣誦二部戒毗尼者。此謂詳究二部僧戒正衆
制意殊同。是名第四持律。按十誦律。佛言比丘應
誦比丘尼戒。莫令忘失。何以故。諸女人喜忘智慧
散亂。我涅槃後。諸比丘尼當從大僧問戒法故

若廣誦毗尼者。此謂精徹四分律藏。犍度諸法。皆
通尸提。毗尼網維正法。名曰大律師。是第五持律

今衆下一有中字

春冬依止四持律。若違突吉羅。夏安居應依第五
若違波逸提者。此謂春冬無約期之制。故需隨處
隨人。暫開前四。但不得無依止人。夏際諸衆依止
安居丸旬。進道於戒法中。若有所疑。必當往問。若
非廣誦毗尼。胡能酬答。令喜由第五律師學德勝
餘。諸人登博。不依安居治罪。故重下復引律證其
德用也

佛言。持律人得五功德。一者戒品牢固。二者善勝
諸怨。三者於衆決斷無畏。四者有疑悔開解。五者
善持毗尼。令正法久住

釋　功德者。依戒自淨曰功。以戒濟人曰德。一戒
品牢固者。此謂決信安住毗尼。性遮完潔。竊持浮
囊。欲渡大海。如草繫衣。損命不犯
二善勝諸怨者。此謂持戒力用強勝。貪欲不與一
切煩惱魔怨等。莫能得便擾亂障修
三於衆決斷無畏者。此謂毗尼宗旨。盡諳梵德威
嚴處宗能攝。七非評斷。四諍無畏
四有疑悔開解者。此謂止作躬擾。如法。五衆欽歸

若有於犯生疑昧悔。咸能指示罪種名相。疑者俾決應儀令悔

五善持毗尼令正法久住者。此謂毗尼眞淨不息。在僧俾持正法久住。世間誠戒而爲壽命。然斯五種前二明功彙德。後三顯德由功。皆依持律爲本。本立而功德生。佛所以語諸比丘者。欲令堅持。皎皎以具如是功德也

佛言有四種斷事人。若寡聞無慚無愧。若多聞無慚者。在僧中言說斷事。僧應種種苦切呵責。令無慚者不復更作。若有慚者多聞。若有慚者寡聞。衆中言說斷事。僧應種種佐助開示。若隨彼所說。讚言善哉

釋　若有慚愧。則樂持戒。體淨德備。苟無慚愧。於戒有虧。名德靡立。是故臨衆斷事。不論學識之多寡。但度慚愧之有無。若呵若讚。唯重戒德。以德伏人。無諍不滅

佛言有五種疾滅正法。有比丘不諦受誦律。喜忘文句。復教他人。文既不具。其義有闕

釋　毗尼藏教。句句佛語。准絲義含。外遮內護。其制事儀。或單彙雙。若自不諦受純熟章句。即以脫落之文而復教他者。文既不具。其義有闕。如是展轉相授。致令正制全迷。舉世沿非。法道衰沒。是爲第一疾滅正法

二爲僧中勝人上座。而多不持戒。但修不善。後生倣習放捨戒行

釋　勝人者。謂夏臘拔衆。推爲僧中上座。所云上座者。乃律學眼目。僧倫標幢。應如制躬操。止作並行。令依轍履迹。從學欽規。若自不嚴持佛戒。但修非制不善業等。如謂不營衣鉢。以去執任貪。非時以資形。食服蠶絲。攀緣名利。則後生倣習。戒行無拘。匪地邪風。尠諸梵德。是爲第二疾滅正法

三爲有比丘持法持律持摩夷。不教道俗。即便命終。令法斷滅

釋　持法。謂智慧多聞。窮微教海。持律。謂依制正修。通達毗尼。持摩夷。謂總持三學。主宰支綱。斯三持人。關係法道。理應廣宣。習化導衆。趣修。繼持慧

命。三乘接踵。由其樂寂幽棲。弘通念息。已命既殞。令法絕授。是為第三疾滅正法

四有比丘難可教授。不受善言。餘善比丘便即捨置

釋　其為比丘者。以信勤修學。忍進道方。過納諫知非。是善必從。誨策斯可。有益身心。紹隆正法。若任情恣肆。不受善言。令眾厭捨。執依默擯。無衛廣造諸惡。鞣縉大壞僧倫。是為第四疾滅正法

五互相罵詈。互求長短。疾滅正法

釋　四姓六和。異形同志。除愛心空。人我相以法為親。彼此恭敬。四儀俱可瞻歸。三業各無染犯。庶僧尊俗仰。律氷法爛。若互相罵詈。互覓長短。則清涼境內。反生熱惱。而令世譏道喪。是為第五疾滅正法

佛言。若上座既不學戒。亦不讚歎戒。若有餘比丘樂學戒。歎戒者。亦復不能以時勤勉。讚歎。我不讚歎如是上座。何以故。若我讚歎者。令諸比丘親近習學其法。長夜受苦。我見如是上座過失。是故不

中一無字○疑下一者字衍歎三字

讚歎戒。若中座下座亦如上作句　次有上中下座能讚[歎]如此上座作句反上即是

釋　不讚歎戒者。謂不深讚戒法。是諸佛出世利生之首。賢聖修行證果之根源也。審制教中。佛慈調眾。見有過抑斥。令改而勿習。見有益讚揚。令効以相從。褒貶逆順。無非利濟。其為上座者。宜遵學讚成。已範人

佛言。毗尼有五答。一序答。二制答。三重制答。四修多羅答。五隨順修多羅答

釋　答者。機務膺答也。一序答。謂有請問毗尼正義者。令知戒法大槩。即以黑白半月布薩所誦戒序以酬之

二制答。謂有請問戒相通塞者。令曉事義殊塗。即依律中僧尼同制別學輕重開遮條章以酬之

三重制答。謂有請問戒緣重沓者。令知佛智善識時機。即以有漏事創制。已定無開。復有益緣。隨聽餘時不禁。據實分析以詶之

四修多羅答。梵語修多羅。此翻云契經。乃聖教之都名也。謂有擬律請問者。令知律法。不可凡情揣

度即引經教爲證發明律中正義以謝之

五隨順修多羅答謂有諸問毗尼事義不越經典者令知簡別邪正即探經中符律之語隨順其意以答之然此第五答若乖經律即同魔說亦名謗法必有操者方可言也

僧祇律言欲得五事利當應持律一建立佛法二令正法久住三不欲有疑悔請問他人四僧尼犯罪恐怖者爲作依怙五欲遊化諸方而無有閡是謂篤信持律者五利

釋　一建立佛法者謂念去聖時遙大法下衰披緇尠懷向道作事多涉貪謀人我山聳欺妄匝地悲魔黨亂僧流嘆獅虫自壞內教推源無戒致法非端唯依毗尼嚴持戒檢行白道馨德豐名振令不召趨蹌受化俾反邪從正洗心欲督匡玄猷獎揚正法者是故當應持律

二令正法久住者謂毗尼關係正法如人命脈相持脈絕命殞戒弛法毀欲冀佛法不濟墜者是故當應持律

今刻上一有謝字

今比上一本多有衰老四字

三不欲有疑悔請問他人者謂欲淵探禁旨討探制宗範法善明三遮應機克成二利唯己與他決疑令悟而已無疑乞教於人者是故當應持律

四僧尼犯罪恐怖者爲作依怙此謂欲廣研二部學處善達六聚儻摩僧尼若有干犯本所受持諸禁能與除愛即便安慰露懺者是故當應持律

五欲遊化諸方而無有閡者謂若修身絕染護體淨全無瑕疵招世譏呵唯慈悲宣佛法要不藉塵緣不顯異端如鳥翔空任往自在者是故當應持律然此五種勝利唯篤信堅志持律之人乃可護之

十誦律諸比丘廢學毗尼多便讀修多羅阿毗曇世尊種種呵責已讚歎毗尼比丘就優波離學律佛告諸比丘有十種法住世令正法疾滅有比丘無欲鈍根雖誦句義不能正受又不解了不能令受者有恭敬威儀乃至不樂阿練若法又不隨法教不敬上座無威儀者令後生不學毗尼致令放逸失諸善法好作文頌莊嚴章句樂世法故正法

疾滅甚可怖畏諸比丘應如是知

釋　世尊呵責讀經論而讚歎毗尼者為學不躐等戒是入道初步行遠必自邇登高必自卑豈容越之若不始於毗尼嚴守發硎則淨不知增犯不知悔三業苟爲萬行難成縱讀十二部教勤勉修行無戒爲因涅槃絕分故令先學毗尼盡露業染堅固道基然後學諸經論依理起解依解修行行解相應如理而證所以讚歎毗尼誡勿廢學其旨澗矣於十法中一一俱顯廢學原文以乃至二字略而不足今依彼律錄足十法列序釋之

一有比丘無欲

釋　所言無欲者非是如制呵欲斷欲之無謂情懷放逸無志樂欲毗尼似僧非僧招俗譏嫌故令正法疾滅

二鈍根

釋　謂有比丘稟性癡鈍而無記功不堪讀學受持譬藥自無得德律訶啞羊有齊布鹽裸麝故令正法疾滅

三雖誦句義不能正受又不解了

釋　謂有比丘雖非癡愚可誦章句不能一心正受思惟義旨由不解了是制成非故令正法疾滅

四不能令受者有恭敬威儀

釋　謂比丘授法與人應內存敬法弘濟之心端身跏趺肅容對卷不撫案不仰倚不舒足相交不翹腳共歌先賢語云所誦章句待我聲止汝方學誦不得同音超越前後令作禮長跪合掌聽受如是循循善誘彼此俱恭以表尊法及人若反此者不能令受者有敬重心失儀招慢故令正法疾滅

五闘諍相言不在阿練若處亦不愛阿練若法

釋　謂比丘不樂離憒靜處亦不愛莊嚴十二與衆同居諠譁與法道殊掩僧倫醫辱故令正法疾滅

六不隨法教隨非法教

釋　謂有比丘妄執邪思莫擇正法不隨如來教勅自奉訓他反隨非法非律以爲是法由其前行後蹈故令正法疾滅

七不隨法忍隨不忍法

釋　忍即智也戒淨心明方能治伏衆非不逐二境此謂善隨法忍若戒受隳持體智不現凡所施爲皆被煩惱所使遇順則貪愛愈增逢逆則瞋恚便舉此謂隨不忍法若有比丘不學毗尼不隨法忍故令正法疾滅

八不敬上座無威儀上座不以法教

釋　謂比丘謙恭敬順戒法乃昌設我慢輕長律儀傾墜既下不以體要之於上上亦不以法教之於下故令正法疾滅

九上座說法時矜驕者令後生不學毗尼致令放逸失諸善法

釋　僧中上座職司法施應誨人無倦疊疊敷宣欲法明曉種種譬喻若不能慈誨同倫開悟修慧而反說法時蹙眉疲困者致令後生疎畏不學毗尼放逸身心無所禁止既失善法衆過多千故令正法疾滅

十好作文頌莊嚴章句樂世法故正法疾滅甚可怖畏諸比丘應如是知

釋　此謂俗典文詞皆世間業非解脫法若比丘專攻討論以綺語莊飾文章用偷心題寫頌偈毗尼棄學交結白衣形同方袍情染浮俗受具既非僧寶佛法藉之誰弘故令正法疾滅佛復告云甚可怖畏諸比丘應如是知者此雖彼時耳提面命誡其現前大衆然意爲悲愍末運弟子凡納戒爲僧者應知如上十法之過甚可怖畏當奮發勸功制彰漸增三學於佛法中速求解脫是其本也此引律明滅法之害如是下復引律明住法之利殊勝和會對待取捨須知

善見毗婆沙云佛語阿難我滅度後有五種法令法久住一毗尼者是汝大師二下至五人持律在世三若有中國十人邊地五人如法受戒四乃至二十人出罪五以律師持律故佛法住世五千年

釋　一毗尼是汝大師者謂有比丘依律修持念念不忘受體則戒身增長五分漸具如面承佛教無異於此故令正法得以久住

二下至五人持律在世者。謂末運戒紊。僧不知持。故令法隨人滅。若世有五比丘持律清淨。善能如制羯磨布薩。不荒福田。有裨玄化。故令正法得以久住

三若有中國十人邊地五人如法受戒者。謂毗尼頹墜。僧廣鵠鳥。皆由始受師法非制。故爾終身止作雙迷。若末世比丘能奉律結界建壇。受具中邊僧滿定開。如法作辦。成濟五夏。依止萬行有據。故令正法得以久住

四乃至二十人出罪者。謂有比丘故犯夾重法。密行覆僧。雖遭請醫。若妙藥雖療沉痾。不過良醫莫能採用。僧殘出罪。亦爾律制昭昭。有法勘僧善秉。羯不能出於末劫中。果有二十清淨比丘。如法和合羯磨出罪。故令正法得以久住

五以律師持律故佛法住世五千年者。謂末世雖有比丘識相護體。愼守無犯。志唯獨善其身。念懾弘化之任。但名持律。不名律師。猶細木難撐大廈。劣力爲扶頹幢。若比丘受持清白。智願堅深。能高樹戒標。弘傳正範。大熾法燈。授繼衍揮。此則以律自師。以律師人。纘命猪之不息。故令佛法增益廣大。更得住世五千年

薩婆多論云。毗尼有四義。餘經所無。一是佛法平地。萬善由之生長。二一切佛弟子皆依戒住。一切衆生由戒而有。三趣涅槃之初門。四是佛法瓔珞。能莊嚴佛法。具斯四義。功强於彼

釋　一是佛法平地。萬善由之生長者。謂佛說無量三昧萬善等法。皆依戒故而得究竟。猶若世間一切草木叢林等。皆依地故而得生長。捨戒則佛法無基。離地則萬物靡託。故戒之功有勝餘經

二一切佛弟子皆依戒住。一切衆生由戒而有者。謂七衆所修。諸善三乘。隨證道果。乃至趣生人天。克獲妙藥。僉以一戒而爲元基。故戒之功强於餘經

三趣涅槃之初門者。謂諸佛同證涅槃四德。轉度衆生。解脫二死。雖法導始終。教演權實。總依毗尼爲入道之初門。功勁獨重。戒法三學冠之於首

中城上一有某字

中諮上一有不與二字〇諮者本二字

四是佛法瓔珞能莊嚴佛法者。謂發閣人梵行皎潔。四智圓成。則有三明六通莊嚴無漏道果。菩薩人戒德清淨。萬行圓成。則以相好光明莊藏無上菩提。故云戒是佛法瓔珞。無戒不能莊嚴果德由功。如是餘經所無

佛言。有四種廣說。若比丘如是語。諸長老我於某村●城親從佛聞受持。此是法是毗尼是佛所教。若聞彼比丘所說。不應生嫌疑。亦不應呵。應審定文句。已應尋究修多羅毗尼檢校法律。若聽彼比丘所說●修多羅毗尼法律●若不相應。違背於法。應語彼比丘言。汝所說者非佛所說。或是長老不審得佛●語。何以故。我尋究修多羅毗尼法律不與相應。違背於法。長老不復須誦習。亦莫教餘比丘。今應捨棄。若聞彼比丘所說。尋究修多羅若毗尼法律。與共相應者。應語言。長老所說是佛所說。審得佛語。何以故。我尋究修多羅毗尼法律與共相應。而不違背。長老應善持誦習。教餘比丘。勿令忘失。此是初廣說。第二句從和合僧上座前聞。第三句從知法毗尼持摩夷三比丘前聞。第四句從一知法毗尼持摩夷比丘所聞作句。逆順受捨亦如是 是謂四廣說。是故諸比丘汝等當隨順文句。勿令增減違法毗尼。當如是學。佛說如是。諸比丘聞歡喜信樂受持

釋 須知律是佛勅大權影響。但知敬奉。餘諸賢聖無敢措詞。況乎凡僧而容增減。今引此四種廣說者。令後學比丘聽聞所說。善知檢校。莫以先入之言為是。致濫相似法非

〇老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文

釋 此法特為老病者與之。而云老病簡非四大突違及貪過失之症。謂生年耄耋筋力俱衰。不無出入因緣。非藉杖佐。則不能舉趾行履。若無絡囊。則不能隨持衣鉢。故制從僧乞法以預備之。彼乞法者應至僧中。具修威儀。作如是白言

大德僧聽。我比丘某甲老病。不能無杖絡囊而行。今從僧乞畜杖絡囊。願聽我比丘某甲畜杖絡囊。慈愍故。如是三說

〇僧與老病比丘畜杖絡囊羯磨法

釋 彼三乞已。僧中上座作前方便答云。與老病

◆一部文中二字

◆羯字新增文訛

畜杖絡囊羯磨若眾法者如是白云

大德僧聽。比丘某甲老病。不能無杖絡囊而行。今從僧乞畜杖絡囊。若僧時到僧忍聽。比丘某甲畜杖絡囊。白如是

大德僧聽。比丘某甲老病不能無杖絡囊而行。今從僧乞畜杖絡囊。僧今聽此比丘畜杖絡囊。誰諸長老忍。僧聽比丘某甲畜杖絡囊者默然。誰不忍者說。僧已忍聽比丘某甲畜杖絡囊竟。僧忍默然。故是事如是持

釋　此羯磨為人故作。是屬私也

非除非准常　唯異人。非謂年未衰老或老仍健等

〇十誦律受三十九夜羯磨文

釋　此法為緣事日多。非一人能辦。故開離開作法。不得僧為僧羯磨。但可為三或二一人。方成准常集僧差羯磨人。索欲問緣。答云與受三十九夜羯磨。作如是白言

大德僧聽。某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界。是處安居自恣。若僧時到僧忍聽。某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界。是處安居自恣。白如是

大德僧聽。某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣。誰諸長老忍。某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣者默然。誰不忍者說。僧已忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟。僧忍默然。故是事如是持

釋　此羯磨為事故作。是屬公也

非　人非謂獨行無侶等　法非謂僧為僧等　事非謂緣不久等　餘四准三可知

〇十誦律受殘夜法

若比丘受七夜未盡而還事未竟。佛言。聽受殘夜法

我受七夜法若干夜在受彼出一說

釋　此法儀同心念。無所對人故。若推情理。既作心念受已。臨行須與知友者言之。一界共住去來豈由自便

〇僧祇律二十七事訖羯磨文

若爲塔事爲僧事應作求聽羯磨

釋　僧祇律中僧法羯磨有四種一求聽二單白

三白二四白四求聽是羯磨之名其文共有三十

餘法次第而來此列於第二十七用求聽羯磨受

日出界爲塔僧事故由路遠緣長期限不可預定

求僧寬限事訖方歸故云事訖羯磨如常集僧差

羯磨人作前方便答云與事訖受日羯磨作如是

白云

大德僧聽某甲比丘於此處雨安居若僧時到僧某

甲比丘於此處雨安居爲塔事僧事出界行還此處

住

諸大德聽某甲比丘爲塔事僧事出界行還此處安

居僧忍默然故是事如是持

如是去者要有所得如是訖夜還

釋　准彼律中如是去所求索者要有所得若衣

若鉢若小鉢若腰帶等及諸一切要使得一物若

不得者越毗尼罪如是事訖應還若半月若一月

中一有巳下 蛋卷十欸 行文个孫入 子五

若二月乃至後自恣應還若不還者越毗尼罪若

道路恐怖賊難失命者於彼自恣無罪今文中雙

牒塔僧二種事緣若作法時隨事據實而言不必

依文　此羯磨爲事故作是屬公也　顯非同上

凡諸部律受日又各不同後來諸師用事者各

執一部不用餘部此亦是一家今詳此諸部律文

及以前互用皆得所以然者如其定知前事須一

夜即用十誦受一夜法乃至七夜亦如是或須三

十九夜亦用十誦羯磨受日法若須七日十五日

一月日即用四分律文受日法若不定如前事幾

日當了即用僧祇律文受日法後有人不解即誦

四分羯磨文爲他受僧祇事了十誦三十九夜此

皆非法不成何以知羯磨文中緣事各各不同故

知不成也今畏諸人謬用總抄諸部律正羯磨文

呈簡諸賢任見作法隨事所用也

大德僧聽若僧時到僧忍聽爾許比丘集結小界白

如是

大德僧聽爾許比丘集結小界誰諸長老忍爾許比

丘集結小界者默然。誰不忍者說。僧已忍聽許比丘
集結小界竟。僧忍默然故。是事如是持
若解。只改結字作解字。喚諸文如前小界自恣圍座
大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。諸比丘坐處已滿。齊如
是比丘坐處結小界。白如是
大德僧聽。齊如是比丘坐處。僧於中結小界。誰諸長
老忍齊如是比丘坐處結小界者默然。誰不忍者說。
僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟。僧忍默然故。是
事如是持

曇無德部四分律删補隨機羯磨卷下

原文止此。下皆續入

○差人行籌法

續　此准白二綱目。今依滅諍犍度。續入此法。由
用多人語。現前毗尼滅言諍所制。自後凡遇布薩
安居時。復制恒用。為知僧數。便辦襯施也。應如常
集僧。已僧中上座作前方便。答云差行籌人羯磨
若無五德不應差。謂有愛恚怖癡。不知行不行。若
反此應差。堪羯磨人作如是白

大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧差某甲比丘行舍羅。
白如是
大德僧聽。僧今差某甲比丘行舍羅。誰諸長老忍僧
差某甲比丘行舍羅者默然。誰不忍者說。僧已忍差
某甲比丘行舍羅竟。僧忍默然故。是事如是持

釋　衆中若有已受差者。若欲行時不須再差。若
未受差不得行籌。但聽隨之收籌也。此一羯磨
為事故作是屬公也

非　餘非准常　唯異人非。謂乏德召差。無夏受
使等

○攝衣法

續　此准白二綱目。今依三十事之第二。續法律
本云。時有比丘乾痟病。因緣欲人間遊行。有糞掃
僧伽梨患重。不堪持行。佛言。自今已去。聽僧與此
比丘結不失衣白二羯磨。應如是與。彼比丘應至
僧中。具儀禮上座足已。合掌胡跪作如是說
大德僧聽。我某甲比丘得乾痟病。此糞掃僧伽黎重。
有因緣欲人間行。不堪持行。我今從僧乞結不失衣

法如是三說

僧中差羯磨者作前方便。答云。與不失衣羯磨。作

如是白

大德僧聽。某甲比丘得乾痟病。有糞掃僧伽梨衣重。

有因緣事欲人間行。不堪持行。從僧乞結不失衣法。

若僧時到僧忍聽。與此比丘結不失衣法。白如是

大德僧聽。某甲比丘得乾痟病。有糞掃僧伽梨衣患

重。有因緣事欲人間行。不堪持行。今從僧乞結不失。

衣法。今僧與某甲比丘結不失衣法。誰諸長老忍僧

與某甲比丘結不失衣法者默然。誰不忍者說。僧已

忍與某甲比丘結不失衣法竟。僧忍默然。故是事如

是持

釋 如是與法。已隨緣不持僧伽梨出入。意有二

開。一者他為已證故。次則自無有疑故。若病愈力

健仍持勿離 此羯磨因病為人作結衣為事。作

是處私也

非 人非謂病不應法等。事非謂衣非重衲等

餘非准前

○減六年臥具法

續 此准白二綱目。今依三十事之十四。續法律

制。比丘作新臥具持至六年。若減六年不捨。故更

作新者犯捨墮。時有比丘得乾痟病。有糞掃臥具

重。有小因緣欲人間遊行。不堪持行。佛言。自今已

去聽僧與彼比丘作白二羯磨。此比丘當往僧中。

如上具儀禮上座胡跪合掌作如是言

大德僧聽。我某甲比丘得乾痟病。有小因緣欲至人

間遊行。有糞掃臥具極重。不堪持行。我今從僧乞作

新臥具羯磨如是三說

僧中差羯磨者。索欲問緣。答云。與減六年作新臥

具羯磨。如是白言

大德僧聽。此某甲比丘得乾痟病。欲人間遊行。有糞

掃臥具重。今從僧乞作新臥具羯磨。若僧時到僧忍

聽。僧與此比丘作新臥具羯磨。白如是

大德僧聽。此某甲比丘得乾痟病。有糞掃臥具重。欲

人間遊行。今從僧乞更作新臥具羯磨。今僧與彼某

甲比丘更作新臥具羯磨。誰諸長老忍僧與彼某甲

比丘更作新臥具羯磨者默然。誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘更作新臥具羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持

釋　是中七非並羯磨爲人事。屬私皆同上結離衣無異

○作小房法

續　此淮白二綱目。今依十三事之第六。續法。佛言。比丘若自求作屋無主自爲已。當應量作。長佛十二磔手。廣七磔手。當將比丘指授處所。無難處。無妨處。無難者。謂無虎狼諸惡獸。下至蟻子。比丘若不爲此諸虫所惱。應修治平地。若有石樹荊棘。當使人掘出。若有坑陷溝池。當使人填滿。若畏水淹漬。當豫設隄防。若地爲人所認。當共斷無使他有語。無妨者。謂通草車往來無礙。彼比丘看無難處無妨處已。到僧中具修威儀。合掌作如是言

大德僧聽。我某甲比丘自乞作屋。無主自爲已。我今從衆僧乞知無難無妨處（如是三說）

佛言。爾時衆僧當觀察此比丘。爲可信。不若可信即當聽使作。應與羯磨。若不可信。一切僧應到彼處看。若衆僧不去。遣僧中可信者到彼看。若彼處有難有妨。不應與處分。若妨難互相有無。不應處分。若無妨難。應處分。應如是與。僧中差羯磨者白二羯磨

釋　准義先往看處已。明復還界內。應鳴揵集僧。已差羯磨者作前方便答云。與作房處分羯磨。作如是白言

大德僧聽。某甲比丘自乞作屋。無主自爲已。今從衆僧乞處分無妨無難處。若僧時到僧忍聽。當與某甲比丘處分無妨無難處。白如是

大德僧聽。此某甲比丘自求作屋。無主自爲已。從僧乞處分無難無妨處。僧今與某甲比丘處分無難無妨處。誰諸長老忍僧與某甲比丘處分無妨無難處者默然。誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘處分無難無妨處竟。僧忍默然故。是事如是持

釋　佛言彼作房。應知初安若石若土墼泥團。乃至最後泥治也　此羯磨爲事作。屬私也

非　人非謂乞者無信僧不往觀等　事非謂處有妨難等　餘非如常

○作大房法

釋　此准白二綱目今依十三事之第七類法佛言比丘欲作大房有主爲巳作當將餘比丘指授處所無難無妨

釋　此中事義並准上唯異作大房而有施主也彼比丘應到僧中具儀如是言云

大德僧聽我某甲比丘欲作大房有主爲巳今從僧乞指授無難無妨處如是三說

釋　彼既乞巳應觀察可信往看處所還界集僧羯磨者作前方便答云與作大房指授羯磨作如是白

大德僧聽此某甲比丘欲作大房有主爲巳今從僧乞指授無難無妨處若僧時到僧忍聽與某甲比丘指授無難無妨處白如是

大德僧聽此某甲比丘作大房有主爲巳從僧乞指授無難無妨處今僧與某甲比丘指授無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比丘指授無難無妨處者默然誰不忍者說僧巳忍與某甲比丘指授無難無妨處竟僧忍默然故是事如是持

彼作房者應知初安石等並羯磨爲事屬私顯非皆同上

○持故房與道俗經營二法

續　此准白二綱目今依房舍揵度續入制法本一而標二者由羯磨文中雙牒道俗故也律云爾時衆僧房舍故壞有異居士言若與我者我當修理諸比丘白佛佛言聽白二羯磨與之

釋　異居士者謂非原日起造之主若與我者我當修理謂十方僧寺各有擁護若舊主有智則開修欣讚若執相未融則反生論諍是故作法與之隨意增廣重新設不與者亦不得恃勢强爲此乃不現前法准常集僧差羯磨者索欲問緣答云與故房修治羯磨如是作白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今持此房與某甲居士修治某甲比丘經營白如是

大德僧聽。僧今以此房與某甲居士修治某甲比丘經營。誰諸長老忍僧持此房與某甲居士修治某甲比丘經營者默然。誰不忍者說。僧已忍與某甲居士房修治某甲比丘經營竟。僧忍默然故。是事如是持

釋　此法持房與俗修治。而衆差比丘者。若無俗則布金之主誰爲。不蒙僧則修治之方莫測。然修梵刹迥異世居。故差一。如法比丘以董其事。縱廣曰經。周旋曰營也　此一羯磨爲事故作。是屬公也

非　人非。謂俗恪沾名。僧乏才德等　餘非並同前

○差比丘料理房法

續　此僧白二綱目。今依房舍揵度續入律云。有一居士爲僧作房。而無人住彼作如是言。大富長者多饒財寶。爲僧作房。沙門釋子便在中住。我曹貧窮。當依此語。比丘以此白佛。佛言衆僧應與一比丘白二羯磨。應集僧已。差羯磨人。作前方便答云。差料理僧房羯磨。作如是白

大德僧聽。今僧以此某甲房與某甲比丘料理。若僧時到。僧忍聽。白如是

大德僧聽。此某甲房與某甲比丘料理。誰諸長老忍僧以此某甲房與某甲比丘料理者默然。誰不忍者說。僧已忍以某甲房與某甲比丘料理竟。僧忍默然故。是事如是持

釋　檀越所造僧房。十方衆僧聽住。若私料理不無諍評。若置不修。有退檀信。故制僧中羯磨與之一令衆和默忍以息諍。次使主知修葺而信增進護兩備。制意如斯　此羯磨爲事故作。是屬公也

非　除非准常　唯異人非。謂才短未諳修治作事多存私心等

○差分臥具法

續　此僧白二綱目。今依十三事之第八續入律本中。因沓婆羅子尊者發起。如是差法。佛言自今已去。若比丘具不愛恚怖癡。知分未分。此五德者聽衆僧白二羯磨差之。衆中差羯磨者。作前方便答云。差分臥具羯磨。應如是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘分僧臥具白如是

大德僧聽僧今差某甲比丘分僧臥具誰諸長老忍僧差某甲比丘分僧臥具者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘分僧臥具竟僧忍默然故是事如是持

律云分僧臥具者若阿練若共同阿練若若乞食共同乞食衲衣共同衲衣不作餘食法共同不作餘食法一處坐共同一處坐一摶食共同一摶食塚間坐共同塚間坐露坐共同露坐樹下坐共同樹下坐隨坐共同隨坐三衣同三衣多聞同多聞法師同法師持律同持律坐禪同坐禪

釋　律中尊者發起羯磨願求分僧臥具差次受請僎食由綱目所列但云差分臥具故此羯磨文中略之原卷白二末發云應有差分粥分小食分生闍尼差請敎具分浴衣分衣可取與差比丘沙彌使此擬房舍犍度後之佛語也如是八種若遇行用准例此白二差法由文通事類唯隨改現行

此羯磨正爲人故作是題公也

非　人非謂乏德等　法非謂事錯等　事非謂不應等　餘四准知

○尼白入僧寺法

續　此准但對首綱目今依尼單墮之百四十四

續入佛言若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提雖制令白而闕白詞若准義加凡比丘尼差使往大僧處請教誡並求自恣者至寺門外不得輒入若無人出尼當微作聲使內聞知不應蕭蕭有失威儀若有比丘在外者一尼近前恭謹作禮一拜起立合掌白云

大德我比丘尼等今入僧寺欲囑教誡（或求自恣）願大德慈愍爲我通知（一說）比丘答言（彼）善可爾

俟彼進語出召方入若非時事准緣白入佛言除禮拜佛塔及聲聞塔不白入僧寺者無犯末世此法久迷尼故多慢僧也

續附

審俗仰於僧欽歸者爲崇道德僧行攝化於俗者

須能制儀念必毫無圖利之心所懷唯逆悲濟之願設法藥病相投受施觀心靡雜境現不遷緣湊知足如是皆得宜演尊師無言亦可弘化末世比丘教化作福多乖制典不護法道故附聖言以自誡亦願同志者宜慎之

毗尼母云若比丘爲在家作師教化作福者有五事不得一不應依此檀越舍止住二不應繫心貪其利養三不應爲檀越總說法示教利喜應別教轉修餘法餘法者布施持戒受八齋法如是一一說之四不得與在家人戲樂共相娛樂五不得繫心常欲相見

復有五事不得一若檀越未親舊處不得强作舊意而往二不得求其形勢料理檀越家業三不得私共檀越竊語四不可語檀越良時吉日祠祀鬼神五不得於親舊檀越處過度所求

右道宣比丘以唐貞觀中遊諸律肆肆音肆習也博求異訣但見誦文信語部秩成宗改至討論赴要曾未攬正乃頼命筆墨依宗本撰次雖不窮源究末庶得決事行用願以塵露山海照於萬代志之所及爲遠矣

◎右據專爲行餘文一本僧與尾討比丘善依結[illegible]尼[illegible]法之末爲

◎寫一作寫

釋 此文乃原卷末所敘者宣祖於唐武德三年受具而云貞觀中謂國更二帝時歷八載間遊諸律肆精習毗尼文云博求異訣者非奇異之術謂異於沿傳訛法而博求律制之正軌也下二句明討論無從發起撰集之因意謂毗尼一宗不類義學若以非制爲制是制晦遺住持之本寧弗毀斁爲欲挽救頹風澄彼狂瀾不隨時師撰帙必取聖言憲章豈無機正以誨將來由是依宗本制而撰簡文窮源究末行用有歸會集大成善達時宜若非出窟師子擇乳鵝王孰能宗樹南山律振西域雖云願微塵等於秦山滴露同於滄海以此作持照明萬代然祖之志不特如斯而已實願盡未來際正法恒存利生靡間故云志之所及爲遠矣凡諸紹宗弘持者咸入祖願共乘戒舟云爾 第十雜法住持篇竟

毗尼作持續釋卷十五終

音義

詶 音儔以言答也

尸 主也

掾 持也

衒 音眩自媒也

尉 音鬱招求也

羅持浮囊欲渡大海 浮囊乃渡海之器也昔有商人持浮囊渡海海中羅剎從乞浮囊其人不與乃乞一半亦不聽許至乞一絲亦不從願何以故命在囊故若破則海岸終不能到以喻持戒之人欲渡生死苦海設遇愛染羅剎假求一願亦終不從何以故命在戒故若有破漏生死海永無得出故

如草繫衣攝命不犯 昔有賊劫物歸路遇一比丘恐言其事欲殺之賊中有知比丘者以生草繫比丘衣比丘曲身就草畢餓渴而死不敢犯禁戒而傷生草

憩 音契息也

殞 音允沒也

褒 保平聲揚美也

貶 音扁謫抑也

應 音英以言對問也

沓 音闒重疊也

擬 音蟻揣度以待也

揣 度量也

猷 音由道也

閡 與礙同隔閡也

發硎 下音形發硎謂精劇微細之極也

於 音於笑也

循循 音旬次序也論語云夫子循循然善誘人

簇 音促攢聚也

疲 音皮勞力倦也

困 倦劇力乏也

耄 音帽惛忘也八九十日耄

耋 田入聲年八十皮膚變黑如鐵又年之至也

諵 音男諵諵多言也

訣　音決。方術要法也。

秩　與帙同。音姪。書卷編次也。

攢　會也。

四分律疏目次

卷第一本
自開發經題至發戒緣竟
卷第一末
自辯受體至正請竟
卷第二本
自正宗分初至比丘四波羅夷法總釋第十持犯對治
卷第二末
釋四波羅夷法別解中婬盜二戒
卷第三本
自四波羅夷法中殺戒至十三僧殘法第八戒緣
卷第三末
自十三僧殘法之餘至二不定法
卷第四本
自三十尼薩耆法初戒至第四戒
卷第四末
自三十尼薩耆法第五戒至竟
卷第五本
自九十單波逸提法初戒至第二十六戒
卷第五末
自九十單波逸提法第二十七戒至第五十八戒
卷第六本
自九十單波逸提法之餘至第二分律比丘尼十七僧殘法第七戒
卷第六末
自比丘尼十七僧殘法第八至一百七十八單波逸提法
卷第七本
釋受戒揵度第一
卷第七末
自受戒揵度第一之餘至說戒揵度第二
卷第八本
自安居揵度第三至第三分律衣揵度第六
卷第八末

四分律疏目次終

◆口疑之

四分律疏卷第一本

沙門　法礪　撰

凡欲開發經題須爲三要言三要者第一舉宗攝教第二知教指歸第三正釋律初題曰言舉宗攝教者聖教雖衆略要三種所言三者第一修多羅藏第二毗尼藏第三阿毗曇藏言修多羅藏者所謂經言毗尼者謂諸戒律言阿毗曇者即是諸論今茲律典三藏□中乃是第二毗尼藏攝

第二辨教宗者此律所明□義通論兼詮定慧故下文言云何增戒學所謂□□學增心學增慧學是名增戒學良以止作俱戒故□以宗求其唯戒學分別戒學兩番料簡第一受戒法門第二隨戒行相言受戒者創發要期斷惡修善建志成就納法在心目之爲受言隨戒者受興於前持心後起義順受體說之爲隨就受隨二門各開爲兩謂受門二者爲彰戒法有爲不能孤起藉因託緣然後方發故明能發之緣既有其緣必所得故次第二所發戒體言受緣者寔以位隆聖凡報殊男女託緣不同案此律辨五種受戒一曰善來二稱上法三名三歸四曰八敬五者羯磨斯之五名備如常釋第二言受體者據要而論不出二種一者作戒二無作戒言作戒者方便身口造趣營爲稱之爲作二無作者一發續現四心三性始末恒有不藉緣辨號曰無作斯之二種□□懸防同稱爲戒若也作戒以色爲體言無作者非□□心

◆口口疑色非

第二次辨隨戒二門者第一專精不犯第二犯已能悔言專精者上行之流一往順教惡離善行稱曰專精但持有二種一明止持二明作持言止持者念智捨等護防身口不造諸惡稱之爲止止而無違順受光潔故曰止持言作持者奉順聖教作法作事對事作法稱之爲作作而順受故號作持第二犯能悔者不謹之人放縱身口違禁興過不脩善行汙本所受名之爲犯慚愧追謝還令復本亦名爲持雖非一往善成然亦毀而還復第二白法故名犯已能悔持然犯有二一者作犯現違聖教廣造諸過稱爲作犯二者止犯不依教奉修止而有違故名止犯對斯二犯悔而還復並稱爲持上來已辨教之宗旨其唯受隨

第三釋經初題。言四分律藏者。是其總名。初分已下
別已標舉。就總名中。□四分者。爲異於餘部。異部餘
故乃是佛涅槃後。五部□一部之別名。言律藏者。爲
簡於餘藏。簡餘藏故。便是毗尼之都號。然大聖如來
從波羅柰終訖泥洹。隨根制戒。輕重差殊。緩急有異。
佛涅槃後。優波離等撰佛遺言。載傳竹帛。次第任持。
乃至毱多。一百餘年。並以秉宗無二。所化衆生。不相
是非。但爲一部大毗尼藏。備傳於世。然優波毱多有
五弟子。各執一見。以爲揩准。至傳聖教不能均融。齊
一。於是離分。遂爲五典。各自相傳。並流季世。究其宗
旨。無非佛說。如破金杖爲金用。總別之教。咸可受持。
本一。今別義。與於此。據斯以論。明四分名者。於五部
內一部之別名。若就能秉應言曇無德律。此名法護。
今約所詮彰名。故言四分。大僧戒本。以爲初分。尼律
已下第二分。安居已下第三分。房舍已下第四分。言
律者。行用差分。略論四種。一能外防身口。稱之爲戒。
內善調伏。名之爲律。[illegible]果知因。字曰波羅提木叉。此
言解脫。故遺教經。戒是正順解脫之本。叢結無處。道

然無爲。目曰毗尼。此方稱滅。但行不自宣。藉教以顯。
斯之律典。備有四名。不可並班。且標其律一部之教。
蘊積衆旨。故稱爲藏。此釋總名
言初分等者。四章建首。號之爲初。共成一部。所以稱
分。卷舒之義。是故名卷。聚軸之始。故曰第一。解前三
門中第二宗歸。皆解開宗五門分別。今以漸頓乃隨
中別義。故不別立義門。且就前四束爲受隨。方可就
總開別。故今解者。戒宗有二。一曰受戒。二曰隨戒。故
地持云。一者受戒。二者隨戒。此二當知攝受無量淨
戒。但受謂要期創發納法在心。隨據持心次起。義順
於初。又受以創發。故對法要期。以成隨次起。故對緣
防護以立。故曰受隨二門。若無其受。則行無所起。以
有受故。衆行得生。若無隨行。便有戒羸等失。以有隨
故令受光潔。是故須此受隨二法。若釋受隨。可爲二
門。第一約詮。二就行辨。言約詮者。受戒法聚。尼聚少
法。旨歸彰受二部戒本及餘犍度。意辨其隨。言就行
者。兩門料簡。第一總解緣體。第二別解緣體。言總解
者。若受隨相對。始從歸體訖至在前而去。是其受門。

終盡一形所有二持。是其隨門。若據辨體。第三羯磨一刹那前。判之爲受。在前而去。已故竟於一形。局以屬隨。說相等事。義通受隨。然就受中作及無作。是其受體。餘僧界等。是其緣也。初五受說。可以准知。次論其隨。隨位有兩。一是專精。二犯已能悔。專精復二。義分衆別。言衆法者。所謂護體是其因緣。衆法僧界等能生作行。是增上緣。若就別行。亦以護體爲因緣。餘三藏教法。善知識等所對違順。是其增上緣也。所成二持作無作。正是隨體。第二若據犯已能悔。亦有衆別。能生作行。謂永斷相續。還受持淸淨。對治護者。是其因緣。僧別懺境及衆法等。是增上緣。還成二戒。是隨戒體

第二別釋。先解受門。有二。第一受緣。第二受體。言受緣者。八門解義。第一釋名通局同異。第二受緣總別。第三能秉教人師徒位別。第四教所備者聖凡不等。第五藉緣多少。第六辨此諸緣發戒時節。第七受捨漸頓。第八校量勝劣。八中初門。由復分四。第一列數釋名。第二得名。第三通局。第四諸部同異。初門復三。

一者先定受緣廢立。第二緣義既定。次釋其名。三受緣開合

言廢立者。先列五名。方定廢立。謂善來上法三歸八敬羯磨等。是立義有三。謂或四五六。一人立義。但有四受。無其上法。所以然者。一以義求。謂從他得。故心論云。別解脫調伏。當知從他教。若上法者。云何而言從他教得。二以文證。以無上法人無上法教。以斯二義。故但四受。若爾何故成阿羅漢。即名受具足。答此謂補特減年之遠。羯磨開緣。本非上法。故律云。年不滿者。受已生疑。聽數胎閏。若修道成羅漢。即名受具。故知開緣。如似曾嫁。志性成立。開合受戒。論義沙彌勅聽亦爾。據斯推驗。故但四受。若爾十誦脅婆十六成羅漢。何不開受。而要年滿。答此就開緣。彼據常行。故不相類。其猶胎閏。豈容逆數。又如數夏之類。又問若十律常行。要年滿者。曾嫁十二。論義沙彌。亦應待滿。何以聽受。答文以拔人違志。故與共者同。故可亦爾。胎閏就年數以開。無別受緣。今此曾嫁乃別立一受。故使不義。論顯釋妨。准此可知。問若羅漢是開緣

◆瘂癡誑

◆邪輪善來下開

非上法者。所以減年·戒未開通。文無答胎閏等三滿。則成開。減則制戒。若以羅漢法開。無有不滿。闕於戒。本故不列。來若爾羅漢亦有得不得。開文應有答。此不定有。有即定。滿胎等定有而不定。滿是故不類胎等俱列。然若有者。理是其滿。故並開得戒。又問若羯磨開者。何故母經是名第一。不名羯磨。答此謂羯磨開緣。不名如法羯磨。故言不名羯磨。問羅漢滿故開文無者。如增上慢癡誑等開。何以文有答。又解或可略無。又復引證沓婆羯磨。邪輪善來。又經多說羅漢沙彌及採華等。明無上法。又問若得四果不得戒者。五分法身不具。邪答以無漏戒爲戒身。故具有五分法身。第二解者。立有上法。故母經云。比丘與尼各有五受。謂建立善根上受具足。故彼文言有沙彌受戒後生疑。佛開胎閏十四日。並言不滿。佛言得羅漢。不答。得佛言是建立善根上受具足。多論自誓中唯迦葉自誓。即上法一人也。又此律文若修道成羅漢。即名出家受具足。以如此等文明有上法。若爾五分。邪輪重命善來。十誦沓婆更加羯磨。其義何也。一解五

分俗人道成羅漢。亦得具戒。有二義。故須唱善來。一爲除俗相。二釋疑。入來衆善來言下更不發戒。十誦沓婆義亦應同。問所以知須除疑者。母經說。六群比丘存靜房中諍論。迦葉一不如憍陳如善來受戒。又復不如毗舍離跋耆子三歸受戒。又復不如婆盧波斯那羯磨受戒。云何而與諸比丘等布薩羯磨。迦葉答言。我在多子塔邊世尊與我建立善根上受具足。爲如此義。知有釋疑除相。故爾既先得戒。明有上法。作此解者。非無有妨。如驅驟子十六成道。豈可四年不犯。群品又復諸經羅漢沙彌。如付法藏。逸多爲二虎呪沙彌八歲成羅漢。採瞻蔔華。又育王經雞頭末寺羅漢沙彌降伏外道。又賢愚經尊頭沙彌本作餓狗身。子與食。出家成道。爲報師恩不受具足。誰如斯義。似不得戒。故今更釋。四分摩夷先有方便發戒心盡智現前即發具足。五分十誦先無方便受戒之心。但得其果而不得戒。須加羯磨。命唱善來。及羅漢沙彌等文。並是無心求戒。故爾是故上法三緣中要假內生善心。據如是義不如妨。四分自有上法。故成五受

也又可部別所以得知若也人別可使爲妨然此律陳如得初果已命唱善來十誦之中見諦得戒又此邪輸善來度已後獲第四及至五分中俗人成羅漢方命善來此等人一二律既殊何者定是以斯推之故知宗別未勞在妨四分所明意在存五戒或言六者取下八比丘中自稱比丘自誓受戒不然之義至文釋也

第二釋名言善來者此人宿植妙因道根深厚聞佛說法契證初果深厭生死悕求出家佛言善來比丘卽發戒品故曰善來亦可此等諸人深厭生死悕求出家佛命善來卽發具足故曰善來言上法者性空之理超出相有物莫能加故稱上法無欲迦葉修道進得或盡解濁會增上法而發具戒故曰上法亦可盡無生智超出學表會而得戒故曰上法故母經中建立善根上受具足言三歸者此等諸人未感如來立悟見者但託小聖諸羅漢等以爲良緣亦深厭三有悕求出家母云諸羅漢等教令剃髮染衣衷懇技三寶歸依心成卽發具足故曰三歸或曰三語言八敬者佛抑女人不聽在道波闍聞之特生厭離遂自剃髮倚立祇洹阿難見已爲其三請如來遙宣敬法阿難傳授愛道愛道聞之遵斯八法作奉行之意卽發具足故曰八敬此八敬名出在僧祇五分名八不可越法誦具二文稱爲八重母名師法了論說瞿曇達磨瞿婁曰尊達磨是法謂八尊法此律所明八不可過法今言八敬者且依他律言羯磨者斯等人翟要假強緣映彼弱因方能發戒緣彼僧衆羯磨言下而發戒品隱其能秉就所秉彰名故曰羯磨受戒

第三受緣開合者就羯磨受中隨事別彰或開爲四比丘與尼衆各爲兩受比丘二者一謂十衆然以中國僧徒繁多求之易得要假十僧內生善心卽發具戒故曰十衆受戒二謂五衆邊地僧少求之難得致使億耳受戒三年始獲如來曲開五人聽受故曰五衆受戒十律問曰頗邊地有十人但取五人成受以不答得名受具僧得可呵罪伽論亦爾准此似是約處定開故爾計理亦合更問白木謝內假儻僧少不開成受約處定制故然文無者略尼衆二受者一者二

十衆受具。爲彰女人●或事垢深。善心難生。要假僧尼二十淸衆方發具足。故曰二十衆受戒。二者遣信受具。此女人之中。面貌殊常。若出塔寺。詣僧受具。恐褒人陵逼。壞其梵行。聽開尼中作本法竟。差一比丘。往大僧中。代彼乞戒。大僧作法加被。一如常。則使臘僧命。詣寺傳授於使。言下卽發具足。故曰遣信。對此釋名。因辨遣使得戒時節。問。遣信受者。何時得戒。答。使報方得。故下文。畜已與汝受戒竟。又准媒業使報結罪。故爾。又若不待報得戒。得罪者。使義不具。若爾。何故教人殺盜。事成得罪。答。受及媒業。須知年夏和合二處。故報方成。不同盜殺。若爾。戒非羯磨緣生。既假緣生。何容使報方始得戒。故有異釋。三羯磨竟卽發戒品。不待使報。如教殺等。事成得罪。若爾。何不類媒耶。答。如媒報所媒。受戒殺盜等。乃報能教。何得以所類能。如此解時。無間媒殺。俱不報能。卽得罪。故知受門義亦同。彼非謂報竟方始得戒。雖有此釋。義未爲盡。以此律文不了說。故如餘三律。並應似是使言下得。故五分中。遣使受戒。䍡女半迦尸尼欲往爾若住

◆恐疑饒

處受具。賊欲逆路●伺取彼女。聞不敢去。佛聽遣爲受具。尼衆中作本法竟。置受戒人著一處。將十尼僧往蘭若處。禮僧足已。尼羯磨師爲從僧乞。乃至白四已。和上闍梨將十尼僧還至本處。呼受戒人令禮僧足。在羯磨師前互●恐合掌。羯磨師爲說僧所作白四。令聽已然。故如上具說二八兩四。謂八墮法。四喩法。八不可越。四依。乃至餘所未知者。和上當爲汝說。祇十大同不繁。並錄准如是文明。因使得此。律文略直言汝已受具足竟。應具六法。一差使乃伴。二使尼爲乞。三戒師作白四對衆。撿問然文不具者略。五正與羯磨。六使還報知。問。隨中諸業乃有遣使指印相盡。何爲受門無盡等三耶。答。受有作法。故三不成。隨無別法。四種皆得。故異緣無作。唯隨非受。又可受隨難易不同。問。受隨遣使似如殺等。何因受中對難方開。隨中諸業無問難之有無。遣使俱成。答。受攝根本。總發假緣。有難始開。隨中善惡就事別起。易故恒得。問。受捨相對。得使捨不。答。若難易相望。理亦應得。今取面化故。無使捨。又復捨戒不假餘緣。故無遣使。問。卽此等

人可得開聽遣使懺。不答已起之惡。難除未生之善易就。故不相類。所以知者十人二十。足爲良驗。又可受本不得満僧就已。故開使受懺。容得請。故不開使懺。上來所辨。羯磨離。四問僧邊開。五尼無邊十。邪答文對僧開。所以尼無若爾百一羯磨亦有不對尼。起尼亦應無。然亦二衆俱秉。邊尼十衆理亦同。開又二十衆者。即以僧十。故言尼有二十衆受戒。今亦以大僧邊五。故尼有邊十。故今立義。邊尼十衆得受。問十二得戒。何以不明。雖有多釋。義未爲可。以其文無定數。故爾若取下文。理亦應有便成女婦二受之別。即是羯磨離。六合。則唯五開便有十。今廢別就通。且從五釋。又伽論十受之中。亦云二部僧及有十人五衆遣信等。故知離成有四。并餘二受。故使離六。然此六受莫不五人十人二僧攝也

第二得名。得名有四。善來體境。善謂行者求戒之心。來是聖教。故或可讚歎。受名有心受戒。佛言善來。故爾上法從境。羅漢所緣之理。名爲法。與上法相應。得果得戒。故名從境。又可當體受名。建立善根上受具足。故謂盡無生智。歸敬二受約教。就心羯磨從教。亦可功能。謂名辦事故

第三通局。通局有四。一者約時。謂佛現在未來二時。時必假處。謂三天下處。三處中有人。謂報殊男女四人有位別。其唯凡聖應作如此料簡。但今解者凡聖位別。第四門辨時處二法。第八門明今且就人對報以辨通局。若依多論。對七受以說此約五受。但知七中有見諦無上法。律有上法無見諦。然唯多論局多通少。羯磨一通。餘四是局。局四之中。八敬專尼。餘三比丘。若依此律母經等說通多局少。謂來上羯磨此三說通。歸敬二局。故八比丘尼中有善來破結使羯磨等。故問多論三局。僧中何故善來不度女人者。答爲止誹謗。故若佛自度女人。外道當言瞿曇本在王宮之中。今雖出家還度女人以自娛樂。爲息此謗。故若爾何故此律母等善來度女。答此謂宮外女人。若爾宮外女人應無譏染。譏染義齊。何以經論有度不度。故今更解不是專爲止謗。但今解多論局者偏就愛道等爲言。今此律等通者。對餘女說。所以爾者女

性多慢。又是姨母並是宮內。須以敬法往要。即為受法。既八敬得戒。何用善來。多論。據如此義。故說不通。又此律母經五百釋女咸八敬受。十誦。五分。敬局愛道。亦同此局。餘非尊重。又復宮外譏慢義微。敬為隨行。餘受度之。如四分母經明了賢愚摩登耆等。對餘女人故。言善來通被女。是故有人舉此五受。受隨分別義。正當此問。所以得知此經等通者。答此律八尼母論五受。並有善來。賢愚經。叔籥尼者。此云自淨。生便白氎裹身。故言白淨。善來受戒。明了論中尼有三受。謂善來。羯磨。八尊法受。五百摩登耆女。亦並善來。據斯等文。故判為通。多論自誓。唯大迦葉。即是上法。為局一。多少為言。又可遠表女人依扙大僧。故無上法。母經據理。故通尼眾。所以爾者。一以女人有得果之義。又准下文。但言修道成羅漢。不別男女。其猶胎閩。不分兩報。二眾通被。故此亦爾。又八尼中有破結使尼。故知上法通於二眾。歸敬二局。諸文大同。問。所以女人無三歸受。答以不及。故略有二義。一准時以驗。佛成道八年之後。已止三歸。與羯磨受。至十四年。女

以一作後

人方始有心出家。明知不及三歸之教。故多論說十四年前八敬度女。十四年後羯磨度之。二以能請人證。五百結集毗尼序中。十力迦葉為阿難和上。明知阿難羯磨受戒。女人出家。阿難啓請。將知所為女眾不及三歸。故無此受。問曰。不及三歸者可爾。若及三歸頗亦度不。答及亦不度。為以八敬往要故爾。所以知者。當時有善來不以秉度。故知假及三歸明亦不度。羯磨亦爾。所以爾者。一為敬要。二須和上。今且舉彼不及。以彰不度。上來所辨對具戒說。若五十八等三歸恒通女眾。次解八敬局尼者。以僧無敬尼得戒義。故若爾何故不敬僧以受者。答女性多慢情奢於道。三請方許。須以敬要。丈夫不爾。故闕斯受。計理推處。三歸八敬始終俱局。善來上法初局以通。故使兩論解義不定。若以此二。羯磨亦然。對須以敬要等義。亦應同善來。始局終通。以愛道等專八敬故。如斯釋者。便五俱局。若爾所以多論判羯磨通。答以對餘二受善來唯佛秉。故上法執人局法。故一向判局。今羯磨者。扙大僧故。不同善來非執人局法。復異上法故

且一相四局一通理非全。迦上來所辨約五受通局。
若就十受。多論俱局。離羯磨故。是則二衆數齊有五。
若此律母等。善來上法此二說通。自餘。八局局中三
僧五尊尼衆。今且隱別就通。故言五受通局
第四諸部同異。同異爲兩。一就諸律。二約諸論。律爲
其三。先對十誦。受數爲十。故彼文言。佛在王舍竹園
中告諸比丘。十種受具足。自然見諦。自誓論義。邊五
受。重法遣信。善來三歸。羯磨等。是昔解此十種。中六
同四分。不須別論。爲四不同。事須廣彰。此義。餘前
言六同。但同四受。謂除上法。又善來是同。而有初果。
不須善來。謂見諦。是八敬能秉。全同此律。餘二則異。
謂所秉法八數雖齊。彼無罵謗。離第六爲二。謂半月
半月求說三藏。人令成八也。所被行者。亦狹於此。故
十云。憂波問。彼開受八重法。卽是出家戒。成比丘尼。
餘尼云何。佛言應現前白四。向判六同。此位言耳
就四不同。中二門分別。一列數釋名。二得名隱顯。言
列數者。謂自誓見諦論義等。是第一。釋自然中四句
分別。第一釋名。性空之理。不爲因造。稱爲自然。故伽

論云。非佛辟聞緣覺人天所造。故曰自然。如來辟支
不假師咨。修道進德。惑盡解滿。會自然理。而發具足。
故曰自然。第二畢四分以難十誦。問所以佛作自然
之名。四分等中弟子得戒名上法邪。答一義釋時爲
分師徒故。爾又復更釋佛具二義。一因中不假師託
教。二會自然理。故稱自然。弟子得戒。因中假師託教。
不具二義。故名上法。是故多論辨佛辟支佛得戒與
見諦得戒。有同有異。一俱是具戒。二同障身口七支。
三同無漏心中得。是名爲同。而佛辟支是無師得。見
諦受者。是從佛得。又此二戒大盡智現前得。見諦得
戒道未知智生。得又二戒無學人得。見諦是學人得。
今以上法淮於見諦。亦是假師不假師。別故異自然。
以此異故。分二受之名。問佛與辟支不假他身教。斯
義可爾。豈可不假自身口教耶。答多論言。假自身口
教。得佛在樹下結跏趺坐。卽身教成就。口自唱言我
要不解此坐而得漏盡。卽口教成就。爲得漏盡戒。亦
俱得。問佛得戒者得何等戒。答謂漏無漏二種戒。又
多論。問木叉戒是無漏戒。禪戒。不答非無漏等戒。一

◆不心疑寫倒

木叉佛在世有不在世無禪無漏若佛在不在爲二木叉從教禪無漏戒不從教三從他不從他四木叉通三性餘二無漏心禪心爲餘心中無木叉人中爲餘二人天俱爲木叉欲界中有餘二通二界色界無色界成就無漏戒木叉佛弟子爲禪戒外道亦爲第三舉五分以問四分問四分摩夷道成羅漢上法得戒何故五分邪輸俗人得成羅漢更命善來答解義爲二一釋俗人得羅漢亦是得戒爲除俗相釋疑入衆須命善來又解四分摩夷先爲方便祈戒之心上法得戒五分所明先無方便納戒之意但得無漏故不得戒以不得故理須更受以其戒是從緣得故廣如廢立說問得第四果得具戒者下三如何答二律不同若如十誦證下三果亦得戒品如見諦是問證下果時爲一切得邪答得下果時爲得不得以下三果煩惑未盡聖解未滿爲心方得無心不得若第四果雖惑盡解滿亦非一切得戒如沓婆等是也若依四分下三不得若第四果爲心方得無不心得第四舉涅槃以問五分問俗人修道成阿羅漢者何故涅槃亦

令在家人得三道果出家人方得四果答憂婆塞爲二種一者在家謂受五戒聞佛說法得下二果不證三四二者出家謂受八戒自妻邪行二俱捨離聞佛說法得證三四經言不得三四者謂對在家律言得三四者對出家者說經律互彰理實無妨尋此解義不釋前妨如涅槃言令在家人得三道果出家人得四道果何得判言經中不得三四者是其在家若在家者以五戒人不斷自妻豈得三果既言得三道果明亦出家如頻婆娑羅自然捔進成阿那含等尋此義時經之與律並就出家以說問若俱就出家者亦得第四何以言三答五分據理故得第四經就道俗多少爲論故言得三道果非謂不得第四果耳如斯釋時方無違失言自誓受戒者謂無欲迦葉立誓要期多論云佛爲我師我是弟子修伽陀是我師我是弟子因斯立誓即便修攝盡智現前獲得戒品從遠緣彰名故稱自誓受戒而自誓言下實未得戒但此受戒始終三名性少煩惱故稱無欲迦葉者姓字畢波羅延從初立名名爲[illegible]授故善見論云佛告迦葉

汝當發慚愧心徹於骨髓應如是學故名教授得佛教授已立誓要期就中受稱故云自誓故深修應證第四果發於具足就故爲名故云上法若作此釋乃是十律七同四分言見諦得戒者聞佛說法得無漏解明智現前卽發具足故曰見諦受戒言論義者謂須陀邪沙彌年始七歲共佛對談稱可聖心因而勑聽羯磨受戒此從此立目論義得戒論義之相如增一阿含廣說謂問色等就中受稱或云勑聽究理而言名爲羯磨故多論所辨舉一羯磨攝十誦中三論義一受卽羯磨以收卽名羯磨若從餘部文爲多名伽云問答見論答問雜心十受稱爲問與此等名殊與論義一也

第二得名隱顯者自然從境立目自誓要期得名見諦體境亦可境智論義遠因作名隱者爲三謂十二晉嫁十衆二十衆並攝在羯磨中不別彰名顯亦爲三以從勝義故所以耳如論義一受智踰二十五人遣信二衆閑緣爲此殊別故離三受其十二晉嫁劣於論義十衆二十僧尼遺行故此等三合而不離爲斯合離故但十受

第二僧祇成道五年比丘清淨自是已故漸漸爲非隨事制立說木叉法四種受具足法一自覺具足者世尊菩提樹下最後心廓然大悟自覺妙證善受具足第二善來佛自覺已在王舍竹園告諸比丘如來處處度人汝等亦効如來廣行度人諸比丘等亦善來度人彼律所明二人共衷四分餘部善來局佛彼比丘雖稱善來不能如法爲世所譏身子默念舉以請佛俱名善來爲如不如云何令比丘善受具足皆悉如法廣列佛與比丘善來度者皆名受具足卽制十衆彼律羯磨本替善來第三十衆受具足然復彼律十一衆受故彼文言和上十人內不名受具所以可知此律但言十人故通取和上是以不同第四五衆受具與此大同八敬一受懸指線經然彼文中愛道言佛爲尼制法我等得廣聞不佛卽具說八敬一禮拜二學人受戒三不得罵說比丘罪四不得先受衣食等若受越五毗尼懺六請教授七八同此淮斯亦爲八敬但上列數四種受具爲此且言祇律四受

第三次辨五分爲五受具。一自然受戒。唯佛世尊。故五分云。剃髮已作是念。我今已爲出家。自然具足。若對祇律。因果不同可知。二者善來。能乘同此。所被卽異彼通凡。故三者三歸。此律度俗。似爲二三歸法。如論具戒專三歸受。五分爲一二三別。故彼律言。一歸比丘。二歸比丘。三歸比丘。第四八不可越法。若論八法與此無差。所被寬狹。彼局愛道。此衆五百。故下文言我爲汝制八不可過法。若能行者。卽是受戒。又愛道言。若世尊說八不可過。我及五百。當共頂受。又下釋疑。佛言。愛道及舍夷諸尼。亦得戒。此並宗殊。故爾五者羯磨大位法同。曲細爲異。謂彼尼受爲十一衆。以其八敬專度波闍。故須大僧十人。愛道爲和上。度餘釋女三人。一度不得過。僧尼二衆。雖不相足。通相而論。故言十一衆受。若據此律。敬通五百。故卽二十衆受。以斯推之。尼三品受。五分四語。善見八語。如餘三律。遣信十二。語此既人一。而受差殊。義在難知。但應宗別也

第二諸論同異。第一母論。二衆各總。卽爲十比丘五者。善來。建立善根上受具足。勅聽。二語。羯磨。尼五受者。善來。建立善根上受具足。師法。遣使。羯磨。此之十受。義唯七。謂來上羯磨。通二衆。故餘四。便局三歸。勅聽唯在比丘。師法遣信。事專尼衆。三歸師法。如通局中辨。餘二須解。勅聽爲男報者。所謂丈夫智慧增强。對談稱愜。故爲勅聽。女人暗鈍。何爲問答。稱可聖心。二來沙彌丈夫與佛形同。進止俱遊。得爲論義。勅聽受戒。女人形礙。不得俱遊隨便問答。爲斯二義。闕無此受。遣信唯女者。計其二衆。犯行難齊。並爲惡緣。理應通爲。但沙彌受戒。當衆進求。不遠遊諂。何勞遣使。尼染二衆。進造僧徒。路爲難緣。故開使受

第二伽論十受。一無師。謂如來。二見諦。謂五人。三問答。謂須陀夷。四三歸。五自誓。謂迦葉。及三說。六五衆。七十衆。八八重。謂波闍等。九遣信。謂法與。十者二部僧。謂尼當行。十中分二。初一是師。餘九弟子。弟子報別。復分爲兩。前六唯僧。後三尼衆。若舉此十。對四分辨異者。初三及第五。此四爲異。餘六義同。然此六度但同。歸敬羯磨細論同異可知。比丘未制白四三語

三歸善受具足。若翻已不得具足。善來者。若前若後。善得具足戒。觀此文時。十中無善來者。略尼三種受中八敬遣信。已後二部現前白四受得戒。以八敬遣信不得戒。若對十誦。此十但同十誦九受。以離羯磨爲十二。十無善來。故所以同九

第三善見八受。一善來。二三歸。三教授。四答問。謂須波迦佛聽受具足。五受重法。六遣使。亦可義言十二語受。七八語。八白羯磨。於此八中。前四第八五局比丘。五六與七。此三尼衆。舉此八受與四分辨異。除其答問。自餘七受同四分五受。比說可知。此即彼論明受寬多

第四多論七受。謂見諦。善來。三語。三歸。自誓。八法。白四。然此七中。羯磨通被一切。自餘皆局。善來三歸三語局時。自誓見諦八敬局人。此即離合。十誦十受以爲七受。所謂見諦攝自然。羯磨攝三語。論義五人遣信。餘三還三。謂善來自誓八法。依本立一。及以三歸故六。上來攝十律十受爲六。於三歸中離出三語。故言七受。七受之中。一通六局。局五比丘。一比丘尼。不同四分及夷論等。已如前釋。又對四分。此論明受寬多。以攝十中十受爲七故爾

第五明了論。說三乘人得戒。合有九種圓德。言圓德者。四萬二千功德。無不具滿。稱曰圓德。故彼偈說。於七依他得圓德。擇二圓德。了別相聲聞人爲七圓德。比丘爲四。謂善來。三歸。略羯磨。廣羯磨等。是彼疏解云。略羯磨者。佛初緣時。聞白已得戒。故曰略羯磨受。尼爲其三。一善來。二遣使者。謂瞿曇彌。此言八尊法。三廣羯磨。上七聲聞得戒。第八獨覺。爲量功德至得九佛無量功德。至得辨其同異。義亦所知

第六心論云。律毗婆沙十種得戒。一自起。謂佛初出家時捨寶衣。貨鹿皮衣。自發正願得戒。二超昇離生。謂五比丘。即是見諦。三善來。謂邪舍等。四受師。謂迦葉初出家時。受佛爲師。五問樂。六受重法。七遣信。八律師五人。九十衆。十三歸。三說此之十種。即同十誦。然束斯十。總爲三受。一若法如來五人受師。此三不從他受。餘七從他。中分二。二若衆攝四。十衆邊五遣信問樂等。三。若人攝三。謂善來三歸受重等。故廣論

為十。要攝唯三。此辨異可知。簡此見諦得戒與無漏戒。為何差別。答見諦得戒通三性心。盡於一形。無漏戒。理觀心為。餘心即無。無漏戒。逕生不失。得果捨因中戒。為此別也。

第二總別。如昔所論。善來羯磨說之為總。餘三是別者。今解善來亦非是總。以呵欲等非受名。故即不成別。別義不成。總亦不立。故知非總不同論義。為多受名。然人唯一。故得說為從還緣彰名。又若善來總者。應開合中分十二受。既不開十二。明知非總。即四受為別。羯磨一總。以從緣彰名。或四或六。而羯磨總收。故說為總。問羯磨是總。十五等別。若爾成別受耶。羯磨名者。攝七毗尼七種非法。總別為妨等釋。不顯之義可知。問羯磨受戒既為四緣。何故獨彰羯磨。餘不彰名者何。一釋云從餘緣彰名。乃為多種。今且隱別就通。以彰羯磨。何足為妨。又作所以解者。何以獨彰羯磨解為二義。一定不定異。二總別為殊。定不定者。餘三緣不定。如僧數滿足。則為五十等別。如界內不別眾中亦為不定理。別三舉得戒受戒。然僧是比丘。遂為別義。故知不定。身無遮障。復亦不定。仍為十二七載。斯乃遮位。開合得戒。此三增減。故言不定。語其羯磨。要支句圓滿。說無增減。方得成就。故說為定。定故標名。言總別者。如僧數滿。但為十人五眾。非二十八等。即名數滿。不假結界成就。作處盡集。身器清淨。秉法圓具。方名僧數滿。以不攝餘三。故知是別。餘二類然。若論羯磨。要具此四。方成辦事。假餘故總。總故得名。具問兩義。故標羯磨。

第三。眾人多論判。言見諦自得。除六從他。彼對七受釋。故今類彼論。以判此五遠而言之。盡從佛受。以佛出世。為是法故。若以義推。上法得戒。名為自受。餘之四種。是從他得。云何上法名為自受。論云以根本而言。由佛說法得證無漏。發於具戒。名從佛受。以義而推。自以盡智明照現前。而得具戒。又名自得。不從他受。故心論云。若法者。佛五比丘受師等。若爾何故心論別解脫調伏。當知從他教。答此據遠因而說。即同多論遠釋。故爾。此據具戒。若五戒八戒。不言自得。以志力弱。故就從他。四中善來八敬。是佛所秉。名從佛

受三歸羯磨弟子所秉。是從弟子言教下得。問善來受戒唯佛得秉。非弟子者。何答。佛以二義。善來度人。一塵習雙亡。威德力大。能令衆生轉緣入道。如僧祇說。乃至如五歲知法比丘等。二善識根性。應機授藥。故十誦云。諸佛法王。自在義故。一唱善來。無爲學地而命終者。諸弟子等。闕此二義。一威德刀劣。故爾如祇比丘亦秉善來。不能如法。又付法藏經。阿難尊者亦善來度人。但不比佛第二不善識根性。如涅槃云。舍利弗金師之子。教不淨觀等。以如斯義。弟子不秉。問如來何故遙宣八敬。而度女人。不對化者。爲二義。一愛道等緣在兩人。方始發戒。二遠表尼衆依丈夫僧衆。諸眾法訓具斯二義。阿難傳授。闕無親化。問既爲傳授。應名遣使受戒。答八敬一受彰名不同。亦可名爲遣使受戒。故明了論。尼三受中遣使受者。謂八尊法受。以此文證。故知俱得。但經論互明。又解不爾。但女人出家。大聖抑止。阿難爲請。因宣敬法。還授彼閣事。容得爲對面親度。非謂緣在二人。不對面度。若爾此受誰秉。答爲表來世弟子所秉。所以知者。以義而

推當時發戒。乃在阿難言下。故弟子秉。如似羯磨言從佛出。弟子所秉。故此亦爾。多論云。見諦善來自誓三是佛秉。餘四弟子秉。餘之二受。弟子秉者。如來所以不秉三歸等者。三歸等人機根微劣。緣不在佛。如文可知。若語羯磨。多論十義。故佛不秉。一爲平等故。與此作師。不與彼爲師。違平等化。故二止鬪諍。故爲親疏便生鬪諍。三爲止外道誹謗。四爲成三歸。若秉羯磨即墮僧數。闕無佛歸。五爲成四不壞信。六爲成六念。七以七事瞻養弟子。諸佛法王不爲衆生所須。故八不滅前人功德。如一整富羅等。九不苦惱衆生。不問遐邇。咸就佛故。十爲通末代。若秉羯磨如來涅槃。誰復秉之。若言八敬是阿難秉者。上來三受弟子所秉。若以聖凡對能秉分別。唯羯磨通局可知。第四所被分別。若此律辨善來受戒局在聖位。故下文言見法得果證已。初果已去。得無漏眞解。猒世出家。至順之極。方應善來發具足戒。內凡已還。於心所聞。非至極之緣。故爾不度。又善來言下正發具足。不證四果。若五分僧祇與此有異。五分善來通度凡聖。

謂須提那善來受戒。而犯初禁。故知通凡。若依祇律。善來言下。果戒俱得。故與賊期行戒中。五百群賊王欲刑之。化王令放。說法得道。方命善來。善來言下。如五歲舊比丘。皆成羅漢。故不同此。亦可彼律出家經之言。此等人善來言下。得戒得果者。蓋始時得戒。終時得果。非謂言時得阿羅漢。此是總言。若作是釋。亦但得戒上法受者。要第四果。以其或盡解滿故。爾三歸八敬。一義判釋。內凡已上。是以多論此二受法。不羸不捨。故知內凡已去。又以義推三歸受戒。似通外凡。以羯磨無與為起過人。此乃三歸所度。即言羯磨始與為凡。故為義通。八敬一受。若依十誦五分多論等。專度波闍。即是初果。此律通度五百波闍初果。亦同此律。如下文言。我出世故。令摩訶波闍歸依三寶。乃至知苦盡道。七生人天。便盡苦際。故知聖位。不知五百位在何許。亦可既聞一席。說同波闍。義亦無妨。羯磨一受。始與為凡。與已後三人通被。如涅槃經淨梵志得初果已。羯磨為受。此律蓮華色尼亦同此例」第五種緣多少。善來受戒。具四緣。得一證初果。文言

妙，作如

依，作緣

見法得法已。二內為出家善心。文言欲於如來法中出家修梵行。三假對佛形。文云前白佛言。四假佛教。謂聖命善來上法受戒。具三緣。發一假佛教授。如見論說。一為祈戒心。是以餘文羅漢沙彌無出家意。故但得其果。明須為心。三得無漏空解。謂盡智現前。即得具戒。三語受戒。亦具三緣。一假弟子形。對諸羅漢。二假弟子教。謂口授三歸。言詞無缺。三歸依心。成領前師。故能得戒。八敬受戒。若佛秉傳授。須具四緣。一假佛八敬之教。二假弟子形。三假弟子教。謂口宣八敬。四奉行之意。故愛道自陳。我等頂受。若據弟子秉者。具於四緣。一假佛聽許。二假弟子形。三須為言教。謂宣陳八敬。四遵受之意。羯磨受戒。昔來所辨具於四緣。如律所說者。妙八比丘中解羯磨比丘。若受大戒者。僧數滿足。緣白四羯磨如法成就者。教法成就。依得處所者。結界成就。界內不別眾。緣住比丘法中者。年歲滿足。身無遮難。緣若具此四。是大比丘。得成戒本。犯戒之人。四中若闕。非大比丘。非其所戒。故須此四方成比丘。即是滅諍五法現前中。除其滅諍。

別所爲者具四現前謂一能秉僧二所秉法三秉法處得界現前四所爲事謂人現前是今此受戒得別所爲故具此四得能發戒既具緣發戒是若比丘義若成所戒便由具緣故取此文解具緣義不乖道理此律成文不順道理不然之義至下當釋又破此四說引祇六緣者然祇文解者亦是釋八比丘文何意棄此解比丘義復引彼說又復抄引母論五緣一和上如法二闍梨如法三七僧淸淨四羯磨稱文五界內和合不別衆此之五緣令不周悉彼雖爲五舉四緣往收但三緣攝上三是第一緣次一教法緣次一不別衆緣何須背斯正義所不了說又更有人立五緣得戒言雖略亦不離此四對辨是非寄在禾整粟柄更不別理是非既顯還歸初解四緣者是問善來等受以心爲緣羯磨一受何故不爾答羯磨非不爲心以假外緣作法從强以辨故沒因名又可羯磨四心俱得恐濫不辨心緣又准心論前因以心爲緣羯磨一受雖文不列要亦須心故下文言眠醉狂等不得戒故問既言受緣謂四緣中是何緣答謂從二緣生以爲祈戒心四大造及四相故卽是因緣餘僧界等是增上緣非二緣者以非心法故及二因所生謂所作共有第二念無作應加自分令三因生

第六得戒時節三門料簡一得戒時節二辨重與不重三解此受緣作法差殊

第一先明時節善來受者唱善來竟卽發具足故下文言乃至得盡苦原上法受戒盡智現前時得以小乘分齊羅漢梵行已立自然戒淨故更不從他受戒問此上法得者得作無作不答以非作法但得無作問既非作戒何因能發無作戒者答以非營爲故無其作以道力故得無作戒

次辨三歸自爲四門一明時節二緣境寬狹三撿難以不四辨五八二戒分不分

第一言時節者問詞用三歸何故乃爲五八十具戒等多少耶又引母論更爲所加謂說相是以相多少故得戒差別或五八十具等若爾爲說相竟方得戒邪答爲二解一釋說相竟方發故下尼律度沙彌尼與三歸竟始云次與汝受戒故謂相竟得若爾何故

母論前三歸依發戒方便故三結竟正發於戒又心論言三羯磨竟作及無作根本業道故知不是說相竟發若待說相方得戒者如受具中未爲謂相之前何時中得故知此釋定不合理是故今解三歸結竟即發五戒故多論言欲受五戒先三歸三歸竟爾時已得五戒斷所以說五戒名者欲使前人識五戒名字故其猶白四竟已爲說持等爲知故說五戒既爾八戒十戒義亦同然故多論若受八戒十戒如五戒說若爾何故下文次與汝受戒答謂領隨行故言受戒非是受體體已得竟若爾何故前言更爲所加爲五八十具戒等答此謂心期以說持多少故令受者期五期十等隨心所期三歸雖同而戒多少如上所說三歸處齊故言爲同而詞句各別別持可知及心期不等以斯義故何妨多少

第二緣境寬狹言五戒者心論云於一切衆生一切衆生一切時戒不斷或十二種或二十一種故知五戒亦須普緣故多論云於衆生上可殺不可殺乃至妄語下至阿鼻上至非想及三千界乃至如來爲命之類得前四戒以初受時一切不殺等無爲齊限故於衆生無不得戒各得十二戒故於非衆生得不飲酒戒以八戒十戒衆生非衆生得戒類爾故知八戒十戒並是緣寬謂生非生數二時差別十戒出家故時長期盡一戒八戒接俗教所以局日夜故心論云具足一日夜離醜威儀又一一戒末結沙彌罪故須普緣乃可爲滿不滿具不具異若爾何故但列十戒答以非具位且就力分故唯說十復以惡非義通故戒戒結罪不得以但說十即不令分學其猶大僧豈可盡說五篇又如式叉但六法仍一切應學故此亦爾位雖未滿然咸分學故普緣也又復此十即爲具戒體故

第三檢難以不者問五十等戒爲遮難發不答不得戒若爾何不檢問答其義有二若望障不障但重難等悉礙諸戒所以爾者良以戒是勝法非淨等對五十具等義並同爾如逆人等受五八十等咸應不發故母云若破五中重戒受八十具戒並皆不得餘戒持望類亦如是故知難等俱障諸戒第二若望檢不

◎南疑衍

◎力能二字疑衍

撿。義卽不等。然就五十與具並無雜等。具戒制撿不
同不得。故須撿問。五與十舉不制問。不撿得戒。故不
問難其猶和上通具不具。爲請不請。又如妨難大小
二房咸不聽作等。就無妨六揲手外要制處分小容
身屋直爾聽造。說淨財。量類亦如是。故不問難問五
十可爾。三歸受具何爲不問者。未爲緣起。無故不問。
羯磨初緣•南未須問卌知二障亦無撿問
第四分受不受分。就中爲二。一就戒數。二就其時。言
就數者。若十戒具戒悉須具受。方發律儀。諸論同爾。
八戒五戒二論爲異。多論所明具受方得。若爾何故
經言一分二分。乃至滿足優婆塞。答此撿持爲多少。
故云一分二分等。非謂受中一分等。若依成論如八
戒齋。受二三等。皆得戒。故彼論問八戒齋爲具受
得分受得。答隨力能力•能持五戒亦爾。論問曰爲人
言五戒具受則得律儀。是事云何。答隨受多少皆得
律儀。但取要爲五
第二就時者。多論時定。八局日夜。五十具等定盡形
受。若依成實論。五戒十戒具戒盡形同爾。八戒隨時
長短。故文隨受一月二月等。又問准十誦律問五人
受中如億耳所見曰亦爲分受。晝戒不受夜。戒受夜
戒不受晝戒等。八敬受戒說。第八訖時得戒品。羯磨
一受羯磨竟發。諸論大同。然以義說得位爲三。一得
四語時得。如沙彌受及五分初緣諸釋女。或八語得
如尼遣行。或十二語如尼遣信。舉斯三位莫不皆以
羯磨竟得。問羯磨竟時得戒者。爲善心得。爲餘心無
心等亦得耶。答依多論一切盡得。問云何善心發善
心得邪。論云先以善心禮僧合掌白四羯磨起諸論
教。業相續善心。戒善成就。是名善心發善心得。又言
不善心得者。亦先善心禮僧等。乃至羯磨未竟。忽起
瞋等諸心。以藉前方便善心善教因緣力故。發生無
作任運而起。與不善心俱。是名善心發不善心得。非
不善心能發此戒。問不善心得戒者。如殺盜未成善
心息時應結究竟。答受戒作故。善雖爲惡心遮。善心
外緣猶善作故•藉前得戒。殺盜作故。惡善心息時身
則成。止更無外緣惡作相助。故非究竟。言無記心得
戒亦先以善心。乃至羯磨未竟之間。忽爾睡眠。亦得

戒品。是名無記心得。云何無心者。如那含沙彌。羯磨未竟。忽入滅定。亦藉方便善心教力。故發得戒。與滅定俱。是名善心發無心中得。問無心定何用此戒。一解。爲要期出故。又以戒是功德法故。相資故爾。問餘三心中。何以俱得無作。不得作邪。答多論無作望要期故得從前發。作取當色爲體。以從心故。不說爲作體。又若德宗無。作非色心故。得藉前方便。說爲無作。若言作戒以。色爲體。色唯無記。身動口業損益者。是作色。以其當時心旣非善遂。無損益之作。故無其作戒。上來所釋依多故爾。若取此宗。唯善心發善心得。不須致難。故下文言瞋恚人受眠醉狂等。不名受具足。又依餘二律。遣信受戒十二語。故亦具作無作戒。第二重不重。善來等五受具戒十戒。谷自當分。並不重受。咸以自分辨。戒盡形故爾。是以多論木叉之戒。無其重得。譬如富貴家子。不須重著瓔珞。若爾如二年學戒。若缺戒已。何以得重。答言二歲學者。是學法盡形。非謂形更辨戒體盡形。是故不類。問若五戒當分不得重者。何故四分木利私呵。第二第三受五戒

邪。答此人得法歡喜善心增著故。所歸依據實而論。更不發戒。又更解時凡受戒者。乃是身口業善。何因初受即於善業。第二更受不成善業。既亦善業。故律云二三重發無妨。若爾出家等戒亦應重也。答此乃化宜接俗。理隨時心。故容重受。餘出家位定。理不合重。亦可宗別。故使四分得重受。若以具等三位次第相望。以十加五。以多攝少。捨俗趣道。以具加十。滿攝不滿。趣滿足故。並以前二是俗及未滿。故次第增受。問三位互增受者。如殺戒等爲重發不。一解依多亦不重發。謂五外方十。十外方具。如遣所辨。又依心論一切因一切支。謂三品心得三種戒。即似重發殺盜等戒。以其三時並身口善業故。爾又俱舍亦爾。若成論約位相望。盡應重發。如一日之中受七善律儀。隨得道處。無作更生。本受不失。勝者受名。以斯義故。豈非重發

第三作法差別。四門分別。一起之次。第二說結多少。三對乞和上教授受名爲無。四說相爲無。第一言次第者。若具戒五受。以彰次第。善來最初。以陳如爲首

故三語。第二以百一十弟子遊方度人。中道失信。遂聽三語。羯磨第三以息三語。與羯磨故。上法第四如下文。言年不滿受。受已生疑。開以胎等年猶不足。此沙彌修道成羅漢。即名出家受具足。故知第四。八敬最後。以多論云。八年已後羯磨。興世十四年後方八敬度女。故知最後。亦可上法非作法。故不須論其次第。餘四如前。若以羯磨對十戒五戒。彰先後者。五戒先制。次與羯磨。十戒最後。以十戒文中已稱和上某甲。故爾為羯磨初始制和上故。

第二說結多少。除其上法。除四受中善來八敬一遍。即得三歸三說羯磨白四。何故如是。釋言善來緣强。八敬情重。故一遍得。三歸心慢。故須三說。羯磨一受兼通凡聖。故須白四。又復前二不結。三歸羯磨此二須結。仍一三不同者。解言前二結緣强心重。亦不須結。勸餘二遍多。故亦須結。三歸相別。又人別秉。故加三結。羯磨一法。又是衆秉。故但一結。上來所辨。或可如此。既為四別。寧容一准。若以一法而類餘者。如三歸俱說。羯磨亦爾。然此不爾。何須致妨。但作法不同。故為此別。

第三乞等為無差別者。羯磨對衆。所以須先容不和。可不許受。故類餘一切對衆者。咸須乞法。唯除受日。自餘受法既非對衆。故爾無乞。羯磨受中制持攝受。須立和上。餘無可知。遮難緣興。方為教授撿問行者。故下文自今已去與汝豎立受具足戒。餘受亦爾。又羯磨受中言與汝受具足戒。三歸但云出家者。此五彰名。故結受言汝始發心出家。明知是一。善來八敬雖無受具等名。義亦合為。如善來中我欲修梵行等。即出家等名。八敬前後。若能行者即是受戒。文雖少殊。其義不別。

第四持相為無。善來等法初受之時。並未即說持。唯羯磨一種因犯已後方制別持。若五戒十戒受則說相。不同受具以五戒者對俗化宜。復無制罪名。故不待犯。言十戒者是制羯磨說持已後方為。故即說持。問何以五戒持一往即制。出家諸戒要待犯者。解云五戒接俗無制罪名種。故得即制。比丘廣教制罪名種。故要待犯。諸雖設請。但與廣教。又須第二犯廣方

爲說持雖初犯略未爲犯應不制說相如文可知
第七受捨漸頓先明受漸頓如昔所判羯磨一受亦
漸亦頓餘之四受頓而非漸如何羯磨漸頓先受五
戒次受十戒後受具戒是名爲漸若不受五十直受
具戒得三種戒說之爲頓問若一時受得三種者何
須漸受答染習佛法必須次第先受五戒如是次第
得佛法味好樂堅固雖可退散不失次第不破威儀
如遊大海漸漸深入一時受者既失次第又破威儀
又復衆生得道時異故須次第須受是以多論云七
種受中唯白四次第三時得戒餘六種受但一時得
無三時次第今准此律其義稍異若辨得不得五種
受戒俱爲頓漸若論犯不羯磨制漸頓犯漸不犯故
下文不與沙彌戒佛言得戒衆僧爲罪餘四不制故
頓漸俱得先解五通漸頓善來漸者如那羅陀上法
漸者下文沙彌開胎閏等不滿成羅漢得戒者是三
歸無文義亦無妨如耶輸伽文已爲五戒故知三歸
漸亦無妨八敬漸者如文波闍受三自歸後敬而得
戒以斯文證故知五受俱漸皆頓若存此釋與前立

義正持犯對問一時頓受得三戒者其無作體爲一
爲三答但發具戒一無作體更無餘二無作之體若
爾便是一戒如何言三答比丘受得防殺無作與沙
彌俗人同戒者其實體一是以多論立義據其體通
望三人始終位別言得三戒理實無三問所以得知
但一無三答即此論文解次第受中俗人下品心受
得下品五戒次中品心受沙彌戒前五戒仍本下品
五戒外發方爲中品上心受具本前二品仍猶下中
五十外發始爲上品據斯以驗次第漸受三時心別
同戒先作尙不發三豈況一時受者而得爲三故知
漸制望位別作三非體爲三亦可心論云一切因一
切支得三戒者三時漸受受既時別重發無作爲三
體故若論頓受受旣一時方可名爲望位爲三非體
爲三次解捨之
漸頓五門料簡一泛列捨法第二就捨以明漸頓三
約受以明漸頓四舉受辨捨多少五出所捨法體
第一列捨者且依雜心論四捨謂若捨及命終斷善
二形生等作法捨者違本要期故命終捨者所依不

住。故斷善根者。失本所依。故二形生者。依止別異。故犯重等捨。論主不存。又復涅槃比丘犯重。不能更生善牙種子。如斷多羅。不解我意說言失戒。又爲純陀說四種比丘。乃至第四汙道比丘犯重者。是汙道比丘聞我此說。不解我意。說言不失。准斯義。故不可定說。且依心論四種捨法。此應廣解。四捨義偏解作法。二門分別。一列捨法。十九定其欣。猒我捨佛等十一猒上捨。次八受居家法等欣下捨。第二收捨盡不盡。對心論以技寬狹

第二就捨辨漸頓者爲二。第一定頓漸。二對作法辨漸頓之方。第一言漸頓者。作法捨含兩。餘三頓失作法。十九沙彌優婆此二是漸。餘等說頓。第二言捨方法者。問受既得三種戒捨時云何。答義含漸頓。若也要心。三戒俱捨則頓失三。是名頓捨。若言我作沙彌但捨具戒。言作優婆塞者。又捨十戒。又言我作三歸人方捨五戒。名爲漸捨。問受之與捨俱頓並漸。或以漸受頓捨。此三可爾。若本頓受。但得具戒。一無作體。云何漸捨。若[illegible]漸捨便成三體。如何言一。答比丘一時受。防殺無作通沙彌俗人共爲防非。是故捨時要心捨具。不捨十戒。若與沙彌戒同。隨心則在。故律文言我作沙彌。以十對五。義亦同爾。故文我作優婆塞。是以論說據體通三人爲共同義。故望位說三。非體爲三。如此釋時頓受漸捨。義亦無妨。故多云譬如樹葉。夏青秋黃。冬時則白。豈體爲殊。隨時異故。樹葉色異。而始終一葉。戒亦如是。當是一戒。隨位異。故若爾便不捨具。答此亦望位名捨。而實不捨具。受亦如是。漸受漸捨。義亦同前。若准心論。一切因一切支言發戒者。漸受漸捨。各別捨體。不同前釋。若頓受漸捨亦同前解。以三體別故

第三就受漸頓。若據昔解。四受受捨俱頓。羯磨受捨並含漸頓。若如後釋論其四受。受通漸頓。捨唯局頓。無作法捨。故羯磨一受。受制局漸捨兼頓

第四以受對捨具捨多少。二門分別。一對受辨。二約位聖凡。第一對受者。四受爲命終。以形俱。故無三可知。如多論說。無四災患。故羯磨具四。然於作法具含二義。餘三局頓。言約位者。六處已前具足四捨。四現

忍去。是色界法無二根。故然頂之中無二形。一忍心。二除二形斷善根。世第一法及見諦不捨初果巳去。得戒不壞。唯雖爲命終。若依多論。四現忍去亦唯命終

第五出所捨體。問凡言捨戒爲捨巳生。戒善爲因義邊爲捨無作戒。體答巳生戒善爲因感果。必然不捨。且捨無作戒。體本受要期一形。無作任運相續。今心猒捨。使無作戒不相續。起名爲捨戒。以理而言。一者戒法。二者戒業。若論捨戒。捨法不捨業。爲因義成。故若語得果。捨業不失。法果與因謝。故問不捨巳生善者。懺悔解義。不應除彼巳起之惡。答善順理。生惡違理。起順理力強。巳生不捨。違理力劣。故可悔除。又解懺本別。與對治抑伏惡業。故使殄捨。者直是猒退絕彼相續。不欲別爲對治。故言不捨。若依心論。初念作戒。現在成第二念。過去成初念。無作現在成。第二念二世成此無捨緣。故爲得。得若遇捨緣非但失體。亦無得。得雖可無得。亦不失因義

第八優劣。如多論說。若就災患。爲無四受。是勝羯磨

●揷入尾題

爲劣。若取任持佛法利益寬長。羯磨一勝。餘四受劣。言四勝一劣。者羯磨受者。內實凡夫福德淺薄。感得此戒。多諸災患。容爲厭上厭下。奉持心劣。令戒爲羸。餘四受法內。凡巳去理解。心中受得斯戒。持心堅固。肥而不羸。二者羯磨。凡夫容爲不樂道法。捨本所受。餘四受法。樂道情慇。理無退捨。三者羯磨。容爲轉爲二形。餘四受法。復無此變。四者羯磨受人。或起邪見斷捨善根。餘四理解。不斷善根。羯磨一受。或爲上四故稱爲劣。餘四受法。無前過非。是以名勝。此對爲凡若爲聖人受。亦是其勝。言一勝四劣者。羯磨一受。乃具六義。一是時長。謂通現未二處。遍三方。除鬱單越。三報兼男女四位該凡聖。五所被無數。六多坐作法。以斯論義。佛法始終。以白四羯磨爲宗。本能繼續三寶。作無邊利益。爲任持之功。莫大羯磨。故說爲餘四受中善來一受。終雙林自外。三受中間卽止。又局閻浮。不該餘二。凡聖位差。報局男女。對前六義。互各闕少。紹繼功微。故稱四劣。此發戒緣竟

四分律疏卷第一本

四分律疏卷第一末

第二次辨受體四門料簡第一釋名出體二戒先後第二受隨同異第三辨發戒緣三世唯現在心得防三業非第四所發無作頭數多少

第一門中復爲二門一列數釋名二次辨體三明先後初門復二一列數釋名者戒相雖衆義要二種一曰作戒二無作先釋別名作與無作次解通名所目之戒言作者謂方便身口起動造趣稱之爲作故心論言作者身動身方便言無作者身動滅已與餘識俱彼造隨生名爲無作如善受戒穢汙無記心現在前善戒隨生惡戒亦爾　次釋通名戒者此作無作俱能懸防咸稱爲戒依善生依善生經通爲五名一名爲制伏一切諸不善故故名戒又名迮隘雖爲諸惡作等容受故名戒又名清涼遮煩惱熱令不入故又名爲上能上天堂至無上道又名學調伏心智故名爲戒此五咸是義用得名是故從用立名稱之爲戒然復五中迮隘清涼是義名除三用名又依心

依等二字疑衍

生疑分

論波羅提木叉律儀作時卽彼剎那無作爲七種名彼一切惡戒對治名爲律儀二防護惡戒故入七衆故名波羅提木叉律儀若言防護惡戒者辨律儀義入七衆者翻木叉義義名解脫以入七衆數不爲惡衆縛故名解脫三於一生衆生所得故善作故名爲妙行四得愛果故思願道故名爲業道五最初隨順解脫故名波羅提木叉六作所起故名業七名尸羅者淳善不害心起故後諸無作爲五種名除波羅提木叉以非前故除業道思故願後此七名中第五從果立名第六從因受稱除五義用立名此等諸名通作無作故但今從用且名爲戒

第二引證問所以知爲作無作者心論云第三羯磨一剎那作及無作根本業道又根本業無作或復說又爲作云身口作前二爲對身口無作俱不可見無對多云初念戒爲身口教及無教第二念唯爲無教無爲爲教又十住毗婆沙云律儀善根爲二種一者爲作二者無作作者是色無作非色非心以斯文證明知戒二問所以要須作無作者答若無其作無作

無所從生。若無無作。不可一形防非。故須兩戒。此位言耳。如上法得。戒以道力。故得無作戒

第二定二戒體。先依多論。並是色法為體。若解此義。可為六門。一為無分別。二為為中三聚分別。三色聚中三色分別。四就色聲中報方便分別。五三性分別。六始終分別

先解第一為無分別者。二戒俱是為為法聚。非三無為

第二為為法中三聚分別者。作無作戒並色法為體。心及四相不相應法。是其戒因。故論云。作及無作假色是分別色陰。又涅槃經云。以是無作色因緣故。故知唯色。所以然者。良由聲聞力劣。但防身口。故發戒之時。還從身口。獲無作色。以防七支。故作無作並局是色

第三色聚之中三色分別。一可見有對色。謂色入。二不可見有對色。謂五根四塵。三不見無對色。謂法入中無作。若言作戒。前二色收。無作戒者。第三色攝。故伽心二論云。身作可見為對。口作不可見為對。身口無作。俱不可見無對。非三為對。故名無對。以無作戒法入法界中攝。是故非三為對。三為對義。此應廣說。但三色中義猶寬通。故須局定。論其身作前二色中。唯色入攝。口作戒者。是聲入收。非餘八色。其二無作。並法入攝。此作無作俱是色陰

第四就色聲等中報方便分別。色雖通報及方便。然身作是方便非報。故心論云。作者身動身方便。口作唯方便。以聲非報法。故問。身作是方便非報者。一色者二色何異。答報與方便亦一亦異。鼓動報故而成方便。義言為一。如離水外無別為波。但報飄往因故是無記方便現起。體通三性。復是其異。如水凝為性波以風動為性。以斯異故。唯取方便為作戒體。身口二無作非報非方便。故涅槃經非異色因。不作異色因果。非異色因。謂非報色。報色是方便色因。報非方便。故言為異。非異色果。謂非方便。方便是報色果。方便非報。故稱為異。故知無作非報非方便。又吏一釋作既方便非報。無作異前。明知非是報色及方便色。然經文未必證成非報非方便義。今解異色因等者

唯就方便色中辨之。如彼經說。菩提王子意疑比丘。餘二性中。所以不名失戒。佛即答言。非異色因非異色因果。其心雖在惡無記中。本所受戒不名漏失。言非異色因。謂非受中之作。以彼作者但一念。故不作異色因果者。謂非隨行之中。及以處中。作與無作。以彼作無作短故。既非此二。仍是比丘。明知爲彼受中無作。形俱長故。縱入餘心。不名失戒。故言非異色因非異色因果

第五方便色聲等三性分別者。身口色聲是善。非餘兩。故心論云。以善淸淨心動於身口。名善作等。即問初色爲二十種。前十二唯無記。後八高下長短方圓正不正通三性。局取善邊身作戒體。三聲之中。謂除第二。因不受四大聲。如風鈴等。唯無記。故就初因受四大聲。第三因俱聲。此二通三性中。亦取善聲邊爲口作體。泛論身口無作。通於二性。今論戒。故是善性議

第六始終分別。此善作中通於始終。取終不取始。謂始從請師。終至羯磨未竟。要心未熟。善而非戒。第三羯磨一剎那頃。要期心滿。思願成就。淳而非戒。故局取終。然爲人立義。始終通取爲作戒體。若局第三一念者。前兩不如。亦應發戒。故知通取。又身口之體俱色然當時身止之色。爲眼所得。口止之業。非耳所得。若局取第三。當時無聲可無口作戒體。故須通取方便淳熟。至此但諸論師剋取論文。第三剎那是作戒體方便非者。令無口戒。亦可唯局第三。不妨而得口業之體。此即互造。謂因身作得口作業。第二德宗解二戒體。無作戒者。定用非色非心爲體。是故論云。已知無作非心。爲是色。爲是心不相應行。邪答。是心不相應行陰所攝。以色等五法是無記性。無作非無記。故又色等是惱壞性。無作非惱壞。故知無作定非色心。但作戒者取文不定。或爲取文色心爲體。故論文言口業者非直音聲。要以心力助成。故知身業亦以心力助成。明知二業色心爲體。又引論文以心爲體。故論言離心無思。無身口業。故知二業用心爲體。又解色爲身口業體。故論云。身口業依止四大。意業依心。若身業非四大爲體性者。意業依心。亦不應以心爲

中標邊耶下同

體然意業依心。故即說意業用心爲體。故知身業以四大動爲業。業無別體。即用四大作體。口業者四大相擊。於中出聲。聲成音曲爲所表彰。以爲名字句。用此名字句。爲口作業。業無別體。用聲作體。是以論云。是法名聲。性法入所攝。故以遠從四大生故名依止四大。即聲成。成故用聲爲體。身業近依四大。故即用所依止爲體。問若色爲作業體者。何故論云。口業者非直音聲。要力以心助。成答此以聲爲業體。以心助名成字句。用此名字句。以爲口業。心是助業之因。非是業體。問論言離心無思無身口業。而心爲思體。身口業亦不離心。亦應用心爲身口業體。邪答此破外人義思與心同時別體。故言心即是思。然心不必思。思必是心。故亦破外道身口二業不假心助。故說離心無身口業。問色即無記色陰攝。作戒善惡性行陰收。如何善惡用無記法爲體。答以不即不離。故不即故作戒是善惡。色是無記陰攝不同。以不離故。色動名業。動無別體。用色爲體。聲成名字句。此名字句以爲口業。此名字句無別體。即用聲爲體。是以論云。是法名聲。性法入所攝。故如似四相即於色。心用色心爲體。色是色入等四相。及今根是法入攝。此亦同爾。問色等是無記。無作是善惡性。是故不用色爲體。作戒亦是善惡性。何因用色爲體。答無作問一在後。作戒所依色滅盡已。然始續生。若以色爲體。則定是色。若是色者則是無記。故不以色爲體。作戒與所依色。同時而生。體用相依。不即不離。故用無別體。故言作戒用色爲體。問第三羯磨竟時身業爲眼意所得。可使說有身作戒體。口業依聲名句之業。既不爲耳意所得。應無口作戒體。答身業依色。然青黃等爲眼所得。故即青黃長短等業亦爲意所得。即是身作業體。口業依聲。聲雖無記。而是方便。不可當爲。故不爲耳得。以無即業之聲。故此口業非意所得。雖可第三竟時身業爲眼意所得。而口業不爲耳意所得。俱以遠從要期生故。並有二業之體。亦可身能互造口業或口作得身業等

第三二戒先後者。依心論說似一時得。故文言第三一念作及無作根本業道。又多云初念戒爲教及爲

●無下疑脫作字

無教。後次第生。戒但為無教無為為教。故知一時。然
無作二時。發非戒者。一齊同時無作。但是作俱。非今
戒體。二是果時無作無作為二。一是作俱。二是形俱
形俱一種方是戒體。三謂果後唯局形俱。此是戒體
以其果時為形俱。故明一時得。若依此宗。似先後。故
成實云。問曰。云何名為無作。答第二念須名為無。作
以作戒為初念。故名無作為第二念。唯獨磨竟。所為
無作。是茲戒體。前二時中位是作俱所攝。又善生經
方便心。異作時心。異衆緣和合。得名為作。以作因緣
發生無作。作已過去。唯為無作。其心雖在惡無記中。
本所作業。不名漏失。據斯以辨明先後發
第二受隨同異。昔解受隨義。譬如一楯能捍衆敵。
為破斯義。故立此門。受隨二法並作無作。先解無
作。無作多種。作俱事在從用異緣。心俱欲俱要期助
緣形俱等位。可為三形俱定受前六。局隨要期助緣
二通。受隨助緣通受者。如遣信受因使得。故亦為人
解。七種無作。二定共無作。三形俱。四要期。如日夜及
處中要期等。五隨業無作。如隨戒無及作處中隨作
業發者。是六事在如塔。常橋船等事。在時念念發無
作等。七隨用無作。即前事在為人用時。復發無作者
是。或可更之助緣互緣無作者。義推不異前七。故但
為七。就此七中。形俱定受。要期通二。餘五定隨
次辨同異。受隨無作同義為三。謂名體義。異便為六
第一受中無作。義均一品。隨中無作。乃為優劣。第二
總別。第三懸對。第四短長。第五三性。為無。第六根條
兩別。言受中無作一品者。若本上品心受所發無作
心增上。故戒亦上品。或容犯罪。或終至羅漢。更無增
減。以其酬本一品心。故中下心受義亦同。然三品為
定。故言義均一品。問所防五篇輕重為殊。所以能防
體均一品。答受戒之時。一品心中總斷一切惡意心
因既是一品。致所發無作酬一品心因。故無五品之
別。然所防之罪非是一心備犯五篇。盡是託事先後
而犯。心為濃淡。境為優劣。犯為輕重。五品之別。故不
相類。問若言一品。何為肥羸。答今言肥羸。乃至望隨
行為隨資。受說受作肥。若無隨行顯受無力。名受為
羸。為以肥羸望隨為無。故戒體猶一品。故羅漢人成

就下戒。云何優劣。隨中無作。隨事修成。所防罪事。既為五篇之殊。致能治之行。所發無作。亦五品優劣。又後根本上品心。受得上品無作。還起上品心持。持亦上品。若次下心持。持還次下。中下心受。持各為三類。亦如是隨中無作。多品不定。故為優劣。對五篇辨此優劣者。若就根條初勝乃至五劣。若自分勝進五勝乃至初劣。即應五篇次第之義。又約一一篇一一戒。心為增微。事別不等。即有九品之持。故隨無作為斯階降

第二總別。受中無作發心。總斷一切惡意。於生非生。數頓得律儀。故稱為總。隨行無作次第漸成不可頓起。故名為別。第三懸對。受中無作懸為防非。未即行持。中無作對事防非。行成皎潔。留懸未為非對。即隨行受為何用。答若無其受。隨不成。隨以共成一治。故第四長短。受是形俱。說之為長。持行無作。從修行發非形俱。故目之為短。第五有無者。受中無作通三性。體唯是善。隨無作者。發非一性。亦不通兩。此據剋性分別。受隨俱善。便二並殊。今約有無。有通不通。受是形俱。通在餘二性中。故說為寬。隨是作俱等局善性中。所以言狹。此就一心自作為言。若先後心及以教人。餘二性中。隨亦通。為如教相所詮。犯不犯中亦同此狹。故犯行中無不犯行。若通就先後心及教人。犯行中亦為不犯。行此即受隨俱寬。作此解者。然須約以為三。若局善性俱狹。受隨同善性。故若隨中教人等俱寬。以通三性。故若以自作隨行。對受分別。方為寬狹。此淮多論。有四五不同。若依實論不別寬狹長短。然後受中無作。定是長寬。隨無作者。具於二種。以道無作寬長。故爾第六受是根本。隨是枝條。第二次解二作同義有五。謂名體義寬狹長短等不同。為四一一品多品。二總別。三亦懸對。四亦根條。此說可知。既有此殊。豈同背解。受隨義一

第三緣境發戒。若薩婆多別解脫戒唯緣現在。以過未非衆生。故若防通根本眷屬。不同禪無漏通於三世。唯局根本。若也曇無德宗發戒之時。不在過未心得戒。以非衆生數。故現在相續心中發戒。以是衆生然受戒時。要須三世境所為之惡。皆作斷方能發戒。

還防三世境上。非所以然者。過去之境能生惡心。故論云。如人供養過去所尊。是亦得福。律儀亦爾。未來之境亦生惡心。故須普緣。總作斷意。方能發戒。又若過未不發戒者。三世諸佛戒不齊等。以其諸佛戒品齊等。故緣三世以發戒也。問戒防未非。毗尼殄已起。何故得言緣三世境發還防三世非也。答境雖過去。非非過去。以斯義故。猶防未非

第四發戒多少。語戒雖衆。不過二種。謂作無作。作已過去。唯爲無作。一形相續。此無作戒乃爲多品。以所防之惡。既爲無量。戒寧是一。故多論云。於一切衆生數非衆生數。而發律儀。言於衆生數者。上至非想。下至阿鼻。可殺不可殺。可誑不可誑等。一一衆生乃至如來。就根本而言。不過爲身口七惡。三因緣故。一貪故起七。二瞋故起七。三癡故起七。二十一惡。對防此惡。受戒之時。謂從無貪等三善根心。各得身口七支。合二十一種戒善。乃至三千大千。一一衆生皆亦如是。若十戒五戒。得十二種戒。故故心多。二論於一切衆生一切時戒不斷。或十二種。或二十一種。故經云。衆生無邊。戒亦無邊。若非衆生數。乃至草草木生種大地。非法衣食等。及一一罪處。本受戒時。發期不作。還得爾所戒善功德。故善生經云。大地等無邊。戒亦無邊。出家僧尼。佛聖弟子。位尊人天。寔由於此。又准了論。四萬二千福河。謂四萬二千學處。一切恒流。其猶河水。洒除破戒煩惱。言四萬二千者。根本戒爲四百二十。所以爾者。如婆藪此律戒爲二百多明輕戒。優婆提舍戒爲一百二十一。多明重戒。比丘尼別戒九十九。合成四百二十。是一一戒爲攝僧等十功德。一一功德能生十種正行。謂信等五根。無貪等三善根。及身口二護。一戒即百。合戒爲四百二十。豈非四萬二千。又解。無願毗尼者。謂第三羯磨竟時。四萬二千學處一時並起。無一戒不生。故稱無願。據斯以驗。故知戒量不可稱數。問。僧尼二衆戒數各別。何以無願毗尼眞言四萬二千。邪。一解。此據總二衆以說。若取實理。各隨本戒。又釋。以轉根義證。俱爲四萬二千。受戒法門竟。自下隨戒寄文中說

第三解律題名。言四分者。蓋是一百年後之名。百年

●草字疑剩

●問字疑衍

已前總爲一部大毗尼藏。未有此名。若欲料簡分不分義可爲四門。第一如來本制已有五意不分之義。二解佛說法及以時節。三解佛去世後五師任持。四解分爲五部

次解初門。佛從鹿苑。終訖雙林。隨根制戒。少有差殊。良由衆生根器不同。樂聞有異。致聖制輕重緩急差。如祇。父母夫主不聽。輒度僧殘。此律犯提。又涅槃云。或說偷蘭以爲四重。或說四重。以爲偷蘭。何故世尊作不定說。如四錢三。角祇說蘭爲夷。此律說夷爲蘭。如此律謗二衆俱互並得殘罪。十律謗尼犯吉。此即說殘爲吉。吉爲殘也。乃至犯不犯等皆有差。降制雖輕重而各稱根性。奉行之益。以斯文證。明知聖制本有五意。所以不分者。一教主是一。共誰諍競而得分五。二者所被衆生不相是非。各自體解。隨化差別。以斯二義。總爲一部大毗尼藏。又遺教三昧經。佛因羅旬賒比丘現在分僧五部服色者。此乃一部隨機之說。然說未分處。衆且依前文等

次解第二如來在世。但說略教。不說廣教。所以爾者。略教法輪。言雖是略。理處包含。通於輕重。是以如來說此總教。通被五種衆生。各稱根性。皆爲奉行之益。故但說略。廣有五差。輕重不等。若爲說廣。益利不普。是以見云。一切諸佛但說教授波羅提木叉。不說威德波羅提木叉。略無名種。但名教授。廣有名種。令怖而不造。稱爲威德。又戒經云。爲無事僧說是戒經。故知說略。然說之時節。經論不定。依祇五年已前爲無事僧。說於略教。五年已後因犯制廣。行不清淨。不得聞戒。付諸弟子。說廣略二教。見論如來成道二十年前說教授木叉。二十年後付諸弟子說威德木叉。若此律十誦增一阿含。十二年前爲無事僧。說是略教。從是已後。廣分別說。付諸弟子。盡隨根同。所見異故。亦可僧祇五年制廣。時節餘文見論說之時分。所以見論不同者。或可十二二十。此是言到。且從經律十二爲正。問五年制廣。便是有事。如何乃言十二年前爲無事僧。答廣教雖興。最初無過。猶名無事。如下正說文證可知

第三五師任持者。大聖化緣既周。衆生感盡。將欲涅

槃以三藏法付大迦葉於佛滅後任持理行二教具足無缺將欲滅度即以此法付屬阿難於雞足山現十八變立誓入滅盡定待彌勒佛出世阿難有二弟子一名商那和修二名末田地阿難將欲滅度付此二人三藏教法付屬已竟在恒水中船上入滅商那和修在中國教化末田地在罽賓國流通商那和修將欲滅度復以此法付濕憂波毱多此人善能說法度人無量但無三十二相時人號為無相好佛傳通聖教具足無缺然此五人皆懷明內頭體道殊方任持聖教隶宗被時仍令一部大毗尼藏號八十誦第四分為五部者依三藏傳云一百年後分五部二百年後分為十二部四百年後分十八部分五部者憂波毱多在世末後育王大集論師共論佛法是時諸人各情見不同為所偏執毱多不能刊正遂分此藏以為五典如釋論云毱多即受持十誦在罽賓國流通故名罽賓律師此亦一經所明大集經云佛告憍陳如我涅槃後我諸弟子顛倒解義顛倒說法名曇摩毱多法名四分受後三世及以內外凡所問難悉

◆五下一有名字

能答對是故名為薩婆帝婆此名三世有法名十誦說無有我及以受者轉諸煩惱猶如死屍是故名為迦葉毗部此名解衆生解脫但有戒本不作地相水火風相虛空識相是故名彌沙塞部此名廣解義法名五分廣博遍覽五部經書是故名為婆蘇富羅此名衆首法是摩訶僧祇此名大所持善男子如是五部雖名有異而皆不妨諸佛法界及大涅槃四分之名至此方生分為十二部者薩婆多部中分出婆蹉婆蹉部中復出三部一名法上二名賢三名六識此本末合五迦葉遺中分出二部一僧伽提二淺摩提本末合三以三配五合八彌沙塞部分出一部名中間見以二配八合為十部曇無德僧祇此二不分通前合有十二部分十八部者但僧祇部中分出六部一名唯迹二名彌多三名施設四名毗陀五施羅六名止施羅六衆十二合十八部文殊問經為二十部云何分別部云何根本部佛言根本部二一摩訶僧祇老少同會共集律故二名他毗履老宿共集此律一百年後此二部起於二百歲中僧祇出七部一名執一切語

言。二出世間語言。三高拘梨柯。是律主姓。四多門。多門智故。五只底柯。六東山。七北山。此三所居處。此七從祇展轉相生。非一時俱。從祇出於百歲中。從體毗履出十一部。一一切語言。二雪山。律主所居之處。三名犢子。是姓。四名法勝。五名名賢。此二是名。六一切所貴。為人重故。七芿山。是處。八大不可棄。律主初生母棄於井。父追尋之。雖墮不死。九法護。名也。十迦葉毗。姓。十一修妬路。執此義故。此十一亦展轉從生。非一時。合二十部。偈言摩訶僧祇部。分別出為七。體毗履十二。是謂二十部。十八及本二。悉從大乘出。無是亦無非。我說未來起。此經所明。亦不杅五部。辨別故來

隨文釋中。文雖浩博。學凡見異。分釋多種。如增五文毗尼五答。一序。謂知時已前。二制。謂僧戒本。三重制。謂尼戒本。四修多羅。揵度下是。五隨順修多羅。謂調部。已下又結集文。亦以為五。謂比丘律。尼律。揵度。條部。毗尼增一。以為毗尼藏。今且分三。謂序正流通。定三文者。第一從初至知時來。明其序分。第二從毗舍離已下是其正宗。第三五百結集已下是流通分。次釋三名。顯宗由致。發起之端。稱之為序。正序正明。犯以不犯。輕重等相。被時之益。正當學意。當於序興。又當機感。故曰正宗。法傳季世。目之為流。流而不擁。名之為通。故曰流通。次釋所以者。說經制戒。必為由籍。故須序。序分既彰。宜宣宗本。故次正宗。正說之文。豈唯現在。亦欲開演大文。流傳像季末代。等聞企渴。同悟。故須流通

就前序中。復分為二。初盡偈來。正明律主將欲流傳聖教。被及遐代。恐時不信。歸敬三寶。歎戒功能。勸信奉修。序第二蘇維婆已下。請制發起序。於斯二序。六門解釋。一明二序意。三義故爾。一人為師徒。謂曇無德。如來之別。二時為現未。三經體不同。如來經者。出於金口。曇無德經。傳於竹素。以斯三異。得為三經。經故無一。須立二序。第二序名不同。謂就法以辨。勸信發起。若抱約人。曇無如來。雖名為殊。且約前說。第三總別。偈序是別。長行是總。總別可知。第四所明旨異。流演學教。非信不傳。故此偈序寄歎戒功。勸信奉修。以明序

義絛羅婆下大聖制戒非請不陳故須啓請以彰發起第五先後次第開發起前及在後謂勸信偈後迴在前明所以徵者人解若發起序前二種不便一彰身子請序隔於勸信發起不便二顯疊無勸信不具若勸信前明順前兩義故迴發起次於後說又可不勞爲妨理而言之勸信之偈乃在流通事後何以不對正宗等以辨先後故知不爾但勸信雖後位須前明

第六隨文釋偈文分三初稽首禮三字是云何敬敬之儀式二諸佛已下七字是何所敬顯所敬境三今演已下是何故敬彰其敬意所謂略廣敘戒勸信欲解三文先釋其義三門分別一能敬體二所敬體三辨敬意

第一能敬者謂律主等行者身口意業身業恭敬口業稱揚讚歎意業信敬尊重此就業具成身口意若局明敬體其唯信數

二所敬體者卽是三寶謂佛法僧佛者西音此方稱覺其一切智通達諸法自覺覺人故名爲佛法者爲二義一就體解法法名目體二就用名法行者軌則所言僧者亦是西音此名和合衆謂四人已上於理於事絕去違諍名和合衆通名寶者斯之三種世所珍貴咸稱爲寶三寶不同略爲別相一體之異今此小乘戒律未證眞如法界故不論一體就別相中又分大小且就小明如薩婆多說成佛乃爲四階第一三僧祇劫修爲漏四波羅蜜除禪定般若爲種智因第二百劫中修相好因第三最後身出家已後修爲漏四禪四無色定斷入地煩惱始從欲界乃至無所爲處唯除非想所爲漏行欣上厭下方能斷惑非想地無上地可欣爲漏行於彼無能故不得斷第四菩提樹下修三十四心次第成佛三十四者見諦爲十六心觀欲界四諦法忍法智觀上二界比忍比智先觀欲界苦苦法忍苦法智次觀上二界苦苦比忍苦比智此則苦下四心乃至道諦亦四是爲十六於此十六心中四法忍法智不斷煩惱以欲界煩惱修禪時已捨離故四比忍比智斷非想地一地見諦煩惱四禪三無色見諦煩惱先已斷故不須更斷次斷非想

修道煩惱。凡爲九品。斷一一品皆爲二心。一無礙道。二解脫道。故爲十八。下之八地修道煩惱。修禪定時。先巳斷。故不須更斷。於此三十四心前三十三是菩薩學心。最後一種佛無學心。隨義以論具爲三佛。無漏五分法身以爲法佛。父母生身及報生四陰以爲報佛。化作佛身於餘方施化以爲應佛。若據大乘此之三種皆是化佛。言大乘三佛者。三僧祇劫滿金剛心後頓得常住五陰。是爲報佛。眞如法界第九淨識本隱今顯。以爲法身。慈悲大願化作色身。生兜率天。乃至涅槃。爲化身佛。今律主所敬且約小說。次明法寶異論四種。一是教法。所謂三藏十二部經。二是理法。謂四諦。三乘聖人同觀四諦入於聖道。三是行法。謂戒定慧等。四是果法。謂盡智無生智二種涅槃。次明僧寶。謂四向四果。諸聲聞衆。緣覺菩薩不在僧數。緣覺出無佛世。無羯磨等法。菩薩獨一。是故非僧。但是法寶所攝。若就爲福田僧義容可爾。非羯磨僧收。第三敬意者。初先別明敬佛四意。一佛是教主。將傳聖教。寧不致虔。表師諮爲在。二報恩供養。三開示僧

尼遵奉之儀。四請威加護。敬法三意。一法是所傳之旨。眞益枕聚。故亦宜敬。二示遵奉之儀。三請威加護。敬僧二意。一僧有傳持之功。益利於我。報恩供養。二示遵奉之儀。三請威加護。次總敬三意。心論云。開發衆生佛法僧念。成論云。三寶最吉祥。故我經初說。今律主敬者。爲演毗尼。是其大意。

次釋三文。頭頂體足。身業致虔。故曰稽首禮。又稽者屈也。首者頭也。故曰稽首也。所禮是何。所謂諸佛衆聖。非一稱之曰諸。宜敬教主。而兼禮餘佛者。顯教道理均。化儀無二。諸佛平等。故須齊敬。佛如前解。以上稽首貫下通下二目之爲及。所及是何。謂是法僧。法如前解。比丘者能成之因。僧者所成之衆。總別合舉。故曰比丘僧。比丘西音。智論有多義。一名乞士。二意故乞。一爲資身長道。離邪活命。邪命爲四。一者下口二者仰口。三者方口。四者維口。離此四邪。正命自活。故曰比丘。二爲益施主。謂僧田行施。獲反報之福。是故須乞。二名破煩惱。比名破。丘名煩惱。能破煩惱。故名比丘。三曰怖魔。能怖於魔及魔人民。故名怖魔。解

比丘竟。僧如前釋
次釋何敬文分爲三初有兩行半偈略歎戒功勸
信奉修。二今說十句義已下廣歎戒益以彰勸信。三
末下半偈正明律主歎勸意申重更稽首結竟止彰
就前略中復分爲四初爲半行總申敬意爲演毗尼
勸時生信稟化相傳爲久住之益二次爲半行顯已
所傳理非私謬親承我師逾多之訓遠稟憂波離之
遺誨傳持爲由證成可信三爲半行略歎戒要勸時
勅聽四爲一偈但能順教奉修獲益不虛以成耆舊
先解初文於茲吐宣故曰今演所演是何謂毗尼法
毗尼西音此方稱滅剋滅由於行教就功能彰名故
說此教爲毗尼法毗尼之名乃爲多義如三藏義說
一能引生是毗尼義謂第三羯磨竟時能引生四萬
二千功德一時並起二能教身口清淨及正直是毗
尼義謂離業濁煩惱濁故名身口清淨清淨正直故
向涅槃三能滅義是毗尼義性離諸惡業非不生故
名滅四引勝故名毗尼謂引俗入道引小入大令凡
入聖等五勝人所行是毗尼義謂一切聖人同行此

◆覆字疑衍

◆等十疑萬倒

法總攝律教一切都盡。既爲多義。今翻滅者謂能得
於滅。且當第二向涅槃第三滅義。但經教廣略此律
八毗尼。如增二說。祇五毗尼一略謂五篇戒二謂廣
謂二部戒三方面如輸奴國聽五事四堅固如受迦
衣捨五罪五應法謂法和合羯磨夷論五毗尼謂懺
悔隨順滅斷捨毗尼等。明了論九毗尼一比丘毗尼
如故意出不淨等。二尼毗尼如獨行等。三二部如婬
盜等四罪毗尼。謂八緣起所生。如法對治五惑毗尼
如三界五部惑九永斷智及滅者此約滅惑釋毗尼
六觸毗尼謂十種學處。即沙彌十戒攝未來事所以
名欲若受十戒則不得具足此戒是具足方便能攝
未來事故名爲七無觸毗尼正羯磨竟時四萬二千
學處一時並起無復一戒不生故名無觸八一處毗
尼如受戒洗浴等處爲二義一國土爲處如邊方開
等十二時即爲處如昔三歸得戒今即不得者是中
就時謂中國熱時便聽等。九一切處毗尼如不殺等
一切處共學伽論爲十毗尼謂比丘比丘尼具分少
分處一切處滅三毒滅罪滅諍等斯等名數教門廣

略攝此行教義無不周今解毗尼隨舉一數以消此
文故曰今演毗尼法衆行之執稱爲正法法由人弘
人能通法法在人故更與不墜故曰令正法久住故
毗律初云欲建立佛法當盡受持此律二令正法久
住者三不欲爲所疑悔請問他人四爲諸破戒僧尼
犯罪恐怖爲作依怙五欲遊化諸方而無礙者爲得
此五事利故篤信男子當盡受持此律既獲斯五故
得久住又見論云持律五事利一自能持戒二能斷
他疑三入衆無畏四建立正法五正法久住亦同此說
第二憂波爲首者親飡聖說傳通之初稱之曰首及
餘者謂五師皆阿羅漢具二解脫故言身證者問五
師傳持中無憂波離名今此並彰其義何也答曰五
師善解理行二教故標其名憂波但解行教不達理
教非是具足傳通故沒名不彰此律中直欲流通行
教故律主並引證傳爲由顯成可信義問何故此引
憂波戒經云首舉其七佛答此列憂波稟承次第故
爾以不親奉佛說故不引七佛但戒從此出不須重
引稟承通說略教故引七佛

本切要三字疑剩

次第三於茲宣吐故言今略說歎戒功能滅惡生善
出離中勝稱曰要義咸皆也飡探之徒非一曰諸並
爲和直之行稱賢冀仁者齊去詳飡故言咸共聽
次解第四深戒者解爲三種一明戒善體幽理玄津
潤無涯名之曰深二者能發生定慧深解三者能防
三業深重之故名爲深說必被物非器不益一爲尊
稍自利故言爲樂持戒者二爲稟行兼益名曰諷誦
自行善成剋用屬已名之曰利開已所得令他獲潤
目之爲益益利非一曰諸二行具足以成耆舊名曰
長老

自下第二廣歎戒益上文雖言深要其狀未顯難以
寄意故下廣彰深要之相就中爲二初爲二初爲三
偈法說戒利舉宗以勸修法說相徵理隱難識自非
喻況無由可曉是以第二衆山已下廣明喻說戒益
殊狀持則爲益十利功德剋之不虛毀則爲損三塗
火鑊必趣不疑汝等云何不棄損以就益捨惡以行
善初法說爲二第一半偈總舉利數結法屬人第二
兩偈廣彰利益第三半偈結成如來制戒本意原在

斯益然戒利塵沙。何限斯十。且就一方化儀。略標二五。故稱爲十。詮利之文表彰曰。句句下所詮功德曰義

次明第二十利。體相下爲正文。不繁廣釋。略屬而已。令僧喜。永安者第二。第三利攝取於僧。初利不信者令信。第四已信者增長。第五斷不持戒者。第六令邪道入正。第八第九利慚愧者第七。久住第十。次第三原制戒之意。爲在斯益。故今結言。是以世最勝等釋第二喻說。其文爲四。初至羅云已來。喻嘆戒法能生善滅惡。善謂三業。生善滅惡。託教以立。是以第二從所以立王至罷中來。與五篇罪相輕重作喻。既識其相。必能奉持。使惡無不離。善無不積。是以第三師子已下至久住。正明戒能生成行益。功能作喻。教行既宣。宜勸崇習。是以第四乳母已下勸修勸說喻。就初中文三。初爲二偈。喻戒能生善衆德之本。二除結一偈。歎戒能滅惡。然生善滅惡。必由三業行。乃可就是以第三從夫欲造善已下正明善謂三業生善滅惡之本。初文爲二。初一偈喻戒能生善。次一偈舉前戒益以勸修。初偈上半喻說。下半合說。衆山之中須彌最者。然須彌能持大地。使不傾耶。一切百卉因之增長。持地中勝。勿過須彌。故稱爲最。喻萬行之中戒行功德。能持行者身口大地。離於七支傾邪之過。一切善法因之增長。集生中勝。義同須彌。故爲最。故經云依因此戒。得生諸禪定及滅苦智慧。大海淵廓。潤澤無涯。踰於百川。目之爲最。喻戒善理深。資潤無窮。超於萬行。喻若於海。下舉教以合衆經。合上衆山流戒爲第一。最合上須彌大海。若就行論之。定除細亂。慧斷煩惱。所以是勝。根條往別。戒是根本。定慧從生。戒復是勝。約教辨爲餘詮定慧。故二藏勝。若詮本行。毗尼爲勝。今言最者。根本故最。東論云最爲四種。一生善勝名最。二滅惡中勝故最。三依世間戒得出世戒故。四依非心戒。剋於心戒。行要既宜。宜務斯益。是以次偈舉最以勸修。但能奉持。勿替於心。第一勝利。剋之不虛。然若欲求前行中第一最者。非持戒不剋。故言今世。謂現在僧尼。後世謂未來僧尼。當持此禁戒。必獲益不虛。過去僧尼無持戒義。故不勸也

*貴一作實

次釋第二滅惡。興惑資萬累。斯損故曰除結無罣礙。凡欲遣縛。得在明慧。但慧興爲本。由於淨戒。推功歸本。故曰由此解。然解不虛剋。必須護持淨戒。故宜省已之違順。准教以自觀。以此律教驗一生已來行之淨穢。了了斯現。目曰觀察。猶若懸鏡高堂。好醜斯故言如鏡照面像

次釋第三備具。三種業能生二善。如持犯所說。意成身口善惡之本。故勸審觀。羅云爲輕義。婆羅門三業加惱。忍不反報。到愍前人。我痛須臾間。那汝長苦。何顯持戒中勝。故引以之曉

第二罪相輕重中文二。初爲二偈。能詮教興作喻。第二次爲十偈。與所詮罪相作喻。初文中二。初一偈半喻。說下半合喻。喻中復二。初一行教興所由喻。次半行教與所爲喻。此一部律教。尊貴可重。爲僧尼所欽喻若於王貴。*此教興所由。故言所以立王者。由世評詔者。喻由諸比丘罪。故衆人舉者。喻諸比丘舉過白佛。請堅制戒。古昔當法。喻三世諸佛。咸待犯請。然後制。廣古今恆式。故曰當法。次教所爲人者。所以立此廣教。戒律王者爲二種人。一爲犯已能悔人。使識病知藥。懺除對治殄滅之方。故言犯罪者知法。二爲專精不犯人。使順教奉修。對治行立。故曰須法者成就合喻可知

次第二罪相輕重中文二。初爲二偈總喻五篇。第二次爲八偈。別喻五篇。總中二偈。前喻後合。喻文中二。初句識病。別藥喻。下三句療治得所喻。此一部律教。能詮罪相輕重分明。故曰如醫觀衆病。下三句中初之一句立二章門。下二釋成。下四須懺。目之爲進。初篇過重。理不可悔。稱之曰止。但進爲四義。一殘等枝條二不定障道。三爲從緣殄滅。四現足僧數。是故稱進夷反前說。亦具四義。是故名止。進否合儀。故曰得所可治釋上進。不可釋上止。次合喻初句。合初句下三合下三四事。一句合止得所。不可者捨。可救二句合進得所。可治即進藥。又一義。合者初句合初三字。四事十三除者。合衆病二字。不可治合止得所門。可救不須救合進得所門。此四事攝不可治盡。不答一分剃。蠱母經就性。四不可治。今約教相。故局此四。即篇

蘭提吉羅。篇非眾。亦是除於二逆。唯僧非尼。則甄觸等。故言四事不可治也

次明別喻。初二偈初篇作喻。次為二偈第二篇喻。次為二偈與三四二篇。何故合者。答如四犯。畏為取畏故。怖微者沒名。以增四門。故遂離三四。今明五篇。而三四合者。對不對分。第五之一對中僧別。三四對別故。所以合。抑就僧中救不救分。故唯四喻。然初二篇異多故離。一可治不可治。夷有覆不覆。別殘罪覆不覆。盡可懺除。二者懺殘為限。懺夷學悔盡形。三者殘罪覆懺中重犯與本日治。夷中重犯更不聽懺。四足數不足數。別雖俱對僧為多異。故須為兩喻。三四二篇若據三說。一說之別應離為二。然同義多。一俱對別人。二同是可懺。三覆與不覆皆聽懺。四並足數。故合為一喻。次釋初喻。前喻後合。初句自行絕分喻。次句眾法絕分喻。次句作法除棄喻。次句穢不在淨喻。若犯初篇。一形永障。絕於慧命。名之曰死。不成治此丘用名之為屍。屍為五義。如下所辨。為棄既重。淨眾不納。故言大海不容。受作白羯磨。斷殯治之喻。疾風

◆為律作有

所飄。永甄眾外。故言棄之於岸上。合中上二合。初句第三合下三。第四勸持。次第二喻。上半喻持。下半喻破念捨智等。禁防六根。名曰守門。對治行成。畢竟清淨。不為緣壞。稱曰牢固。不懼外非劫人善財。故言不憂失財物。第二篇行眾法綱網。義同垣墻。遇緣毀為缺。壞慮失戒財。故曰憂懼。合喻可知。次第三喻。上半喻破。下半喻持。三四兩篇威儀微細。易為壞。義同坏器。遇緣起過。字曰穿漏。覩已罪過。恐墜三塗。名曰憂愁。戒行善成。為資身之用。喻若完具。內心躡踴度巳所持。喻若脊屬歎惡。此先破後持。前喻先後犯。綺文故爾。次第四喻。第五篇罪惡中之微。喻若飆火。微惡易犯。持宜須禁。故曰慎莫謂為輕。相續善心如似草木。一念微惡。性是違害。能開不善門。焚燒善心。使不現起。故曰燒盡無為。除何等五不善門。一能燒人善根。二從惡起。三為聖所呵。四退失道果。五死墮惡趣。第三段生成行益中文二。初為二偈。愚智二人喻。第二和合下生成行益。初愚智喻者。為成上生下義。言成上者。明五篇罪過實是可畏。何人不懼。無惡不造。

所謂愚夫。何人能畏。思無不離。所謂智人。即是成上畏不畏喻言生下者。何人不能持。所謂愚夫。何人能持。所謂智人。即是生下。作能持不能持喻也。初偈喻。說下偈合喻。上半偈與愚人不畏喻。下半偈與智人能畏喻。初篇重罪。業障深厚。能喪法身。絕於慧命。可畏之甚。如師子虎吼。愚癡凡夫三毒迷醉。不懼斯惡。故曰醉者不恐怖。此舉重況輕。重既不畏。輕則亡言。解下半偈。突吉羅罪。惡中之微。故曰小獸聲雖微。智人能畏。情生戰競。故曰醒者聞則懼。此舉輕以況重。輕既尚畏。重則云言。次合喻。如是三活人合上醉者。一切惡合師子吼。不懼合上不恐怖。智者合上解者。於微惡合上小獸聲雖微。當懷於恐畏合上聞則懼。第二生成行益中復分為二。初為十偈。與生成自行作喻。第二如先自牢眾已下正明能生。擬理僧徒眾。法和合。興建正法行。就初中為五喻。十偈。初為二偈。與受隨相應對治修行。猶如良藥能療眾患喻。第二次為兩偈。歎戒如腳足能涉險道喻。第三次為兩偈。明戒如浮囊。體性上昇。擔負行人越度三為喻。第四

次為二偈。戒如階陛趣涅槃要路喻。第五次為二偈。正明戒如伎藝。俱能修學感果畢然不墜惡趣喻。次解初偈喻。說下偈合喻。就喻中為四句。初句名正念修戒喻。既正念現前。無惡不離。故次第二句明對治伏業喻。既伏七非。尸羅清淨。能發生定慧。斷除煩惱惑。是故第三句明資成斷結喻。業結既除。逍然無累。剋證大果。以自適神。是故第四次明因圓剋果喻。念智捨等。護本所受受隨相應。義同和合。對治之行。非一稱之曰眾治。行既成。能滅於惡。目之曰藥。釋猶除也。良猶善也。正念行成必伏斷七非。故曰除去不善者。九十八使諸結煩惱嬰纏行人。寢臥生死名曰病者。尸羅既淨。集生三昧。定心澄靜。剋理觀在心。稱之曰服。解興惑喪。故曰除愈。業結既除。得涅槃道果。以自適神。故曰身康得安樂。次合句。別相當次第二喻。初偈喻。說下偈合。上半喻持。下半喻破。涅槃淨天出生死之表。稱曰遠路。發意將趣。故曰若欲涉。意雖發趣。若無戒足無由可階。故曰當自護其足。下半偈可知。求天若涅槃合上若欲涉遠路。守護戒合上護具

足。下半偈破戒舉。持反合第三喻。假名行者。發心欲越生死瀑河。故曰如人能度河。受戒之善體。性上昇。擠貧行人。使不沉沒。喻若浮囊。護本所受。義同用乎。生死無涯。名曰躁深。受隨相資。對治善成。不懼淪溺。故曰無沒憂。達到涅槃彼岸之果。故言到彼岸。諸佛子合如人欲度河。修行合用乎。禁戒本合浮囊。終不者以一終不括。下二句卽合下二。亦可總合。第四喻涅槃正法之堂。蔭覆行人。免生死寒暑。喻若帝釋堂以三十七道品。瑩鏤涅槃正法之堂。故曰彫飾衆寶城。趣果由戒。喻於階陛。賢聖遊履。故曰天人所行。下合可知。第五喻方便正念修止作。二種持戒之善。名爲善學世間也。持戒行成。內爲幹正之能。曰仗外爲妙用無窮。曰藝。衆行非一。故曰一切。既持戒成。終必不墮下趣惡報。猶如世人。爲王所念。不墮貧賤。非但不墮三塗。復得道果。以自適神。故曰以是得安樂。合中上半到而別。下半順而總

第二生衆法行中文二。初偈能成衆益。次偈聖所嘉美。前中上半喻。說下半法。合若欲兼御護持。必須善

令牢自牽作
自牢

衆相得。故曰如先。衆既和密。資成僧用。不爲惡衆所壞。故曰牢。自惡在善外。名曰彼軍。伏從正化。故稱爲破。下合可知。次偈上半聖所嘉讚。下半久住。釋所以次解

大段第四中爲二。初八偈舉上行益功能勸修。次二偈舉上教益功能勸說。初二偈戒能養護行人。喻戒善資人。使法身成立。曰養防護行人。使外惡不忓。曰護。下釋護義。一切水火者。出所護事。三塗逼惱。如水火難。戒善功德。防護行者。使不墜三塗。故言護使不傷害。合中上半合上半。次言終不墮。合上護使不傷害。畜生等三合上水火難。次爲二偈戒能生成眞實功德。喻內爲剛決護戒之心。曰勇覺察外非罪相輕重。曰猛能破生死。曰將如增一阿含。爲五戰夫。一持伏入軍。遙見風塵卽怖。二見高幢卽怖。三見飛箭卽怖。四見他所捉或斷命根。第五人者至死不怖。能壞他軍。比丘亦爾。一爲比丘覩見女人。捨戒還家。二或與女調戲。三或與女身手相加。捨戒。四或爲觸女。起於慾想返戒。五戒爲比丘。能觀不淨。便得解脫。四智

◆印上蒙有三字

究竟。今言勇猛。當第五人。善修止作二持之行。名曰善習持犯相違。義同戰鬪。對治行成。能喪犯戒等業。故曰降伏等心怖眞實功德。等死不悔故曰沒死。等次。合佛子合上猛將。善學於戒合二三兩句。五陰散壞時合上沒。死終不等合前不顧命。次第三宗眞捨僞。喻前偈宗眞法生。眞實資成慧命。故曰是眞生。下半引成事爲證。次偈捨僞得戒眞生。明知捨戒絕於慧命。故稱爲死。恐濫俗死。故言於佛法爲死。下半舉損勸持。如世人護命。故曰故如護命。次第四二偈除擁通物。喩上喩下。合上半喩持。下半喩犯。念捨智等。護本所受。故曰得印。行立清昇不爲業羈。故曰無罣礙。犯下四篇字曰毀。缺若犯初篇。義同全失。次合如文第二舉教益勸說中。初喩下合佛本制。戒爲於二人。一專精人。二犯已能悔人。二人非一。故言爲一切人。此之二人爲業煩惱魔繫羈。三爲不能出離。如來大悲。爲制此戒。教修對治。斷除惡業。故曰降伏諸魔鬼。神仙五通人。喩佛造設。於呪術。喩五篇戒爲彼慚媿者。合上一切人。不媿合上魔鬼。如來合第三立禁

戒合第四半月半月說舉益勸說。非合喩修行之。本皆由慚媿。隨行塵沙。今且論一二。慚者先不作罪。即專精人。媿者發露向人。即能悔人。恥已作惡曰慚。即無惡不離。止行成就。慨已善不滿足。修令滿足曰媿。即無善不修。作行成就。內自顧不作惡曰慚。外顧於人不作惡曰媿。慚者羞天。屏不起惡。媿者羞人。露不作罪。反上慚媿。即不媿慚。第三半偈結竟。畢意難明。寄意以彰。申攝讚美。立宗勸信。若久談德則廢所通之法。宜奄已情。息歎歸禮

自下發起序。就中文二。第一從初訖未來世云何正明請制處所。所以先明者。但以啓請之來。必託處由事作請之端。序故見論云。爾時身子請佛結戒。是時佛在毗蘭若國。第二從舍利弗下託處興請發起所說。就前段中分文爲五。第一至樹下已來正明大聖遊化棲託處所。第二從毗蘭若已下正明國主聞佛功德信心慶遇。第三從爾時毗蘭若已下設敬請佛福田行施。第四從世尊已下正彰佛趣彼請而食馬麥。第五大目連下請佛避飢如來抑止

就初段中。與者俱義。大比丘者。見論云。一功德大。二果大。三徒衆大。故言爲大。至毗蘭若者。五分云。此是邑名。波斯匿王以邑封此波羅門。故佛至此國。者見論多義。一爲慈愍白衣。故二爲四大。故三爲制戒。故四爲說法度國主故。那隣羅者。見論云。夜叉鬼名。濱者永涯洲者。水中可居曰洲。曼陀羅者。緣木樹夜叉依此樹。故佛在夜叉樹下。故曰濱洲樹下等。何以佛依樹下。見論云。爲人寂靜。故爲使弟子倣佛成規。住在樹下。除房舍。惡欲故。亦爲安身。故專在此樹下者。此樹鬱茂。兼復近城。往來便易

就第二文。三一從初至樹下。正明聞佛遊化來至已國。二此沙門已下出所聞功德十號響班三輪化益。三從善哉已下信心慶遇。就第二文中。初明十號。後明三論。言此沙門爲如是大名等者。總舉其號。此者其人。沙門者息惡。舉其種性。故曰瞿曇。此是如來名稱功德。然爲通利。釋迦彌勒阿閦善德等是其別名。如來等十是其通號。應相須分。故立別名。實德須顯。故爲通稱。佛德無量。依德立名。豈局斯十。今據一數。

且言十號。所謂如來乃至世尊。今經總舉。言爲如是大名稱。凡召體曰名。表德爲字。名實相應曰稱。響班人天曰號。自下別列。十中前五自利德號。後五利他。自利五中分爲兩對。初二一對前明道圓。後彰滅極。初如來者。西音多陀阿伽度。此云如來。龍樹論云。乘如實道來成正覺。此據證通以解如來。地云。非不如說故名如來。約教道釋如來。滅經云。乘六波羅蜜十一空來。就不住通以解如來。二無所着者。地持云。何一切義故所以應供義者。大般涅槃。故言滅極。或云阿羅漢者。此言無生。或言無着。無着者如下文。我是世無着。絕二縛。故是故應供。言無所着者。內爲大悲故於空不取證。內智具足。故緣爲而不染空。爲兩泯故曰無所着。次三一對。前二解行具。次一果滿於前二中。等正覺解圓。明行足行圓。等正覺者。契窮法性。平等眞照。故曰等正覺。亦名正遍知。遍猶覺。明者三明。行者謂六波羅蜜。行由解立。故曰明行足。者圓果酬於往因曰足。萬善備修。趣證菩提。故曰善逝。善者好。逝者去。以如來好去。故曰善逝。故持論云。第一上

昇永不復還。故曰善逝。下五利他。上四德能化物。下一為世欽敬。四中初一化生之智。解了世間。次無上士調御丈夫化生之能。能調物心。次天人師化生之德。師德具足。次一佛者化他之行。覺行窮滿。善達衆生世間根器利鈍。故曰世間解。進達窮原。人天莫過。能調人天丈夫。伏後聖化。故曰無上士等。言天人師者。能教衆生斷惡修善。故名為師。如來實是六道之師。人天益多。故曰天人師。善達法界三聚之法。自覺覺人。覺行窮滿。故名為佛。德為時欽。故曰世尊

就第二三論中。初神足教化。謂神力善巧。令人生信。於人既信。事須修行。故次修習梵行者。彰其起行。梵名菩薩。是道能到。故曰修習梵行。言彼於諸天。謂天衆。魔謂欲界魔。梵謂初禪已去。沙門是正衆。波羅門謂俗衆。於此諸衆。獨證神通。故曰作證等。所說不改。故曰常說。說理非邪。稱為正法。上善等者。見論多解。一謂初中後言悅契群心。名之為善。二謂戒定慧等。三謂三種菩提等。並稱當益物。故名上中下善。所詮之旨。以之為義。能詮教者。名之為味。理教相應。故曰

清淨等

第三善哉等者。此國主者慶遇之詞。已及眷屬。故曰我等。言得見者。當為所見。故曰得見。言無著人者。所聞德中。且舉一號。具足應言乃至三論。化益人我。今宜往等者。自申已利。我若禮覲。必聞法歡喜。敬養福田。合時多益。故曰宜往問訊等

第三設敬請佛中文五。初至一面坐。來三業致敬。二時世尊已下。稱根說法。三聞佛已下。信心請佛。四時世尊已下。默許受請。五毗蘭若下。遂請歡喜致敬還歸。釋初句中。到已共相問訊者。亦應禮敬。又應口言起居輕利。教化為勞等。意業尊重。但此文含。故總言問訊。言一面坐者。見論。身體布地。聽法安。故至宿德所。以避六法等可知。語言莫算。故曰無數方便。令波羅門解心創啓。曰開。忽為名化。稱機懽欲。故曰令得歡喜。第三子•句聞法歡喜等者。經家序國主信敬之情。次即白佛已下。彰其請詞。謂請佛僧夏與供養。第四受請所以。默受請者。見云佛已應世間人以身口益。今用忍心默然受請。為愍衆生。顯佛三業俱益

•子字疑衍

見佛聞法是身口益。默許受請是其意益。譬如藥樹。根莖枝葉。俱能愈病。如來法王亦復如是。三業俱益多。云此誹謗。故不發言。受問所以此中默然受請涅槃經默然不受。發言受供邪。答此中以其佛是應供。請佛者少。故對國主默然受請。涅槃會上唱言涅槃。又請供者衆。是以發言受純陀供。寄與常理。為此不同。次第五文見世尊受請者。問佛既默受非眼識得所以言見。答覩佛怡悅之色。是故言見。敬戀不已。請退還歸。故曰繞已而去

就第四文中為四。一赴請安。二時為波離國下明得馬麥之所。三時世穀貴下食麥之緣。四爾時比丘下時食馬麥。食麥緣中。一時世乏食。二毗蘭雖請者。魔惑國主。為斯二緣。故食馬麥。何以故者。若波羅門先不請佛。今不供養。未足為疑。然波羅門信心請佛。理應供養。何以今忽不供養。故答為魔所惑。失本信心。故不供養。五分云。非我無物。亦非心悔。魔在我心。故不供養。如何在心。十云。魔惑國主。就於五欲。內語不出。外語不入。我九十日。五欲自娛。故曰皆是魔波旬所作。故問佛受請時。知魔惑不。見云。佛知。若知何故受請。見云。一夏安居竟。為度國主故。二因受此請。請聽制戒。故三設往餘方。亦不得免。唯此為麥。可依安居。故問魔王所以不惑販馬人。邪見云。魔王已去。販馬人後至。問何不更來。見論云。四事不可全弊。一期中供養。二湯藥。三光明。四壽命。正食馬麥。其文為四。一往造求食。二次生施念。三如念行施。祇云。五百疋馬日給一斗。為一馬王日給二斗。各減其半。以奉佛僧。故曰乃至一斗。四佛僧食異。完未不同。故曰所食各異。十中佛以殘食與阿難。天味加之。故言為異。問佛所以食此馬麥者。答百緣經說。佛為宿因。如來過去作五百婆羅門主。遊行見迦葉佛衆人供養。發言如是好食。宜供養我。此沙門等應與馬麥。身子在中。不可此言。以斯口業本因。魔惑為緣。故食此麥。十云。當佛食此麥時。身子口業善因。故在不空道山中受毗沙門天王釋夫人供養

第五文四。初兩一對直請縱答。次兩一對衆請抑答。問大目連者。神足第一。何不輙以神力迴反大地。取

自然粳米。供養衆僧。而請佛者。見云。欲作神通。則與如來並神力。乖弟子法。是以須請。除不在佛前。爲利益。故問如來何以止目連者。見論。若聽往者。現在爲神力能爾。當來比丘無神力者。值儉乞食人生慢言。佛在世時。弟子持戒具足。神力取彼粳米。以供養衆。今者比丘持戒不具。內無神力。不能取米供養於彼比丘。更生輕薄。復不少施。以倒見故。死墮地獄。見此無益。故不聽往。遮之義永。故重言止止

第二託處興請文四。從初至不久住來。託處思詳。久不久義。既爲疑念。在心理須諮決。是以第二從靜處起下。如念請問何佛住滅。如來略答。久不久。人雖知其人。未解所以。情疑未盡。理須重請。是故第三從舍利弗下。問久不久所由。廣答所以。第四舍利弗下乘前答勢。請與結戒。同於四佛久住之益。如來抑許。初文。問身子智惠。何不自觀而問。答何。見云身子自觀正可知佛久與不久。未知所以。故須請佛。又可身子神力觀之不離。爲依止如來住。爲顯佛尊。上故請佛也。又解所以請者。但舍利弗智拔群。表性樂推審。故思六佛住滅久近。作興請之端

第二文二。初請爲三。一至退坐經畢。請由。二白佛言下。次申疑意。三　爲開示正顯請詞。謂請佛披演。使我解心。啓悟名之爲開。顯在心首。故稱爲示。第二佛答。四佛久住。二不久住。十誦無此請文。五分佛答。惟衛尸棄隨葉。三不久住。拘留拘那含迦葉。此三人住與此不同。見論住滅。一同五分。祇身子在舍衛國祇洹林。請問久不久事。佛直答言。說九部經結說。故久不爾。疾滅不辨人之名號。身子即請　說九部爲聲聞結說。准知此文。似是並請化制二教

第三文三。初問住滅所由。二佛告已下。廣答住滅所以。三以此因緣下。結成住。然此三文。問中先問其久次問不久。答先釋不久。次答其久。結中先結其久。後結不久。文次如是。初門者。身子問言。以何因緣者。謂此六佛同常住等正覺。以何緣故。而爲住滅

就第二答中。初答第二問不久所由義。二文。四。四者初心說。　二爾時彼佛以下。但爲說略。三又舍利弗下。說略之益。現在流布。四若彼佛滅度。下無廣之損

故不久住。二者初二一對止廣說略。次二一對爲略現益無廣後損。先釋初文爲二。初明無廣教。二故諸弟子下彰無廣機。釋不說廣意。先總舉二佛化主。無其廣教。故曰乃至不廣爲弟子說法。次別明不說文。二初舉其二佛所不說法體。第二不爲人廣說已下正彰無其廣教。但正不說。中具爲化制二教。明知所不說法體中但爲十二。闕無制教。謂少結戒說戒之。言此十二部經者。以聲爲經。體佛語。語性故通爲名。句味謂色行二陰中攝。翻名釋名者。一修多羅此言契。經二祇夜謂重誦偈。三和伽羅那此名授記。四伽陀此名不重誦偈。律名偈經。五憂陀那此云無問自。說謂不由諮請。如來自說。律曰句經。六尼陀那此名因緣。經七阿波陀那此云譬喩。律在第十一。八伊帝日多伽此云本事。謂說他往古。如云拘留孫佛法名甘露鼓等。律曰善道經。九闍陀此云本生。謂自陳已。報十毗佛略此云方廣。十一阿浮陀達摩此云未曾。有十二憂波提舍此云論議。大小隱顯。故說十二。謂方廣部是菩薩藏。餘十一部是聲聞藏。若大小有無互顯各有九部。故成十八。謂大乘中除因緣譬喩論。義小乘除方廣授記無問自說。故各九部。大小具義。論云各具十二。今之所明小乘十二。第二不爲人廣說已下正彰二佛不說化教。亦不結戒者。亦無制教。次明無廣機文言故諸弟子疲猒者。謂此等衆生聞廣嫌繁。佛知疲猒不爲說廣。是其無廣。所以義。故故言法不久住

第二但說略中文初明說略法體。二乃往已下說略處言是應念者。見云當念無常苦不淨無我。是不應念者。無常莫念爲常。不淨莫念爲淨。是應思惟者。三善根應思。是不應思惟者三不善根莫思。次下一對總結修捨。是應斷者謂第四句。識過須捨。是應具足住者謂初句第三句須念思。故云具足住。此但出二佛化教之略。不辨制略。制略教者。不謗亦不嫉等。是隨棄佛略。心莫作放逸等。是拘那含佛略。第二乃往昔時下舉其二佛說略處所者。此恐長林猒惡情猛。入道則易。故依此處

第三說略益者。以有略教。佛僧在世。佛法流布。謂略

滅法疑所

教益

第四無廣故滅中有三法喻。法中有四。一滅法人。二出家彰此等人入佛法中。三是故已下明滅法之損。四何以故下釋疾滅意。種種名者見云惑名。釁無德隆婆多等種種姓者。或姓目連迦葉等種種家者。貧賤富貴等家。然此衆生亦剃髮染衣入佛法中。故曰出家。雖染佛法無廣可依。各自用意處當佛法。不相承受。又復根鈍於略不攝。法在已隨緣壞。行是以疾滅不久。所滅法者謂化制略教等。何以故者然此等人信心出家應合興顯。所以疾滅正法。故言何以故。以無廣教線經任持行者。故問此人出家何法受戒。人言淮養謂是羯磨或可如是。喻中亦四。種種華者喻初句。散置案上喻第二出家。風吹則散喻第三滅法。何以故者喻第四無廣教線經。次合喻亦四可知

問所以初欲舉滅法之人衆舉第三在世流布者。答爲彰以無廣故雖可現益未來有損。故相對辨答。四佛久住中亦四。一有廣教。二弟子疲猒。下亦爲說略。三如是舍利弗下有略廣。故明其現益。四若彼佛已下以有廣故未來久住。第二說略。但應化宜之略。無制教中略。謂忍辱第一道乃至一切惡莫作等。不同廣中具有化制。但應是略言廣略二教者多種差殊。一定二教少多。二根本支條。三人有利鈍。四罪名輕重等。如下辨。但修多羅中廣略二教先後不定。以其化生遇感使宜逢緣即闡。良以衆生利鈍不定。故所以爾。毗尼教中要先略後廣。以其略是根本被於利根行淨人等。一往即說廣是枝條被於鈍根犯寄事故須後制。又四佛先明說廣亦結亦說後方說略者。謂對略辨廣爲彰四佛非但說廣亦說略教。仍不是先廣後略。及戒本中以廣爲宗故七偈後說終不得今說在下。謂後說。問涅槃云迦葉佛法住世七日。此云久住。答經云七日據利根者。說律彰久住就鈍根者論。又此住滅爲明興壽理齊廣略即如五分見論三住三滅又增一阿含阿難問毗婆尼佛乃至迦葉乃至幾時生殺弟子多少云何說戒。佛答第一佛一百年前說略。百年已後付諸弟子說於廣略第二

佛八十年。第三佛七十年。第四佛六十年。第五佛四十年。第六佛二十年。第七佛十二年。前乘明彌勒千年之前未有瑕穢。但說一偈口意不行惡身亦無所犯。當除此三行速脫生死淵。以此驗之。故知齊廣俱略

第四正請中文二。初請就中先請威儀。可知次白佛已下正請。二佛無廣未來不久。四佛有廣乃得久住。欲同四佛久住之益。勿同二佛疾滅之損。故曰乃至久住等。今正是時者。謂其正是制廣教時。唯者專獨之義。故曰唯欲也。結戒說戒等者。二部戒本是其結戒說戒犍度是說儀軌。餘受戒等是修梵行法。亦可戒戒之中各前結戒。酬於此結。各後說戒。及說戒犍度。復答此請。餘受安等是修梵行法。請制斯廣勿同二佛疾滅之損。同於四佛有久住之益。故曰久住。所以不請說化教者。梵王請說但制教者非俗分。故是以今請。若准祇文。似如俱請

第二答請文三。一立二章門。二釋二門。三結二門。暠且止者。止謂抑在交頤止而非永。故復言且。故是抑門。佛自知時者。許之。除斬除謂待犯。斬據隨禁。故是許門。釋此二門。一解句則有六對。便有三釋。唯兩謂初三五釋抑門。二四解六許意。於此三對釋二門。時宛轉相釋可知。義少不便。今解初二句釋上抑許。第二未得利養已下兩對。近釋生漏不生漏。遠釋且止知時意。舍利弗如來未得結戒者。釋上且止。所以未得結者。未犯有漏法故。若漏未起而先制者。見云二過。一重誹謗。想如我等輩貴族出家。棄捨財色。奉持戒行不惜身命。於世名利無所悕求。云何如來反以木叉繫縛我等。即是如來不能善剪世人心器。反生誹謗。獲大重罪。二者於我所制亦復不生敬重之心。令法則滅。即見此無益。不得先制。故言且止。若犯有漏法者。釋上智時。上言知時者。知何等時。謂知漏法起時。然後結戒者。見云二益。二者讚歎是好醫師善治我病。二者於我所制生敬重之心。令法久住。佛知此時結戒有益。故言知時。又復若犯有漏即是生下論起過文。文皆應此。然後結戒者。即是諸戒制廣之文。咸對斯說。欲斷有漏者。便是招生十利。又彻下文

如來出世見衆過失爲諸比丘結戒以一義利故攝取於僧等也此等正宗之文並應除漸之益文言若犯有漏者教行俱缺然後結戒因犯制廣補前二缺問云何補教補行若如來成道說於略教利根之徒奉教修行無所缺犯教禁群機有被時之益鈍根之流違教起非又不奉修令教毀壞無禁時之用是名教缺即違教成犯汙本受是名行缺是以如來制彼廣教彰諸惡之名諸善之體二教相傾相成還令略教有被時之益義同補教既制廣何實示過悔已所犯永斷相續已起惡業不能爲因未來苦果畢竟不受還令戒淨名爲補行又以廣故行者識相護本所受專精皎潔踰勝於前資成不斷亦名補行問若漏未起制廣二過者略教直陳所以不待犯請答有二義一略教根本法輪故得直制仍不待犯廣是枝條法輪若根本未壞何用廣爲是以要待根本既壞須制枝條以補墳輪以此根條兩異制法不同二略教所被機根淳熟調柔易化故不待犯廣教所被根鈍難犯不得先制要因有犯寄事而結以此利鈍不同制法有殊故爾第二生漏不生漏緣舍利弗比丘乃至未得利者近釋不生漏遠釋且止意乃者越時節也若得利養使生有漏等者近釋生漏遠釋知時乃爲結戒者是乃印之詞未有名稱者近釋不生漏遠釋且止若得名稱乃至多財者近釋生漏遠釋知時此言乃者越爲人識等　結二可知

四分律疏卷第一末

寶永七寅六月晉晷自寫翼子子孫孫令律法久住於世往昔　鑑眞過海大師傳法礪南山二宗恰如鳥兩翼今南山宗廣行于世法礪一宗傳之者少非我子孫豈能流之有志之徒思之思之

位山天安精舍過海末葉沙門慧晃山誠之

四分律疏卷第二本

沙門　法礪　撰述

自下正宗所以得興者良由僧尼不勝名利廣生有漏壞其略教是以如來隨其所犯制廣補之使犯自分

瓊輕重位別教禁群機有當時之益原意在此故號正宗正宗之旨不出身口止善受之與持犯相輕重但人多釋不可具錄亦有說言制在一代人時處事前後不同一戒一經合有六百餘段次第解釋非無此義今以宗求且分為二初二部戒本五篇罪章欲使僧尼善修對治離過行或止持行相第二犍度已下身口進止修成衆別作持行相先止後作義次第故亦可前略明二持後廣辨二持且從初說問上戒宗中其唯受隨何故判文專約止作二持似當局辨隨義答若望受隨行之次第實受法非隨今據能秉之說故使受法是作持收初文復二一大僧止持二尼衆止持就此先須二門分明一僧尼離合二僧尼先後先辨離合問大僧與尼出家位同齊悕出離俱是具戒篇目無殊別立五篇者何答凡戒以防非為能在數出於所防非過無以取別然過與在人患生不等故二衆五篇多少差別輕重不同有無互缺犯同緣異以斯別狀不得合制第二次第者問大僧戒相所以先明答為表丈夫護持建立功强於彼衆是師

從一作徒

從兩異又出家先後故所以爾就比丘中復分為二初明五篇防未起之罪二七毗尼下除殄罪諍滅已起之業已未雙亡方成皎潔又可前明止持次辨作持今解七滅之中以義推尋亦防未非以其應與現前不與有罪寧得判為殄已起行殄已起者乃是所為又向釋者謂以七滅中若也滅諍一有惡闘二有僻息吉故言殄已起行今推此義乃有多妨一二罪合妨二闘有三處之妨三闘有立教住處之妨四不攝百一闘妨五與尼律有唯吉之妨為此今解應與現前不與現前等唯犯吉罪若作應與不與唯吉羅者即是第五篇中少分豈得總束學已上為一分第五少分七滅為一大僧戒本分二以判宗文既有此妨比丘戒本且從八段文說若總此八即為五犯謂二提合衆學七滅合不定未定故但為五即解此五須為二門第一總辨第二別釋

就總辨中四門解釋一五篇二七聚三方便四持犯此四位言五唯究竟以其根本究竟業道是以初明雖知究竟前後眷屬相亦須識故辨七聚義令輕重

五七之果或本由因但造緣差互不可識暢思業故
次第三解三方便既識過相階差理須護持故次持
犯
若解五篇四門解釋一位立五篇并解名義二釋名
得名三立五所以四明次第
初門義者既毗尼以止善爲宗故用能治戒行以爲所
明若位立五者此律名爲五犯聚依祇五篇科以一
名識之大僧四戒尼八戒以爲初篇僧十三戒尼十
七戒爲第二篇僧三十九十一百二十戒尼三十尼
薩耆及一百七十八單提合二百八戒爲第三篇僧
四戒尼八戒爲第四篇僧百衆學及以七滅爲第五
篇尼百衆學爲第五篇所言篇者人釋輕重相形是
故名篇如常所破今言篇者流類均等相似義者說
有五階故曰五篇各具三齊一是名齊二體齊三究
竟齊如初篇四戒俱名波羅夷輕重義等復都是暢
思有此相似餘爲初篇餘非類者理不得同如是展
轉乃至第五類亦同爾故名爲篇篇之名者出在僧
祇此律名爲五種違禁起非故名爲犯亦名五犯聚

以其此犯各含多犯故名犯聚又須禁防亦名五種
制十云五品了論五部部者黨類之別名如夷罪十
六部殘五十二部提三百六十部提舍十二部非四
部所攝所餘諸罪共學對及婆藪斗律所說罪一切
獨柯多攝此等犯及犯聚篇品部名其類義等趣以
一名說之但祇律疏行此土在四分之前故使說者
引祇篇名以解此義義亦不爽如斯解時犯及篇品
貫通於五五之別名謂夷等是問戒行爲宗何故乃
言波羅夷耶答行通於五不能自分舉彼所防以別
能治故名夷等是即舉所防名能治行以所詮名能
詮教故此中亦名夷等篇犯品部
第二得名得名還五夷當體得名祇云極惡三義故
惡一者退沒謂退失道果二不共住非二僧攝故三
謂墮落入惡趣故即此極惡名當罪人故名當體僧
殘者境體受名犯此罪巳垢纔行者非全淨用故名
爲殘有殘之罪假僧除滅故曰僧殘謂從體及懺境
作名亦可殘者境義作名又見云僧是懺境婆是初
謂與覆藏尸沙是殘謂末後出罪此全從懺境墮者

反一作及

率人陳義罪有此能謂從功能作名提舍者對治立目文言我今向大德悔過亦可責過受稱文言我犯可呵法若言吉羅從具義作名故見云吉羅名爲惡作若言式叉勸學作名謂應當學故上來所明但出罪之得名若戒行得名第五是吉羅者五篇戒行得名唯一成就所防若言式叉得名有兩上四同前所防名第五勸學若能詮教得名唯一謂盡從所詮也又復先來以無餘反夷有餘是殘者此等且以後言不可卽爲翻名如戒儀以爲二者豈可戒反夷殘威儀之名翻於提等故知不爾

第三立五之意或言藥有五故立爲五篇義或可爾亦可唯俗制道如五刑罪等或可如來隨根之教略標此五

第四次第先就所防罪解推尋本制之與隨犯而禁輕重爭亂無定先後今明次第何所依准蓋是大聖欲令斯法備傳遐代故今憂波離曲宣方軌亦以重輕次比於後故憂波離佛涅槃後一依聖教集佛所制正死之罪宜加先勸故辨在初餘次輕者依其階

若疑衍　陳疑業　或疑成

位乃至第五類以可知所以然者欲使僧尼覩過興厭先識麤愆後知微過善修對治除障道之業資發出離有弼道之益如說戒三五十五豈非是佛金口故知次第若據能防行次第者初篇能治是行根本是故先明所以得知若初篇行壞下四枝條焉能得生故須初篇行立便能發生衆行之本故知初行本勝先明根本行立若不修衆法行者衆法不成綱綱不立何能康法迷衆之益次明第二篇衆法綱綱行衆法雖或若不修身口進止威儀綱綱難立次明第三身口威儀威儀既爾若不離譏過行亦難就次第四篇遠離譏過離離譏過若不敬順三寶除愆殄諍反成滯礙縛在三有焉能出離次第五篇敬順三寶威儀淳熟殄除過諍趣道之行此據根本所以初勝若據難離名勝第五最勝乃至初劣

第二七聚五門分別一位置七聚釋聚名義二置七之意三辨得名四偷蘭先後五入篇不入篇

一位立七聚者四夷八夷爲第一聚十三十七爲第二聚一切偷蘭第三百二十、百八第四四八第五惡

作第六惡說第七此之位七諸律及論並同所言聚者衆罪非一聚在一處名之爲聚若爾蘭無別文何以言聚答聚在大教之中或可集在一名之下若舉一名往命無蘭不盡故亦名聚依了論七聚者一謂四夷二十三殘三偷蘭遮那一切二聚不具分所生四謂尼薩耆波逸羅尼柯五九十波逸羅尼柯六謂四波胝提舍尼七謂非六聚所攝罪及六聚不具分所生及學對如是一切入過毗尼聚此七聚次第但第三偷蘭一切二聚不具分所生者謂是初二聚近方便故波逸羅尼柯中捨不捨異分爲兩聚第七聚云非所攝等者謂唯取根本罪爲前六聚前二聚近方便爲第三聚初二聚前方便及後四聚近遠方便悉入第七聚收知此差殊還就律釋

第二立七意者謂就所防罪性言之體唯不善何以故不就體立一名不善聚答若約三聚總明業相亦得名爲一不善聚然制戒本心爲欲廣彰罪殊分重輕位別若就體置一輕重通含何由可識以斯義故不得立一若就具往分不過身口身犯惡作口犯惡說應立二聚所以不者此亂含輕重相亦難分故不立二是以逐義離廣立於五聚五所不攝還復二位以五配二故有七聚罪相差分麤以可識問據聖本制隨犯即禁分何爲而言逐義離廣豈可先有一法分爲五以故知不爾答逐義離廣者以身口所造有五義邊即置前五不同向五輕微相者當位立二即成七聚何必要須先有今分方明離廣又復就戒以立篇聚離分之義於理無爽

第三得名得名有六初聚當體殘謂境義蘭者見云偷蘭名大遮名障道罪是大障道是所障謂是功能所障作名提及訶呵如五篇說六七二聚既名惡作惡說謂並具義作名所言惡作等者作惡故惡由作得惡俱名惡作說惡故惡由說得惡並名惡說上來所辨但是罪之得名若行就所防教從所詮名並一

第四偷蘭先後問蘭之一罪或在第三或在第五其義者何答戒與威儀以分七聚偷蘭第三以蘭過遮故能治之行在戒門所攝若以均雜往分須在第五所以爾者體含方便究竟之異雜門所收過復遮重

是故須在均下雜。上位當第五。又更一解。作因故三。為果故五。為辨成他。他成故爾。

第五入不入義。二門分別。一舉七聚對五犯明入不入。第二約戒本十修多羅辨入不入。解初門者。七聚罪中位以為三。上之四聚即為四犯。偷蘭一聚一向不入。六七二聚有入不入。所以偷蘭唯七聚中不入五犯。其義復何。答曰。凡入五犯皆具三義。一名均。二體均。三究竟均。夷等四聚並具此義。故即為四。就蘭中但有名均。謂是蘭聚。闕餘二均。以通因果含重輕。故不入五中。何者是也。然謂蘭聚是其名均。若據因果即二。謂方便究竟。如破僧助伴皮鉢露形肉血等。是究竟蘭。夷論名獨頭偷蘭。初二犯下諸重輕蘭並名方便。亦名不成之罪。夷名獨重。此非究竟均。若於前二。並名合重輕。即以為四。一不可懺蘭。如二逆是。二大眾蘭。三小眾蘭。四對手蘭。言不可懺蘭者。文言如提婆達。比應滅擯。故又毋云。四事不可治中有於二逆。故不可懺。若爾何故見云。一罪不可悔。又十誦問。誰破僧。謂九種淨人。得何罪。十伽答云。偷蘭遮。云何除。佛言。如偷蘭遮悔耶。答今解斯義不同。見十如律中二逆名輕。故謗得蘭。又云如偷蘭遮悔。故知彼律以理從教。以無夷名故爾。此律雖謗與夷罪齊。以逆與夷俱合擯治。故知懺門亦是從理不隨教也。故有第一不可懺蘭。第二大眾。第三小眾蘭者。十伽二文中云。佛言四蘭。謂夷邊重蘭界內一切僧中懺。輕者出界四人中懺。殘邊重蘭同夷生輕。殘邊輕蘭一人中懺。多論夷邊重蘭大眾中謝。輕蘭出界四人悔。悔法如上。若依四分四人已上是大眾。如不曰大眾者。四人若過。以此證明知二三人名小眾。若言大眾除者。如下對眾自言毗尼懺法者是。言小眾懺者。如下自言毗尼對二三人懺者是。第四對手者。自言中一人中懺者是。如不可懺等既有四階。非是體均。若爾吉羅亦四。如下眾滅擯或破僧近遠。二因當須大眾小眾懺者。及有責心。亦是不均。所以吉羅有入五犯者何。答本制五犯。對大比丘何處有滅擯吉羅。大眾小眾復是方便。除斯已外究竟吉者。得入五中。若爾偷蘭亦爾。取究竟者以之為篇。答吉羅之中但使究

竟悉具三均蘭除方便就究竟之中猶含重輕是故不類也但突吉羅中有入不入故聚寬篇狹入合身口故篇寬聚狹

第二戒本十文入不入者初明戒序三門分別一定罪重輕入不入二辨罪多少三解生犯之緣問有通局總別先定重輕者問序有何罪而重輕答謂況論者對麁說戒默妄吉羅告淨提罪十五種說戒義亦同爾若三人下唯提無吉以除自言清淨故一人心念雖口言清淨闕於所對故但犯吉今言序中謂實有犯三問而不發露得默妄吉羅次言入不入者則人行法且置不論直就僧中提罪入篇默妄不入以是方便故爾所以知是方便者雖隱不說而言未彰口故是方便方便故不得入篇若爾下大妄語身現相等前人雖解亦言未彰口何以得犯究竟重罪然彼成重此亦同爾答大妄語中雖未彰口表相義具前人覩相謂聖無謬故得犯重此默妄語身相不動又在衆中謬於清淨卽合問者不偏於我生清淨之解故但方便問若爾如先作默意後問還默遂本期心應是究竟答雖作默心容有發言幸是方便若爾本作觸心容有趣重之義觸應方便答但作取適之心故觸究竟若後作重時乃別更生心若爾雖作默意不欲發言假後言誑卽是別起應非方便答自有造重不假於觸故觸究竟無有妄語不假虛心故使默妄但是方便方便故不得入篇又以列在小妄語文下方便不成位中故爾序默既爾下八同然而今解者但對序定下之八句其理同故不繁更說唯約夷等辨入不入

二次明多少可爲四門一就境辨問如犯一罪逕三問時爲從僧衆人別結罪爲總從三問邪答默本誑問隨問得罪不隨人別結以其問便有默不問無默故爾默吉既然告淨之提亦不隨人別得罪二約罪說問如序中總問有犯者發露若犯十罪默然誑僧爲從問得罪爲從所默而得多罪答但約問結默不從於罪以其默妄僧問便有不問卽無問緣既一何得多默不同覆藏覆罪生罪故隨覆多罪又默妄誑問生罪非許罪生罪是故約問覆本覆罪不覆明相

故隨衆多罪。告淨之提。亦從語結。不從其罪
第三約問者。問既一。問三唱爲總結。一默爲結三默
答雖逕三唱。默但一罪。以共成一法。故如一切三乞
成一法。故若爾。如曰二羯磨。皆有遮心。捨者三。蘭何
得不隨一一唱。問皆有諫心而生三默。耶答諫法。即
有重果。可使因中輕重階降而得三罪。今此問者
直問衆淨穢。既無更作。第四問而得重果。何須隨唱
階降多犯。邪第四約發露。露罪以辨多多。皆解六罪
三處犯默。謂婬觸二。覆屏露二。坐等。序及正篇。二不
定中此三處犯。以各舉此等問。故除偷蘭遮。餘皆二
處犯。序及正篇偷蘭中唯七滅一蘭。序及七滅中二
處默妄也。餘一切蘭但序中一處犯。如向言六罪三
處犯默者。此義不爾。但二處犯。以二不定中未有實
犯何犯默。故彼不定中問者。謂須問言於屏露二處
四威儀中無應須撿校事。不非謂已有夷等定事可
問而生此默。如是解時。其位有兩。除蘭一處。餘滅二
處七滅唯吉無蘭。已如前。殘應與現前。當與現前。即
是式叉之義。第五篇攝。故如尼律比丘吉羅。但以自

行衆法別。故須爲兩。問如五分衆學爲七問也。若爾
與七種十五種說戒。妨答亦不妨。以言衆學僧常聞
故。問攝七滅爲㝡不得作八說六說合成十八。一切
諸罪除蘭已。外餘皆二處犯默。若欲發露但一。即得
若爾序默可犯。下八應不犯。答默本對問。故約總別
二問還二犯默。若爾發露防默。對總別二問還二發
露答發露衆已知。故一處即是。若爾衆已虛解。何以
二處犯。答發露得聞戒。又更無誑心。故不對問皆須
發露。如似無罪得聞戒。雖逕問緣而不得罪。無誑心
今發露者義同於彼。故一處得。又人言發露已尋生
隱心。隨逕問處更須發露。如人法中先發露後覆等
既言誑問生默。問既有二。寧不二犯。此戒不爾。與人
法非類。還同初解。不須重發露。又問言是中者何等
中。答序謂是諸戒中。若餘八問是夷等罪中。二不定
是屏露二處。四威儀中無應須檢不餘。准可知。若據
有犯不合聞戒。與他同說。或可別結不應之罪。第三
辨其本問通局總別者。序問通七聚以文有犯不得
聞戒。然今序言有犯發露。無犯默然。何所不該。故知

是局次其唯問立教等中問淤不盡故爾又初問是
總以不列名總問故下八是問以舉罪名及所撿校
事而問一一諸問各不相通謂問夷時都不問殘殘
等類然故知初總下別又復序問爲憶識不疑下八
別問爲疑不憶不識此據位言若以義求初問不通
疑等以疑無默故下之八問通憶識不疑等故言諸
罪之中除蘭一聚餘並二處犯默又序問通總故問
即問下以將欲殺寤衆淨穢故須逆問下之八問並
是問前一一列相後方問衆謂向問夷中淸淨以不
上來戒序入不入竟
二不定中未定得罪故不入篇非是闕均七毗尼者
吉中少分第五篇攝偈是略教故亦不入自餘皆入
第三方便重輕等罪皆有三種方便中遠者有果而
不成進趣者以因成果闕緣者無果而可成言遠者
如自羅藏罪是非不藉此覆藏生於後犯名曰方便
終不攬此以於成彼故名爲遠論其正體其唯究竟
教人蘭吉類亦同爾廣論五犯悉可爲遠如自稱得
聖遠資犯盜初五殘不淨行緣提中故取衣同行宿

坐資犯初戒下二准說可知舉此五犯與夷爲緣餘
類相望容有由藉如斯等類名遠方便
二進趣方便者心悕前事身口運動造境求成故名
進趣心該剋漫業通自他對等俱有斯求咸成進趣於
中二門分別一定有無二成不成言有無者一解言
無以文言不成者蘭不言未成蘭故假使步步增其
不善而無步步蘭吉之名又如向佛步步有順理之
福今假作過有步步違理亦無蘭吉又復白二羯磨
捨者三蘭者此第三息處亦無三罪第二解亦有亦
無如違諫等有法隔絕不待心息故言三蘭如殺盜
等本無法隔故惡心息得罪即無進趣今解定有文
言捨者三蘭故若唯心息結者違初結蘭不至二三
若至二三言三蘭者故有進趣是則前二進趣中結
第三闕緣中有若望闕果三皆闕緣其猶去住二人
若人去時名爲去人若礙而中住即名住人正是去
者作此住人豈可住時方便住人去時即非去人但
是一人而去住即二故知步步皆有蘭吉又復何但
因有進趣即第三羯磨竟得殘之時謂違破僧心猶

未息拒諫不從然約事成而結殘罪故知因中隨所
起業皆有方便不要心息又多論盜戒云欲取五錢
發足步步輕蘭乃至三錢輕蘭四錢重蘭得五夷又
明了論云夷有十六罪三種方便心不息有又八事
成重隨前七事一一事一一得蘭豈可心息以期等
義知有進趣次解成不成位言七聚上之四聚不得
自成亦不成他蘭等下三作因成他若望自成蘭吉
二罪有同不同謂以因蘭以成果蘭非極不罪故蘭
用吉成此是不同若因因相望蘭吉即是初二以蘭
成提提舍尼以吉成吉還吉成極下罪故
第三蘭緣方便五門分別第一列數釋名次第辨相
第二對不對剋漫等分別第三對緣辨闕不同第四
約戒辨方便多少雜明同異第五略分部別
先解初門自爲四門分別第一列七名七名者一境
强二緣差三境差四想差五疑心六漫詠七善心息
此等是七方便
第二定其廢立皆解第六漫詠方便如人漫心殺三
趣造火坑於一切人邊得方便蘭餘趣吉雖若衆生
墮中死者得究竟罪廢其殺具望餘不死者始是漫
詠闕緣方便若好心壞煞具善心息杖如上所立此
義不然若據得方便寬多可使由漫若成闕者本不
由漫若入而不死境强中收若不墮中及煞具壞緣差
中攝有心殺煞具即善心息既由强等方成闕緣即
强等收何有漫體如三獨磨豈隨事百一之外別有
三用故此亦爾假無餘緣但漫心進趣今辨闕緣故
無別漫既殺該更加一種謂闕緣方便是此對通別
二緣闕通緣中大比丘及第三無重病壞心緣等合
爲此一謂造境未果或四捨等生殺狂病等皆闕通
中大比丘等緣故如十律云比丘煞心打人是人未
死頃比丘若狂若返戒得蘭此狂及返戒總闕通緣
又如五分比丘自煞偷蘭又多云二人相判一時死
無犯戒罪以受戒時畢一形故故知有闕緣方便
第三釋名言闕緣方便者作過緣缺心境互差或撩
思不暢或身遇病搶雜運器教名種未窮如斯等例
字曰闕緣闕緣不同有其七種等一闕緣二境强三
緣差四境差五想心六疑心七善心息等是名爲闕

中寶宋作害來

緣也

第四次第辨相。一門緣者。階緣之義。如何所論者。是若也通論。無非門緣。唯取門通緣者。從初受名。名爲關緣。二境强。如欲煞人。前境入甚深禪定。或反害我。以彼緣强。差此迯趣擒思不或。故曰境强。如出佛身血。及爲害兄弟打舍利弗等。是三緣差方便。欲害前人。更有異人突伏。恐事發覺。或有餘緣來差。此心不遂煞事者。是通辨緣差。具七方便。今取別相。故此獨名緣差。四境差方便。如非人人想非人疑等。是解此境差。可爲三門。一定境差多少。二本期之境方便。三定異境有無

初門定多少者。煞含四境。一人境。二非人境。三畜生。四非情杌木。此之四境俱有差義。旨於解言人趣境差有五句。異境上生罪二句。究竟逆罪非方便攝。除三方便在此中。收本境五句。並在第四境差攝。言五句者。一欲煞張王人來替處。不强而煞。二異境强不可煞。三異境疑强。四異境疑不强而煞。非畜各五。杌木有三。除二强。故合成十八境差也。問如人境差五句中。何故但有第三疑善心息。不言異境來替處異境張想善心息。答若言善心息。同第七。故若爾異境第二强同七中境强。解言强據前境有本異。故境强不同七中本境强。論其善心息。望我自已心息。境雖本異。以非境故。若言張想善心息者。心唯在張。即同第七。故所以無此解。不然如强中對異境事成得究竟。强故事不成。望異結方便。我今對異境若也心不息。事成得究竟。故今善心息。望異豈無罪。若望異境强方便。得與七中別。五中有二强。異境善心息。望異亦方便不同。於第七何爲不立不疑善心息。對疑爲二善心息耶。又更依理。問五中上二單闕境。即是非人人想。下三雙闕二。即是非人疑。何以非人疑雖爲三方便。得有善心息。單闕唯分二。不得有善心息。兩俱闕境。何因二三不同邪。此難難解。不免須立不疑善心息。心息既爾。餘亦類然。應成多句。謂以闕緣境强緣差。心息各對不疑疑說。即成其八。斷命不疑疑復有二。即五對十句。二趣各爾。杌應有八。謂除二强。四境通論。總成三十八。此三十八皆能差張。故曰

境差定義既竟
次解相別先辨人中五對十句上五者一異境不強
而煞二異境闕緣三異境強四異境緣差五異境善
心息此非人人想離爲五下五者六異境疑善心息
七異境疑緣差八異境疑強九異境疑闕緣十異境
疑不強而煞此非人疑離爲五故成此十異境初十
非此方便攝中八方便收本境十句並境差攝第一
句欲煞張王來替處緣於王人恒作張想煞王命斷
得夷由異境差故煞張心息故曰境差方便罰但作
張心無害王意何以得重答張王非煞緣人是煞緣
當煞王時雖無王心而作人想緣具故夷偷殺王得
夷爲以張方便成爲別者方便邪解有二種一解以
取張方便成類盜說者不然又解人趣雖同者有別
故寧得擧彼成此兩境既別起心亦異故知害王別
有方便謂與王境交對已來雖無王心而作人想往
煞王命斷時尚得損王究竟重夷豈況王命未斷寧
不別有方便以成重罪不類於盜同是一主故用過
五方便成五重罪若別主同煞自餘九句類說可知

次非人境五對十句數法同上但單闕上五非人境
上一向無罪以無心當非人故不同張王人趣是同
故下文言男想煞女佛言夷雙闕下五非人境有罪
以疑故本境十句還在第四第三畜生十句一同非
人第四杬本八句異境無罪非生數故本境方便亦
第四收第二定本境方便者此本境上三十八闕志
第四中攝郎境想四五二句是
第三定異境有無輕重第一犯不分別二十有罪二
趣上五杬境中八是說無罪以其二趣無心杬非煞
境不同人中雖張王別莫不是人故前五有犯第二
犯中究竟方便分別人趣初十此是究竟中八餘十
並是方便者三方便中重輕分別人趣八重謂是蘭
故餘十是輕謂吉羅故二趣第十此二吉重餘八則
輕所以可知問二趣第十吉羅者何以文言非人疑
蘭答此望本期之境故蘭郎上本境三十八等是此
謂疑從二境結罪第四方便相攝人中初十此二非
方便收餘之十八以位言之闕緣境強緣差心息位
各有四四四十六四方便攝二趣兩疑疑心以收罰

求一作來

三趣第十俱疑乃有究竟方便邪。答人中望本期故說以爲疑。煞緣具故。是以得夷。餘二望本期猶豫故說疑。即以闕心故。但得是方便。是故人言自有疑不或疑。即人中第十是第五想差方便者。一切轉想者是第六疑心方便。起心煞人。而生疑心。爲人爲非人。兩人雖死。緣於兩境。疑心煞者。從二境結罪。第七善心息可知

第二對不對等分別六門解釋。第一望境對不對。第二剋漫。第三錯誤。第四作事不作事。第五心息心不息。第六並不並。此謂諸門。未分別此七方便

初門者。若身對前境。諸自作業。儻遇緣不成。具七方便。即前七是。若設火坑倚撥身不對境。及諸教人不現前等。但五方便。謂無想疑想疑二者。緣此謂彼。既不對境。何有想疑邪。若教人現前者。同自作說

第二剋漫者。於前對不對門。若通二心。謂兩剋七五不同。一漫齊四。以無境若想疑故爾。然若委細分別略爲二門。一剋漫相對。二就辨漫言相對者。若也專剋。剋便七五。謂意在張境。如其大漫。二漫俱四。謂情無所局。是故漫四。所以無餘三者。以望本期。隨境非境。及境優劣。害心寬該。情無主當。說之爲漫。以元心漫。故假使臨事。互緣彼此。莫不隨境。有犯非犯等。於心所緣。雖想雖疑。而是進趣。非闕緣收。故無餘三。不對及教。無混緣境。可得言道。緣彼謂此。緣此謂彼。故兩漫並無餘三。剋對張境多少。既爾餘咸類然。若也廣說。則有無量。二就剋辨漫者。剋之與漫。俱七並五。但有寬狹。然位有兩。一者且就一趣以辨。謂自造緣本意在人。而望餘趣。有境差想疑。所以并七。然於人趣不擇張王。情該彼此。故還是漫。漫即剋。故漫亦有七。謂剋箇餘趣。漫通人境。故爾。雖可剋漫名殊。具七義等。但對境差狹。於前剋除當趣。故想疑即同人趣。既爾。餘境亦然。此應廣說。乃至三趣各作本期□之并是剋漫俱七。不對及教。剋漫俱五。唯前以說。亦應廣論三趣各爾。第二情非情辨亦二。俱七義如前說。想疑等三。次復是狹。除於犯境。以對犯境各究竟故。不對及教。剋漫並王境。差一狹亦同向說

餘一作緣

第三錯誤分別。此等七種。皆據未成事罪中間以說

縱也。對境無心成事。是錯無罪。況辨方便。而得有錯。故七方便並不得論錯。若論其誤。於此七中。就體而論。境差想疑。此三實不必想迷謬。並說為誤。境差一種。緣彼謂此。誤想疑等二緣。此謂彼誤。餘非可知。若有無分別誤中。唯約境差通說。得有其五。即上境差五對十句者。是局唯異境間。所以誤中無境差想差二者。境差位故。不得說有。論其想差。同趣上五闕境故。自是迷想心。斷命落究竟。餘四斷不斷。雖是方便。復在張等收。以不由想故。所以無想差。異境上五無心害餘趣。莫問斷不斷。重輕不說。犯亦不得說想差故。無此二假。就五中同趣。但四以除疑故。上來體是及有無者。此等皆謂自身造境邊說。若不對及教假有境差。以不親緣境。故不得說體。是及有無。所以可知。即此二無局在本境。餘五有故。便是義通本異。即是舉七方便。約本異兩境。通局分別。又復當趣單雙二闕俱辨有無。餘趣唯就雙闕中辨

第四作事不作事者。七中位二闕緣想疑。此三事成。以其闕緣。少通緣想疑。闕別二。故不廢事成。望得罪時。未必待事成。餘四望本境。一向事不成。而說方便。若論得罪境差。對異境。餘三待不成。不對中。五一成四不成。准前說

第五心息不息。七中位四想疑二種。二心俱息闕緣一種。人想煞。心二俱不息。而得方便。強等餘三。止煞心人想而不息。境差一種。若四境各下半疑。是雙闕故。即是張心人心有息義。而見王及非畜等。即得張方便。四境各上半同是單闕境。故並二心俱不息同趣。上五見王即方便。故說心不息。餘境各上半以餘境無罪。不分方便。故或待事成及強等方心住。亦可類如同趣。對異即方便不待心息也

第六並不並有三。第一對闕通緣別緣明並不並。若有闕緣。即非比丘判無餘六。若有餘六。便是比丘。謂對前事。心境等說。不闕於通明闕緣二。直就本境七種方便。各各不並。容於二心。有餘強等三。就於境差。約心以辨並不並。於中有二。一專就異境。謂若人趣異境想疑二心。各四方便。謂此二心與餘四。一一有並。然是餘四攝。而此單雙。二闕自不得並。若也餘趣

疑心有五。如上十句中下五者。是便成疑。心與四一
一並。第二若誦本異說。舉境差。望二心與。八或五一
一有並。此八五二中自不得並。亦可通對異境。有無
重輕說者。此境差與三十八一一。並三十八自不並。
第三對闕緣以辨。且對煞戒闕緣。闕通緣。謂闕初三
境差。闕於境想疑。闕第二三趣兩疑。是雙闕。餘三闕
第五問。二疑何別而闕不同。答人疑向外緣。對本故
心差。心差闕第二三趣兩疑向內緣。對異故雙闕。即
境想。四五二句者。緣彼。謂此二三兩句。緣此謂彼。故
闕不同。問以七闕通別。然通一別二闕。而不盡。而隨
戒釋。具闕中通別盡闕者。何答通中第二是聖制。後
不論闕。闕別不盡者。別中闕重罪。縱使無罪。亦名闕
緣。故得遍闕。此七所明。結方便。懸若闕心及方便。方
便不起。則全無方便罪。故但闕三。此謂方便闕緣。亦
一亦異
第四約戒通塞者。此可位二境差想疑等。三婬酒無
想疑。但具於五。受戒無疑。疑得究竟。故謂心不犯者。
是其迷。想故轉想容犯。如斯辯時。或可具六。亦可無

境差也。餘心境。制應具此三。餘四方便似通一切。隨
而進說。若以對不剋漫等。四約或辨者。或具不具。如
煞盜可知。妄語設方便者。作蠱置地者。是初戒則無。
又如違煞漏失等。並無不現設方便者。餘可比知。問
境想方便同異如何。答互有寬狹。境想具因果。故寬。
方便但因。故狹。除婬酒。已餘戒下四因中境想則狹。
但三方便。故此對本境故爾。若本異合說。寬狹則同。
如境想四五句。當趣境差。四方便趣境差。五方便猶
有想疑。即是具七。如前有無中說者。是故無寬狹。又
問文言不成者。闕與七同。不答彼名狹。體寬含七種
故寬狹一等。亦可不成者。望事不成。非望罪者。但攝
不作事境差等四。七則是寬。不成文狹
第五略分部別。祇律性惡。但五方便。謂從境制闕無
想疑。文言黃門想疑。摩觸女人亦殘。故遮應具七。如
生非生想疑等吉。故知也。若依五分。不問遮性一切
俱六。謂無疑。故以疑是兩緣。恒有緣本心。故便從境
制其正罪。是以文言是女疑殘。蟲水疑。牛草木等疑。
非時疑。年未滿疑。皆得提罪。故想究微。故不問性遮。

◆[illegible]

◆[illegible]故下[illegible]

心境相應。犯不相應。輕或蘭吉。故人非人想煞。蘭女男想黃門想觸蘭

第四持犯。即是隨戒法門。但今對文說。五門分別。第一釋持犯之名。第二解體狀成就通塞寬狹。第三明漸頓。第四明先後次第。第五增微優劣

初門有二。一釋名。二得名。言釋名。隨戒雖衆。不出持犯。廣釋其相。如開宗說。問所以須明者。凡明隨義。順受故。隨若也無隨便成麤過。根本前明。枝條後說。謂對法對事故。爾問隨有持犯。所以並二種。答凡夫久在生死。漂溺四流。於涅槃道。不逈會者。良以二犯順情恣盈。身口二持。稱理不慕崇習。故爾言二犯者。即向廣造諸惡。作而成犯。名爲作犯。於善不條止而有違。名曰止犯。對此二過。故立兩持。若不作斷一切惡。意雖苦不究竟。爲欲離苦究竟。故須明止持。以發作犯。若復不興修一切善。心得樂不滿。是爲欲得樂滿足。故須辨作持。以對止過。故但二種。此等對文說可知。問持隨可爾。犯何以隨。答謂取能悔。以爲隨戒但持有兩。一根本持。謂專精二持是。二犯已能悔。第二白法。隨謂二犯是。如地持說可知。問受有能所。所緣體別。解隨有持犯。何以合說。答受中能所。離可相藉。緣體既殊。非正翻對。故須別明。今此持犯。義相反對。合明義便。第二言得名者。若言二持。謂就數功能得名。言二犯者。數過受稱。亦可從用。若取能悔。成隨解義。二持兩犯。俱是義用。望體不壞。故用俱順要期。故義以名專精不犯犯已能悔故爾

第二門四。一體狀。二成就。三通塞。四寬狹。言體狀者。二持之體。如戒釋二犯之中簡誤取。故以其非犯。便不須悔。然就故中是佛所制。謂佛不制。不應制中。若輕心作者。無無作業。若慇懃重心者。隨中有作無作。又此作無作通二持。說者若色等三聚。心論俱色。成論作色無作非色非心。又心論色通報方便。作是方便。無作非方便。方便作色通三性。二持是善。非餘。二二犯是不善非餘。兩若取或隨義者。四法俱善。二種無作亦同此判。然昔解者。總就三業約相以說。謂讀誦等業名爲作持。及行檀等事。以辨持犯體者。皆汎爾通說。如常所辨。若約制教。辨身口二持犯者。離殺

婬觸等。是身止持。如應來者來收攝臥具。然燈火具。舍。雜不安坐受食及受食等類。是身作持。離口四過。如妄罵等。可是口作犯者。咸悉止收。是口止持。如受持衣鉢處分說淨離衣。六年杖囊。二年六法。作知淨語傷地壞生。二入聚落及順教修習等。是口作持身口合者。准說可知。身口兩犯反前而說。上來所辨亦望二犯得有止作。語成持者。舉斯兩犯。皆是作持。意成身口故。亦須別說。意有持犯。如下六犯所起中。由身心及當審觀其意。汝以何心等。皆是助成身口論之。然獨意無持犯故。文云意不犯。及六犯中由身口不思等。是故成論十不善業道品問一切業意業大。所以毗尼不結罪者。得罪輕異。結戒法異。故爾昔來所解。唯寬狹門雙對進趣及制教。以說餘門皆約汎爾進趣而辨。今下並就兩教說之

第二成就。若依心論。別解脫戒初念作戒現在成。第二念過去成。若無作戒初念現在成。第二念二世成。以色礙故。無未來成。此應望受以說。若隨准說。作與無作俱應二世成。以隨中作。並應通長短。故若依德宗約四心三性。以辨成就。止持有二。一無惡汙以解止持行前三心得有持義。以行前三心攝本所受。無惡來汙。豈非是持。善無記性俱有持義。不善性中通中通持別犯。問行前三心既是無記。何以成業。答行前三心中有本受體光懸無違說以為持。非修行持。問行前三心是何識三心。答望體不壞。三識三心。一切得成。若對修行以明止持作持。行心成就前三。則無善性便有惡無記。無二犯解義。行心成就前三亦無不善性。有餘二性。無此就一心。若先後心及以教人。餘二性中得有作犯。無其止犯。亦可俱有。問此言行心成者是何行心。答非五識行心。以其一向不能起業。要五意識行心方能起業。故論云要以意識能成。然亦不定。或五意識或第六意識成者也。問所以止持前三得有止犯則無。答先有受體以此三心攝本所受無惡來違說之為持。止犯不先屬已不得以行前三心攝本所受之惡無善來防說為止犯。故行心不在前三。問本意離惡修善以本離惡故今不作惡說以為持。原欲修善今不作善。豈不違本要期止

應是犯。答不作意止故。所以非犯。若爾不作意持故。應非止持。然說止持何以非犯。答今不作善違本非。持不作。心止故非犯。止持中亦不作意。故非修行。持是止故非犯。若作此釋。俱順要。期受體不壞。於前三心。止作並持。非唯止持。若望俱不作意。並不說持。既不違修善要期。如何得類止持。欲使行前三心同有止犯。又復前言。不善性中通持別犯者。別犯是作意犯。通持猶是說受不壞。為持非作意持。上來畢二持對二犯說。故言二犯是不善行心中成。若懺以成隨持之與犯咸善行心中成

第三通塞。謂畢止持得有餘三。說之為通。無則稱塞。餘三互對通塞同爾。解此通塞可為四門。一一心門。二一心望兩境門。三自業相成門。四教人門。欲辨斯之四門。並約兩教以說。第一一心門。四行俱塞。謂以持望犯。善惡相違。持犯當分各有止作。故使四行並不得通。如人起心離殺盜等。可得更緣修善等三。以心不並慮故。所以塞止持既爾。餘三亦然。既知俱塞。次約教辨。若進修三學辨者。作持止犯等既相反對。

故亦俱塞。若對制教。五篇中四行塞者。就單持犯說。如不殺盜。即無作義。如攝耳聽二歲六法不請不聽。教授不安不聽等畜衆攝受便無止義。二犯反持比。說可知。故約一心。四並不通。第二一心望兩境。先約進趣辨者。二持相通。兩犯亦爾。問止持中有作持不。作持有止持不。答若望修行。以解二持止中有作作中有止。如為止殺盜修慈悲少欲。名之為作。望不起殺等。即是其止。故得止中有作。作持中亦有止義。如坐禪聽誦。先止懈怠之過。方得修善。豈非作中有止。若止作止二持。如何取別。解言止中有作。畢作成止。作中有止。畢止成作。畢宗往攝。止作仍別。又問既言一心。寧得止中有作。作中有止。答言一心者。剋取成止成作邊故塞。若望二境門者。取對治為言。止中有作者。作是對治。離止是果行。離作中有止者。止是對治。離作是果行。離第二若對制教。一業望兩境門。二持自相通。二犯亦俱爾。言二持通者。謂一切雙持者。是即約處分說淨等法。言犯通者。望不處分所以稱止。身業造房。即是其作。此則體一而名是別。豈非止

中有作作中有止言兩通者持本反犯類亦同爾如處分法稱之爲作以加此法雖可作房而無作犯反却作犯可非止持類亦體一而名是別不同舊釋唯言名體各別故是以二持自通二犯亦爾第三自業相成門昔解二止有二作二作無二止以作有先不成後成止無斯義故所以爾今釋並通如止持中有餘三行者如前心殺等未成後成却入止心前殺方成即是作犯與止心俱或復搭寺受用橋船等事即是作持或如畜長衣鉢及離衣等亦可要期不學是止犯容有此三與止心俱豈非餘三通於止持止持既爾餘三通有義亦如前但知止持餘三者要期斷惡處中無作與餘心俱者是第二若准制教說者人言二持有二犯二犯無兩持兩持是塞二犯說通通者如殺燒埋等是作犯通如畜長衣鉢離衣等名止犯通以此二事各通餘三心所以可知亦可四行俱通餘三犯如前說二持通者如德衣月五利無罪而於兩犯心中得有作止二離衣九月及杖囊等豈非並通第四教人門者昔解二止有二作二作無二止

以教人止即我作故故不得有止問教人止者爲言即結爲止竟方結答義待他止若爾故知從他止說止止即通餘又復前人止者望境說止而是其作故名吉羅既有恐作何爲教人不得止通如此解時四行俱通以其止等四行雖別俱有作無作故爾制教亦然上來四門並舉持犯相望故有通塞若取成隨義邊義具通塞諸專精二行如前所辨能悔兩行當篇即通以其兩犯總成持故異篇說聚藥不同故若以能悔成作持行今正舉此作持對止等三行教人辨者此作持中通有餘三

第四寬狹者先解二持於中復二一就進趣以辨止狹作寬以其止持離過爲宗局在戒學故所以狹言作持者修通定慧說之爲寬若就五篇對事以辨止寬作狹問所以五篇名爲對事者答直止法不說爲犯要假作房畜長離衣等事故制教辨者稱爲對事不同進趣止法即犯又制教中亦通進趣以其非宗故從對事以說言止寬作狹者止持通五以之爲寬作局下四故所以狹又就有作[illegible]於第二篇事在二房

餘十一止。又可止通。十三作局。初房少分。有主房至。餘篇類然。但除不攝耳。戒尼中畜衆攝受教授等十八專作。不通止持。已外俱通。故知止寬。若尼作持雖可通初篇。中二篇及第四復。無亦狹可。知亦可通於第二。如度賊解舉。是作持故。而亦是狹。以其不通餘十五。故餘篇類然。次解二犯。對事辨者。作寬止狹。作該於五。止局下四。又第二篇作篇十三。止局初房少分。謂除過量。第二房。至餘者。類爾准攝耳等十八。反前以說。作寬止狹。可以類知。若也尼之止犯。雖可通初第二。復無等就有中。而狹可知。亦可通於第二。而亦是狹。又第四無故。若就進趣明二犯者。昔解止犯境寬體狹。准犯第五。不通上四。亦是真狹。作犯境體俱寬。罪該五聚。且據一相理而言之。反前止犯。應言境狹體寬。謂唯戒學。故今更釋。論其作犯。境體俱狹而犯名寬。以境唯戒學。而罪該五聚。故止犯解義。境體俱寬。而犯名狹。以境通定慧。而名局第五。此等釋義。所以可知。上來所辨。四行寬狹。若據成隨。寬狹者專精二持。與受體等。故所以寬悔犯之中。兩教之止。

一切成隨。制教中作。有不成隨。如初篇無悔。狹於二持。此對僧說。以犯望持。止寬作狹。對尼說。若止作二犯望於二持。作通於五。止除第四。謂若成篇。殘下止作。一切成隨。初篇止作。俱不成隨。故使作並狹於持。不同比丘止寬作狹

第三漸頓者。二作解義。唯漸非頓。論其二止。通含漸頓。作持漸者。隨事別修。次第漸成。以一行之中不得備修諸行。縱有頓心。事要漸成。故言非頓。作犯亦爾悉亦漸成。故多論云。一衆生上三緣故殺。一瞋故殺。二癡故殺。三貪故殺。對斯三惡。本未受戒時。一衆生上得三不殺戒。今若瞋心殺一人者。三不殺戒中。單犯其一。不犯餘兩。自餘一切衆生上三不殺戒。成悉不犯。以此義推。但可一時頓得諸戒。不可盡犯。明知是漸。言二止通頓漸者。若無惡汙。以解止持。但使不作諸惡。端拱而住。二百五十一切清淨善無記性。並有頓。則犯通持。若對事行成。以彰止持。亦唯是漸。如為止殺。粱對境。修慈更無有心。並修餘戒對治之行。故亦漸成

次解止犯中自為四門第一定止犯名第二定其漸頓第三結罪分齊第四可懺不可懺此之四門並對兩教以說一言定止犯名者一先解進趣其名有二一者不學止犯故受戒中汝可學問又下文遺誦戒羯磨各言不誦因制五夏誦戒羯磨若不知法治二者無知止犯故下文言先誦今者悉忘制言如法治又言不一心兩耳聽法以無知故問本受之時令其學問不學是止受言得果今既未得何不是犯答學據自分故說止犯得果力分未堪類似無知故不名止犯又問二止吉羅此方惡作既言止犯而名惡作答若當無心不得稱犯但使起心不學不了是則名作望境說止又且無知不同心之善惡但緣不了即結無知即是前不學故於今善心緣不了邊亦結吉羅如斯解時結止犯罪有其二重不學即不學緣而不了復結無知其猶默妄覆藏等類問應約身口以結犯何以言不了心邊以結吉羅答約心不了以約身口止犯此是結罪分齊故爾如似默妄問邊以結犯二者制教言止犯者謂止法作事或對事止法

等名為止犯通望僧尼止該五眾第二漸頓二者先解進趣不學止犯義含漸頓無知止犯唯漸非頓謂本受戒時要期立意一切善修還得爾所戒善以防不學今若息心總止不學違本要期寧不隨境頓犯一切不學之罪言漸犯者起心偏學望不學者犯豈非是漸故使不學義含漸頓無知漸者要是對境緣別不了方結無知然一心中不可備緣咸使不了今隨不了以結無知明知漸犯第二制教漸頓者若論起心唯漸非頓如欲造房不得作心畜長離衣等若約事成有並不並義含漸頓第三分齊分齊有二一先進趣進趣復爾一約教位以辨若論其學通於始終故但不學皆得不學如其知者據終非始故五歲已去方結無知是其知位失依止故得作作正行故五歲已前未結無知反說可知二就愚智實行以辨不學一罪愚智並有以皆須學故無知止犯智慧人等應知不知即結無知愚癡比丘蠢形依止假緣不了無無知罪此謂學而未知若全不學而知者計其道理亦無知第二制教分齊者約於前事分齊可知第

四可懺不可懺者。背解不學可懺。以斷相續義。無知不可懺者雖作心欲知緣境不了。無斷續義。故不可懺。若後緣了。即是解或相除。復不須懺。此決不爾。若解或相除。不須懺者。以解反或理雖可爾。不了心邊已起惡。作可不須懺。故知不故。然今更解無知止犯亦有斷續。故得懺悔。所以爾者。若本不學而復不了。事仍相續。今趣心學。雖緣不了。不結無知。以未知。故假望不了。不了縱猶相續。但聖不結犯。犯不相續。故言斷續。制教中止有懺。不懺可知。上來所明漸頓義者。此亦就於二犯止作。得論漸頓。若取成隨。當篇之中。不簡止作。頓成隨義。如懺殘中一名多種等類。進趣成隨。亦同制教。當篇中說

第四次第。何以持先犯後。以本受時創入情殷專精在先。反參事慢。故悔犯在後。如說相中一切不得犯婬盜等。先明其持。若作者等。次明其犯。罰所以持中先止後作。犯內先作後止。答修行之來。若不離過無由作善。是故先止離過爲宗。次明於作修善爲義。故百論云。戒相立行相作。先止後作義次第。故亦可止

持自行理須先明。作持外化。故次後說。戒本文前揵度次後。故所以知二犯之中先作後止者。一望二持相翻對。故二亦可作犯過麤。理宜先禁正犯過後。應次後說。欲使僧尼麤細俱離。剋成道益。故先作犯後列止犯。對文說者。類前持解。上來但辨持犯止作先後。若取成持義者。此之止作竟無先後

第五持有增微。犯有優劣。自爲二門。第一望義宗以辨。第二隨文教相約事及罪增微優劣。先解初門。於中復二。一二持增微。二二犯優劣。言二持者。第一約位明。第二難易以辨。言約位者。但持戒之善方便習成。始微終著。位別階降。難以言盡。要分有四。一是威儀戒。二護根戒。三定共戒。四道共戒。初一外凡假名僧戒。次二內凡和合僧戒。後一聖人眞實僧戒。據斯行位。增微不等。標之於僧。三品殊別。若薩婆多禪戒者。要根本四禪戒。言無漏戒。謂前二果。依未來禪作無漏觀。此約所依地定共是勝。又可以人凡聖。謂對五受以說。或可就大小。即是具不具別。又就具位中有賊分齊持戒。如貪名利。故經云。四種不趣十利等

是二罪分齊。持如目連問經。犯夷罪者。九百二十一億六十千歲墮泥犁等。等信佛語。持三福分齊。如戒本首末。欲得生天上。若生人中。著名譽及利養。死得生天上等、四道分齊。如戒本云。戒淨有智慧。便得第一道。第二雖易相形。辨若輕重相對。止離重過。故所以增作離細罪。故所以微若難易分別。止防麤過易成。故微作離細罪難成。故增又對一事。辨止持中有增微。如本尊精咬然無缺。又如怨遁能禁自心。不受樂等。如此止持。豈非上品。或雖不作。懼惡名故。事不獲已。內無淸淨對治護意。及病壞心等。爲聖所開。此雖是持。說爲不如。以之爲微。餘戒類爾。咸有上下。作持階降。准而可知。驗如此理。持乃千差

第二二犯優劣者。一約人凡聖。如聖人犯輕。凡人則重。如三果人遇緣起煩惱薄。故以之爲輕。無學聖人無有故犯。但有誤犯。是以律云。凡夫及三果有故犯義。無著人者。有無記犯。凡人犯重。以具煩惱。有起破戒惡。故第二約就戒相增數。以辨作止相對。作則過麤。止便罪細。二止咸然。而於止中。自有麤細。若通舉作止對篇聚說。各義彙麤細。其犯雖衆。准教上下。始從二門。終盡於八。言二門者。一故誤分別。誤全非犯。所以不論。言非故者。不作故違聖教意。非謂不高下著衣等犯。而是輕。以文云。以不故作故直犯吉羅。無非威儀。若故作以復犯非威儀。二就故中。遮性兩業。三遮性中成不成別。故文言成者夷。不成者蘭。四通收遮性。爲五篇七聚。於此篇聚。教性分別。言教者。篇二聚三。教相爲重。篇三聚四位約爲輕。或威儀故言性分別者。母云。四不可治。說之爲重。通於上下。餘則爲輕。或餘無餘分別。或懺不懺分別。其中有二。謂各通教性也。又如增二三十一等。三門者。如偈四事不可治等。又具云。五罪可懺悔。第六須羯磨。一罪不可悔。又了論偈云。辭小非小隨小戒等。是四門者。如偈死屍等。四喻遮法中。四四犯提及四妄語盜戒境想等。又母云。以性濟業望報。四句一犯重報輕。謂媒等數。故二犯輕報重。謂打佛等希。故此三結戒法異輕制重。名重制輕。名得罪福異因果相當。三俱重。如觸謗等。是四俱輕。如下篇等。是此下二句。結戒法不異

得罪法。五門者。謂五篇及境想五句等。是六門者。如
佛為目連說犯罪輕。謂合六七為衆學。戒同四天王
日月五百歲。乃至夷罪同第六天壽十六千歲等墮
泥梨等。七門謂七聚。是八門者。莽生且對殺人境。雖
是重。心濃談。故優劣有八。約為四階。初三時俱重。作
二句。謂方便重根本重成已重。重謂殺心尤害。故第
二階二重一輕。作三句。謂一前二重成已輕。次方便
輕下二重。次根本輕餘二重。第三階二輕一重。作三
句。一根本重餘二輕。二方便重餘二輕。三成已重餘
二輕。第四三時俱輕。輕謂心不殷篤。此之八句。據律
往望舉境約心。違教處齊。故入階重罪。若牽來報。卽
有八品之別。若以有心無心。亦可為八。且約四夷以
說。初三時俱有心。謂方便根本成已。四事並犯重等。
二以二時有心一時無心。作三句。初前二有心成以
已無心。亦四俱重。次根本無心。餘二有心。例戒重餘
三蘭。次方便無心。餘二有心。四俱犯重。第三一時有
心。作三句。第一句初戒重餘三輕。第二句四俱犯重。
第三句初犯重餘三輕。第四三時無心。俱不犯。此謂

淮小妄語中說可知
第二約事及罪以明增微優劣者。二門分別。一總對
教事以辨。第二約事及罪。不學無知定持犯品別。言
總對者。教相雖衆。其唯制聽。言制教者。要作不作。作
則仰順無愆。又有作而成罪者。如斯等例。故曰制教。
言聽教者。若作不作。咸悉無過。違俱順可。故曰聽教。
故地持云。有罪者制。無罪者聽。若指此律文者。如受
說安恣七獨腳罪處。所受持衣鉢及學所學等。要必
須作。如婬盜觸等。必不須作。此等並制教攝。斯謂一
切單持犯者。是其如結淨處分德衣諸長。是其聽門
一切雙持犯者。是亦有通制聽者。如離衣宿。是所以女
須此兩教者。若唯制無聽。則次下絕分進道無由。故
須聽教。或但聽無制。闕於自策於道成除。故復須制。
今此二門為該三品。隨根有益。所以故爾。此攝一切
制聽教門。便是大聖開遮之恒範也。既攝一切。故須
約此以辨持犯。但止持作犯。專對兩教中可學不可
學事。然制教少分。謂除可學也。不望於法。法止則犯
法作則持。故今止持作犯。堂容對法。若作持止犯局

對兩教中可學法。然制教少分不望於事。以事作則犯。故亦有作法作事義。然宗明作法上止持亦有望法義。以止事爲宗。故問所以止持等不通法者。答法唯進修。方知故非止門所辨。事俱離過。故該兩教中事。問所以作持止犯不通不可學。答法及可學。並是進修之境。故使者作即是持。止則是犯。不可學事非進修之法。簡而不論。言止持約兩教者。一局取不可學。如人非人想等。是上制教中要不作者。是二聽門。謂唯可學。即上聽中。若作不作。謂房衣尺量等。於此二事。但使不作。悉名止持。作犯對治。違於兩教作事名犯。反前說可知。作持對兩教者。謂制中可學事。如受說安恣受衣鉢等。聽中處分結淨德衣諸長離衣等。於此二門。但使順教作法作事。皆名作持。若言止犯。反說可知。是則兩教各通二持。及以兩犯。制則局單。聽雙持犯。

第二定品別者。三門分別。第一序昔義。第二廣辨其非。第三顯是立義。

一辨昔義者。二持作犯此三各九。止犯八句。亦不對

止疑上

學不學分。然對初篇說作犯一九。約二篇作持一九。止持止犯寄九十。初明作此三九一八。如常所辨。復有說者。約可學事不可學事。就此總明。今約此廣說。足顯前義。止持作犯對可學不可學事。故各有持犯。即是四篇九句。作持止犯。唯是可學。故作持有九。止犯或爲八也。言止持無輕重約事故可爲二九。先約可學事爲九者。上品一句。中下各四。上品一者。謂識此識犯是中品。四者。謂以二識作頭。初有二句。事上識罪上疑不識。次有二句。罪上識事疑不識。下品四者。多用二不識作頭。初有二句。事止不識罪上疑不識。次有二句。事上疑罪上疑不識。上品事罪俱識無不學罪。次品四不學。下品八不學。若對無知罪下次兩品各增倍說。問既有二十四吉羅止犯。云何名持。答俱不作根本。故是止持約止犯有無多少。故有三位九品。次對不可學止持九者。但緣事有三心。謂識疑不識。緣罪亦爾。故今以緣事三心各歷罪上三心。即以爲九數之可知。此三三中各下二句有不學無知二罪。合十二罪。心緣雖爾。但望不犯根本。名爲止

上闕止

持次明作犯先對可學九者如初九說次對不可學九者如後九說但以犯根本罪故名爲作犯雖得根本罪猶於可學處若疑不識皆結其罪如上唯除不可學事雖疑不識一向不犯可知次辨仰持九者若從對法對事應爲二九但明差別階降不異故合爲一九此對可學以辨如上上持對可學明九卽是唯此中順聖教作前事爲異次論止犯或九或八言九者對可學事上品四句多用二不識作頭有四僧殘十六箇吉羅可知中品四句多用二識作頭有四僧殘八箇吉羅可知下品一句謂識事識犯而不乞處分作房者是可知此以多罪是上品故言八者對教行不學明止犯如次前九句除下品前八句是廣說可知此等說者須作五箇九句一位或九或八通有六九一八

第二辨非者問對可學法作犯九者與下止犯九句如何取別然下止犯者謂不得處分名爲止犯身業作房卽是作犯體一名別本無二罪何得止犯九外別立作犯一九豈非虛有相對之名而無實體階降

又若不如是者前明可學作犯就何事以辨亦應不出雙犯既言雙犯而分兩九故知不爾又言可學事明作犯者謂取過量境想便是單作犯故爾若作此解經單作犯階品次第不異殺戒境想上三何須可學別爲一九耶問對可學法說止持九者與作持九句何別謂作處分名爲作持卽帶止持此不相離何得則爲二九若就名體各別止持者義容可爾然亦不得卽攝同體止持以彼不離作持故亦既不攝明在雙持中辨所以但言作持爲九止持之名沒而不彰又云若從對法對事應爲二九但明階降不異合爲一九者明知以作法故雖作前事而無作犯皆並止持既有止持卽是雙持何以但言作持九耶若言反過量境想是單止持故約可學明止持九者此義不然論其階品還同殺等反作犯以明止持卽彼中攝有何異相更須別爲一九犯問對事番行止犯據何爲九上品四殘次品四殘下品一殘耶又且不可學作犯准境想上三三三合九以爲階次者計此止犯是不處分止犯僧殘將知亦依二房境想上三以爲

階級若准房者義乖文次復似不然所以知者如境想上三一不處分不處分想謂是識事二不處分疑謂是疑事三不處分處分想是不識事階次如是向所立九上品四句似收次下以疑不識故次品四句似總含三以識事疑不識故下品一句反當初句以識事故何因三品如是翻到一不可也又准文驗九者上品應是四闕次品二殘二闕下品一殘文既僭殘倫闕何以向九九皆犯殘此二不可也縱九並殘似當初句分爲此九若如是者對何辨識疑不識等以其疑等應是闕故何以並殘此三不可又言准唯識事以爲九者作犯准文九准識事然彼通三此亦應爾此四不可若無文孤起義成虛搆若依境想又乖文旨進退窮審似當穿鑿又問作持上品爲一次下各四准何文說豈可不言反止犯故須用無罪罪少以爲上次此亦不爾所論止犯既乖文次將知作持漫相反對以爲上下作持既非可學止持本不合別有已如前破假入雙持中明理同此壞第三顯正義者持犯階降可爲五九或成六九若以

◆是下疑脫罰字

犯持對事分別作犯止持對可學不可學事止犯作持唯約可學第一先舉作犯止持對於二事作則成犯止則成持故今還須約此二事合辨作犯止持以其同是隻犯單持故爾問何者是也答如殺三境想及大妄語摩觸二麤語媒等境想此是不可學事前房過量境想是可學事也先明作犯謂於前可學不可學等諸戒之中各取境想上三並歷緣罪三心合成一九止持反作犯還對二事合爲一九次明止犯作持對可學者然有其三一就聽教兩犯二持如二識分說淨離衣六年等是二約制教隻犯單持如二六法受持衣鉢等三就進趣修習如學所學習戒誦羯磨等此三位中義束爲兩前二合明以其同有根本犯故又復齊是止犯作持爲宗是以此兩合明品數言兩犯雙持者以義而論應分四九良以二犯名雖有別體是故合爲一九持亦同爾故使犯持各爲一九或可別體止持謂上法止事者是容可更爲一九第三進趣修習止犯作持總爲一九是故得有五九或復六九也又言九者且依上三亦可以理言之

准境想五句即爲十二十五。言十二者。謂以第四非人人想應言一異境本境想識罪二異境本境想疑罪三異境本境想不識罪。言十五者。謂舉非人疑歷罪上三心者。是數之可知定數。既爾次隨分別。初先對作犯止持須約二事。言作犯者約殺等及過量境想上三緣乖之心。文言人人想過量過量想等者。謂是識事。工人疑過量疑者。是其疑事。三人非人想過量不過量想是不識事。緣罪之心亦有其三。一是識罪。故人法中言殘作殘意覆者。是二疑罪。謂疑爲餘六不須治覆者。是三不識罪。如似犯殘謂爲餘六等。是以事三心各歷緣罪三心。即成九句。先以罪三對識事爲三。一識事識罪。二識事疑罪。三識事不識罪。次疑事爲三。次不識事爲三。准數可知。此識事三句。心境相對。得究竟重。判爲上品。次二品緣事並是方便。故判次下。據轉想故。若根本不識。便無下品作犯。問。次下俱闕。如何階降。答。以緣人之心有長短。故得有輕重。此三三句中。若不可學事。各下二句。句別有不學無知二罪。合十二吉羅。若對可學緣事疑不識等

兩箇三句。更加十二吉羅。又事上三識。識則罪重。以不聽識事。了心作事。故罪上三識。識便無罪。非不學等。所以無罪。事上三疑三不識。謂是方便。以其識時有重果可趣。故罪上三疑三不識。是究竟。以其識時無果。故若可學事三疑三不識十二。愚癡亦同究竟。次解止持九句者。如犯中九說。並以不犯根本。故名爲止持。隨其重輕。皆句別相及緣罪有犯。同前以說。合十二吉羅。以罪是可學。故緣事之心雖疑不識。以事是不可學。故聽不制罪。若過量事疑不識者。亦同犯吉。次就聽制兩教二犯兩持及單犯隻持合爲二九者。先解止犯。即以房戒境想上三不處分不處分想等緣事之心。各歷罪三。以爲九句。數法如前。皆不得處分而作。前事隨緣事三心上品三殘。次下各有三蘭。名異體一。止作二犯合成九箇根本之罪。於事罪二心各疑不識。並結止犯。故須倍加前二。合有二十四箇止犯吉羅。謂上品緣罪四吉羅。次下二品緣事罪上各十吉羅。次解二持。謂取境想所不出處分處分想不犯者。以之爲持。如下衣法分受成不成中具有

六句十誦境想多有第六不犯一句今此境想直階其犯遂闕此文據理合有故以此句卽是其持又反犯卽持明是處分處分想故二房下文不犯者僧處分作還以心緣事罪三三合九作法如向二犯中說但以得法作事是其二持故闕無根本之罪合爲一九不學中犯同二十四又緣事等心謂對作法儀軌文等辨不同犯中緣事三心對成不成說遂合根本犯有差降也別體止持亦九如前但止法止事爲異問不可學止持准犯相翻所以作持對於止犯不望於犯句句相翻乃取處分處分想一句離分爲九以翻止犯邪答前明止持但不作根本卽是其持故准翻犯重輕以爲上下若以作持反止犯須以作法成持爲是要舉處分處分想以之爲九方除止犯若直依前者如言識法識事識犯等爲是其止爲是其作故不類前又復識疑不識對犯上辨異亦不類前已如上說次進修以辨犯持犯有其八謂同舊說反下品作持以爲上品止犯初有兩句事上不識罪上疑不識次有二句事上疑罪上疑不識次品有四初二句

准疑唯

者事上識罪上疑不識次二句者罪上識事上疑不識上品四中十六吉羅次品八罪此等無別根本須用罪之多少以爲上次此義應爾又此愚癡總收前五九中前二不可學事上緣罪心及可學事幷後三事罪心以爲此八思而可知次明作持准有其一謂識法識事識犯反前不學犯等問前二持反犯九九相對何以進趣以一反八答前之二犯根本差降故須當品相對今此止犯一品吉羅識事作持反無不盡故一反八如下文中多以一如反多非等此亦如是問所以持犯各有止作相對而論並皆先犯後持者何答如論持行不能自別要舉所防以分能治如下文中但明犯法謂諸境想人作人想不處分不處分想等階犯重輕識犯相已息過不爲或准教奉修方可成持持之體相隱在犯文之下卽是舉其犯法生不犯行故今解者還准聖教先約犯說階降之九反犯成持故各犯後以明持九總解已竟

次隨八文一一別釋先解初篇第一總辨二依文說

總解十門分別一業不孤起要由惑發惑雖無量不

出三毒故以初四配於三毒成犯之相發雖由惑暢必在具具而論之所謂身口是以第二解身口成犯身口之業不過自作教人故次第三自作教人業不自成要由託境是以第四犯境寬狹犯境雖衆莫過自他爲是第五境有自他境緣雖具無心不成心有剋漫所期不同對境差舛犯不犯異故次第六辨其剋漫不同雖心有所標剋漫之舛及至造趣境有差互心有謬妄有犯不犯故次第七錯誤同異八下衆任運九立意次第十對治犯

言起由三毒者不淨行戒唯以已爲患故以三起貪成盜故二戒患通損益故以三事起還以三事成妄語一戒亦以利已爲患與諸不同貪癡起成婬三事起者善生云若自樂行非梵行是名從貪若婬怨家眷屬名從瞋於所生母行非梵行名從癡而境悅暢思故並貪心成盜三事起成者貪心起成可知善生曰盜怨及燒埋等瞋起瞋成若盜下姓是名從癡又祇摩摩帝互用佛僧等物亦癡起成殺三起成說可知妄語規利瞋非順情故無瞋心發思成業若小妄語理卽通三故論家汎說妄語通含輕重三起三成

二身口者位三婬戒身犯非口事決形交非身不辦故爾盜殺二戒身業正成以盜舉離處殺斷相續故身業犯自作遣使彼此俱辦故口有犯如呪物過開教人盜殺等是妄語口業正犯顯已得聖悕招名利非言不宣故口正犯然作書現相亦在犯限故身亦有成此據成論身口互造又依多論此四位二前三身犯第四唯口三身犯中婬戒身犯非口可知盜殺二戒身業定犯口有造義如教人呪物等亦成二罪然是身業以教人言了未犯要藉他身故心論自在者口語仙人意所嫌謂是口意業自性者不然業性異故事不究竟故妄語口業自稱已聖非言不宣故爾然身有互造如作書現相等但屬口犯故心論云口業或身動或默然如布薩事若言身意業性者不然業性異故

三自作教人位三婬戒自重教輕教人爲非樂在前人適非我已故能教之人不重出家之人正應勸人修善反更助惡故能教輕盜殺二戒患通損益自作

教人損境無殊暢思亦齊故自作教人彼我俱犯妄
語自作正犯教人同不同若遣人稱已得聖名利擁
已與自作無殊故得同犯所教人犯輕若直教人自
稱招利擁彼於我無潤故但犯蘭此局初篇說若因
此況論自重教輕初戒是自輕教重尼教僧漏失是
自他俱重盜殺損境及一切同犯者是自他俱輕足
勸足是若犯不犯說亦爲四句可知若約能所以說
作兩箇四句亦可知問自他能所此義何異答自他
者不論所教七衆之業但取能教之業對自作辨若
言能所以能教業與所教五衆有罪者對說按量
四犯境寬狹位二婬戒該三趣境是故名寬餘三局
在人境故狹良以婬欲之性順情內逸垢心厚重不
擇境之美惡誰問人畜但使正道暢思無殊故三趣
犯以道相制故又復不就損境而制何容計境優劣
階差以其死屍犯者有何可損下之三戒事發於外
損在前境趣別報殊增微優劣暢思階降故人犯夷
餘趣則輕言盜重者良以人趣善因報勝戀護情强
心慇惱重故盜犯夷非畜報卑不知守戀心微惱淺

文疑又盜

故犯蘭吉問地居諸天報勝於人所以盜天但得蘭
罪答天雖報勝趣別路遙文義稀又復於物戀著情微
損惱不重又復天物人應無用以斯諸義故所以輕
故十云盜三天下重北方人物不犯重以彼國人於
物無我所心故人異此故制犯夷罪殺戒人重餘輕
者人是道器今若殺者損害道器故所以重餘趣報
卑形非道器損害輕微故得輕罪天雖報勝以無木
叉即非道器又殺義稀故亦蘭罪問趣別義稀殺天
輕者何以共天女行非與人趣俱重答天趣雖別愛
染無殊不簡境之美惡容有下就爲之義數踰於盜
殺故與同妄語人重餘趣輕者凡論妄語虛稱已德
顯名招利欺罔同類義數稱心非天異類容不稱心
爲亦義稀故但輕罪又復道之修成正在人趣若說
實語容有階漸剋成已用今被誑或敗亂其意失利
處深故成夷罪非畜實語徵益而已今雖欺罔損而
非重故但蘭吉天雖報勝而非道器報德他心復衆
異趣稀而無信故亦輕罪問天得他心誑無信義得
罪輕者佛得何等答誑佛夷罪若爾天亦應重答天

無信義異趣義稀故得輕罪佛雖無信同趣義數當時
聞知故得夷重不同殺佛以命未斷故又釋佛無信義
誑但得輕若爾佛無怖義理應犯輕何以怖佛同得
提罪答佛無怖義輕同於誑但藉怖佛爲制戒之緣
又可怖佛同凡齊結提罪所以然者爲佛經時反生
瞋卽成事惱乘惱怖數故得提罪誑怖名利容須心
起又誑佛義稀故得輕罪問佛若無悕悕亦提者聖
僧不可破破亦成逆答聖不可破故破凡使不得聖
以得逆罪佛雖無悕當時聞知故亦同提若爾聖尼
境不可壞壞應非難答境雖不壞陵慢業成汙辱不
淺論其破僧謂取歸從聖無歸從故不相類問盜誑
畜生並得吉罪所以故殺畜便有爾提答上二多智
財與命等畜生少知戀報情重故得爾提保財意輕
故盜誑但吉准此義時人境四事罪階俱夷非天四
事卽有夷蘭畜生階四謂夷蘭提吉
第五自他位二不淨行戒自他境犯如弱脊等是下
之三戒要在他境盜以損主所故以重自盜無別可
損故聖不制問何以盜得巳衣蘭答他衣巳衣共在

◆悕疑怖

◆怖疑悕失罪

一處意取他衣錯得巳衣望他衣上境差得蘭蘭由
巳衣作境差而得故言巳衣蘭而巳衣無罪以自施
自慳等妨可知殺他犯戒故成犯境自殺無戒故非
犯境誑欲規利何須自誑
第六剋漫分別若望初戒剋漫俱犯下之三戒如其
大漫隨三趣境重輕結犯若也專剋此之三戒各稱
境犯夷或若境差三戒境差蘭若論異境者其同趣
爲異境誤犯錯不犯非畜爲異境單爾並無犯雙爾
但犯輕若非情無主物爲異境單雙俱不犯一境既
爾廣說則無量若其就剋辨漫謂意在人趣不簡張
王者是若望同趣剋漫俱犯夷若非畜爲異境上本
單爾境剋漫俱無犯下牛雙爾故剋漫並犯輕若非
情無主物爲異境剋漫俱無犯一趣既爾餘非畜亦
然
第七錯誤凡言錯誤皆是舛謬不當之謂若逐事曲
尋相在難分若隨名剋定位容有別錯就境差誤緣
心謬凡現緣二境相別歷然及至造趣事成有舛二
境交涉名之爲借若緣此謂彼心想謬妄稱之爲誤

◆本一作牛

◆借疑錯

錯誤既分須配四戒位分為四第一以二對婬戒錯
誤俱犯艮以患起內情但得正道暢適不殊不隨餘
想是故誤犯文言道疑道非道想亦夷又不簡三趣
縱有交涉但當正道錯亦成重第二以誤對三戒三
戒俱重以其誤無兩並不得云無心故誤俱犯文言
男想盜殺誑女佛言夷故第三以錯對三戒三戒俱
不犯以望餘境本無心故如墮胎類故所以知第四
以錯誤對妄語所稱法錯誤俱不犯如欲稱聖而錯
言凡錯稱非境如增上慢人迷凡謂聖誤心非巧故
並不犯

第八下眾任運如沙彌時教人殺盜及稱已聖教已
受具所教之人遂本言教獲財斷命欺前令解能教
沙彌三性之中任運犯三波羅夷罪若語自作不善
性有善無記無前後自業亦通三性若受戒未竟所
教事成即是遂罪不發戒品若受欲竟所教事成罪
戒俱得以其善因圓滿惡業成就故是以十律云未
受具時取未受具人離處吉次句未受具人取受時
離處吉次句受具人離處夷受具時作方便取有二

●言一作吉

●對一作說

句一言一夷受具已盜一夷受具人取非具人離處
闌以此文故知有任運婬無可知

第九立意次第問戒相雖眾所以制四者何答為斷
三毒故阿難語孔雀對言世尊為欲調伏貪欲瞋癡
令盡故為諸比丘說增戒學等所以爾者凡聖制之
興為防患本患本雖眾無過三毒如人欲止長江先
塞泉源此亦如是貪心起於前兩謂殊內外故爾瞋
癡發於後二瞋境雖二得罪不等誑要有心故各立
一以斯義故但制四戒問戒能防非不斷性結何以
而言對之制戒答據理對治戒能防非定除細亂慧
斷結或但慧不孤興必也因定定生有本功由淨戒
此推功歸本故言制戒為斷三毒尼後四戒深防故
制即前四枝條不勞別對乃至下篇用於此釋言次
第者憙為易犯建在初明故祇初戒五年冬分第五
半月十二日即是十月二十七日制餘三六年並是
冬分盜第二半月十日謂九月十日殺第三半月
九日謂九月二十四日妄語第四半月十三日謂十
月十三日以此文驗足彰次第又是障道次第不同

五十二戒可知

第十持犯對治比丘四戒止持作犯言對治者有兩一總對治謂五支根本業淸淨等是支者條也支者因義又可別義於中前四是行後一是願行中初三就所除辨行初二是業次一煩惱第四念者能治辨行謂念修持戒功德及三寶功德以正念故無惡覺觀無惡覺觀故不造二業二別對治謂離染淸淨對初少欲之行對盜慈悲之行治殺實語之行除妄等是

四分律疏卷第一本

四分律疏卷第二末

●自下別解初戒有四一制戒意二釋名字三具緣成犯四闕緣義此之四者並有通別諸戒例然一制戒意一通二別言通意者如多論云以結戒滅將來非法二滅將來疑網知輕識重慚除對治故以善護偈中不分輕重名種三招生十利功德正當制意故下文如來出世見衆過失以一義利故爲諸比丘制戒乃至正法久住偈言演布禁戒經此是通意義該諸戒下文不更說二等是制戒不聽婬者婬欲之性體是鄙穢愛結纏心毀或難捨既能爲之則生死苦增熾燃不絕沉輪三有莫能出離障道之原勿過於此結患之深寧客不禁是故聖制二釋名字亦有通利通者戒是別者不淨行等是言不淨行者是婬慾法所防之過戒是能治之行但治行既通戒相難分寄緣以彰欲使觀過興厭脩不淨觀離染行戒能所通舉故名不淨行戒三具緣成犯亦有通別言通者人解具緣一切諸戒咸具五緣謂一是比丘二有所對三有心四心境相應五事成究竟唯除婬酒闕無相應非無此義太成漫該不存此說今者解釋自有通別通緣有三一是大比丘簡非所被文言若比丘故二制廣教後以其初人教未攝故三無量病壞心簡癡狂等此之三義該括上下故明了論云若人已受大比丘戒若如來已制此戒若人不至癡法是人則

犯僧伽婆尸沙。且約十三。餘類亦爾。乃至吉羅皆同此說。下不更說。言別者。此具四緣。一有正境。二有染心。三起方便。四與境合。若爲怨通亦四緣成。一正境二怨逼。三與境合。四者受樂。此戒通三別。四七緣成犯。四闕緣義。一解闕三緣。全無罪可知。亦可闕初及第三。或有罪。即方便中闕緣。方便或無罪可知。闕第二全無罪。次闕別緣。若闕初緣。非道道想疑。得二偷蘭。亦可非道。含六。如內色外色內外色等。是單雙各六得十二。闕闕二三兩緣。無犯。闕第四緣。有二偷蘭。從破威儀身手未及。輕蘭小衆對手。三說悔。從身手相及至未成。重來重蘭大衆懺。應三乞。乞已應一白。白已亦應三說懺。此多論說。依十律大衆八人。小衆四人。此律四人爲大衆。二三人爲小衆。准自言毗尼者。七衆中已說怨逼闕緣。此說可知。闕通但一方便闕別有四。但五方便

次釋其文。攝論解毗那耶爲四明了。論偈曰。解戒五相九毗尼。釋曰。如諸佛所立戒。一一戒應了別五相。一緣起。謂由飢餓難得爲緣起。二起緣起人。謂須提那。三立戒。謂若比丘共餘比丘。乃至不共住。四分別所立戒。謂此何者爲比丘等。是五決判是非者。三處已下。是或依增五毗尼五答。一序。謂制廣之由。二制謂初結戒者。禁防邊失。三重制。其相未圓。䟦闍隨結四脩多羅。略釋戒本。是五隨順脩多羅。廣分別。是依上三處科釋此文。義並無嫌。今且一解。就此婬戒分二。從初至正法久住。辨結戒相。以明行法。顯身子第一請。第二欲說戒已下。辨說戒相。以明教法傳持之益。顯身子第二請。此戒既爾。諸戒同然。就前文中有三。一至呵責已來。正明比丘不勝名利。廣興有漏壞其略教。制戒之緣。漏過既興。冥須聖禁。是以第二告諸比丘已下。正明隨其缺犯。制廣補略。使識相護持離過。於前大聖制戒。豈唯止惡。原欲集生利益之行。是以第三集十句下。依教奉脩。必招十益。此三義通諸戒同爾

就初緣中文二。然大聖制戒。不得無事而興。要因漏過。是以第一從初至種子已來。明其犯相過狀。顯彰理令呵責。是以第二時須提已下。廣明呵責。示所不應。

初文後二初至我能爲之出其犯緣第二未見已下
正明其犯犯緣文三初如來住處示犯制之方第二
時迦蘭陀下出犯過人第三時世巳下還村受勸犯
之緣如來實於聖住梵住天住中住今示說有方故
言在此毗舍離毗舍離者此云廣博嚴事城鼻奈耶
秦言廣博多云因龍名城第二句云迦蘭陀者多云
以鳥名村見云小鼠名毗舍離王將諸妓女眠一樹
下有一毒蛇從穴而出欲螫於王山鼠鳴喚王便
得不覺蛇害以鼠恩故即封此村供奉此鼠田鼠號
村故曰也須提那文有錢四十億即賜封長者之位
因居此村號曰迦蘭陀長者即是須提那父須提那子
者多云此々求得又明了論名善與饒財等者多云一
衆生數財謂奴婢馬牛等二非衆生數財謂金銀七寶
等更無過者故曰饒財多寶聞佛說法達世無常觀
此財寶多生三毒害人善心過世毒蛇王賊五家理
非定屬深恩推巳畢自嚴標志爲堅厭心決定故曰
持信牢固言出家者謂形法二同言形同者謂捨外
財及以親屬除飾好剃去鬚髮故下律云若多若少

皆悉捨離故五分云在家逼迫猶如牢獄故須捨棄
此出有爲家言法同者得戒在巳斷惡脩善五分云
出家寬廓猶如虛空此入無爲故曰出家爲道五分
善來十中似如羯磨文云剃除鬚髮披著法服餘悉
不論
就第三犯緣中二第一遠緣二須提那母巳下設勸
近緣前文有三初生念之由二時須提那巳下生歸
緣歸緣之念念者欲棄二損而就兩益三作是念下
如念還村也近緣文二初舉財以勸拒而不從三勸
三拒一文廣出餘二略舉其母捨去巳下舉色以勸
從而不拒文二可知五分云父母共勸此事甚易我
能爲之何故須提那作如是言見論云須提那樂道門
不欲還俗仰自心念若不與稱終不置我日夜相惱
若暫與子令彼心息不復嬈我我因是得安住道門
故作是言第二犯中不見欲穢者未制廣教不見行
欲是出衆之僭故也既云三行何以言初以未制故
故十律伽論並言未制前須提多犯婬是犯不答最
初不犯下戒然因辨三人持戒菩薩持戒反而合契

到而成順行於非道通逵佛道羅漢持戒得與緣聚
無煩惱故如那律是凡夫持戒要也齊緣緣會難護
故經與凡爲喻身口如釜業思如水色境如薪內有
煩惱火與境薪相應不能不沸即須提那是有鬼處
胎等者示欲之過彰生生不絕西音毗闍訶此云種
子求種得故五十見論等文並云績種道成羅漢與
此文同超過學表勝出獨絕故名尊者
就第二呵責中文二初比丘訶責彰所不應二世尊
以此已下如來教主親自呵責所以須比丘訶者若
理越時情則絕於鑽仰既爲同徒所訶明知分在已
位理宜剋去譴約不犯故須比丘訶所以須佛訶者
玄𪐏之教出於高範功瑳之益義存我友爲彰比丘
言不 設是以佛訶問事歸教未比丘所以呵者欲明
比丘是其同徒進止俱遊宜應先知故在前訶又要
因舉過方呵責故但大聖道尊德高位殊成隔理無
私察義無先知故須後呵問此戒但一有佛比丘訶
無俗人訶者起過在屏無俗人見故若爾比丘何因
得訶答比丘同徒雖不見作過覩相撿實故得有訶

已下雖有段文

俗道位殊不得撿問出家之人故爾無俗呵如盜三
人呵煞但佛俗無比丘呵妄語佛訶或不訶制或外
道譏年等是不同之義隨文釋之
比丘訶中文三初至愁耳發覺所由爲呵之緣 諸比
丘訾已下切磋其人正明呵責三諸比丘下舉過白
佛講聖制戒禁防違失初文復三一觀已漏犯內心燋
惱威儀改常二諸同學下覩相撿挍三尋便伏引初
文有二一歎須提先有行解顯昔異今二時已下威
儀改常彰今異昔前文中謂善知識略教戒行故曰
無事不知並能奉修故曰皆行亦堪導物故曰教人
今由恥已過非內懷慚負故曰常懷愁憂第二撿問
中先問下句汝何愁耶次問初句行解既備理合怡
然今何所憂三執事以問理是無憂而反慘結當應
是汝不樂梵行耶第三自言我甚樂者答下二問二
近在已下卻答初問愁慘所由所以訶人無少欲知
足但言同學答作在私屏故言同學非不少欲如漏
失中諸親友見等第二正訶中總訶不應二於如來
已下舉其所應顯其不應三汝今已下結成不應第

二言汝於如來清淨法者。謂略教之法。汝應毀生死
因壞生死果。修出離因證出離果。是汝所應。云何反
與。故二行不淨行。呵意。既爾次釋名字。於欲者。此思
前煩惱貪染之心。愛著前境。名之曰欲。佛所說法。廣
彰是過。令諸比丘戒防定伏。空慧正斷。逍然無累。稱
曰無欲。從此貪後。發不善業。默染淨心。能招三塗生
死穢果。曰垢。善修對治。蠲諸惡業。字曰無垢。思後重
貪。思求前境。轉增愛著。如渴思水。能暢思業。名曰渴
愛。知其虛詐妄見非實。正念現前。渴愛自除。故曰能
斷。人天生死在上。嶮巢三塗生死在下。嶮窟集因既
亡。苦果隨喪。故言破壞巢窟。除衆結縛。脩道諦。愛盡
涅槃。證滅諦。第三結中。汝今云何者。爲彰應行不行
反與。故二行不淨行。邪經反爲。故對偶爲二。名曰故
二。第三白佛見云。不欲令佛獨譽於已。薄賤須提。遣
出清衆。又亦不以此惡法相鬧亂。故依實白佛。請聖
制戒。禁防違失。
第二佛訶文二。初至不淨行來。正明如來聞譽。即訶
恐生諍亂。身在僧衆。應機而問取。無其自言。使過有

所歸。二爾時無數時已下。既得自言。正明呵責。前文
有三。一集僧。二應機而問。三彰自言。以此因緣集僧
多論五義。一現佛不自專故。二共衆量宜。然後結戒。
令犯罪者心伏。三凡有法事。集衆共知。法久住故。四
爲肅現在。將來徵佛成規。諸衆取足。五諸佛法爾。僧
有五種。一群羊僧。二無慚僧。三別衆僧。四清淨僧。五
第一義僧。今集僧者。但集後二。不集前三。以非法故。
亦可都集。次第二句於中文二。初舉問法。次正舉法。
以問知而不問者。佛不以已知見。輙說罪過。證他犯。
問佛若問者。多論四過。一不順諸佛常法。二違自言
治法。三令衆生怖懼不安之想。四逆說人過。非大人
儀禮。言知而問者。佛一切知見現同不知而作疑問。多
論四益。一順諸佛常法。二順自言治法。三合衆生安
隱不生怖懼。四順於大人聖主儀禮。雖復疑問。若不
應時則不應問。是以次明時問。不問來時而疑問。有
二。一要在比丘衆集時問。二是結廣教時。故問時而
不問者。亦有二意。一沙彌俗人前時不問。二非結戒
時不問。雖復應時。若呵責制戒。不能滅惡生等。亦不

疑問。是故次明義合不合。義合疑問者。多論四益。一知先作無罪。得除憂悔。二因之結戒。滅將來非法。三佛既結戒。決將來疑網。四能生十利功德。有斯四益名爲義合。無此四益。義不合。不問。但此三中。知之與時。通損益義合。唯益無損。故言義不合不問不言義合不問。二知時義合。下正問。三自言者。五云。情懺金剛故

第二佛呵文三。一總明佛呵。二汝所爲非下。別列呵詞。三爾時下。總以結呵無數方便。呵責者。謂呵前過非。責息後犯

別列文四。初行有違失呵。二汝須提那下。舉清淨法結彰所不應。三告諸比丘下。舉情事損益。略教以呵四汝須提下。舉清淨法。結彰不應。言所爲非者。縱放身口。違理作惡。故言所爲非。此句總呵所作。既非乖身口法式。故曰非威儀。非息惡之士。名非沙門。所作垢穢。故言非淨行。違略起非。即非如來順教弟子。故言非隨順行。第二結訶可知

次第三文四。一舉情事損益勸捨順行違。二何以故已下釋成勸義。三何以故已下。舉略轉釋。四說慾如火已下。顯慾多過。釋略制斷。亦應有一。何以故。何以略教須斷慾法。故言何以故。慾多過故。文無者略。先釋初句。毒蛇有三種害人。一見害。二觸害。三呑嚙害女人亦有三種害人。善法若見女人。心發慾想。滅人善法。若觸女犯殘。滅人善法。若共交會。犯於重罪。害人善法。此三義同。亦應無在。但有多異。故勸犯毒蛇言多異者。一爲毒所害。但害一身。女害無數身。二毒害報無記身。女害法身。三毒害人形。女人害心。四毒害足數。女害不足數。五毒害得生人天。女人所害隨於地獄。六毒害猶得聖果。女害不會聖果。七毒害者佛所憐愍。女人所害。爲佛呵責。損益既殊。浮沉天隔是故勸汝寧犯毒蛇。莫犯女人。二何以故者。此一何以故。通釋上二句。第一何以故者。何以犯於毒蛇。現見蝮嚙之苦。而我勸汝寧犯。義故然犯於毒。但有現在暫時之苦。無波地獄累劫之殊。是故釋言。不以此緣墮三惡道。第二何以故者。何以犯女人。現有適樂而我勸汝不聽犯。故若犯女人。墮於惡道。故是故釋

言乃至惡道。此謂但舉七中第五。以釋勸意。餘略可知。第三舉略轉釋。何以故者。何以犯女墮地獄。故以我略教說斷欲法。違教過重。故墮地獄。說慾多過。合諸比丘方便除棄。故曰說斷慾法。斷於慾想者。謂思想女人心也。滅慾念者。追求前色。守境不移。名慾念。慾勢者。一身交會。轉增著境。名爲愛結。如來昔教廣彰慾過。令諸比丘識相禁斷。故曰說斷慾法。乃至越度愛結下。二轉釋。單釋勸捨順意。亦應言道何以故。何以犯毒不墮惡道義。故釋言不違教故。又應言何以不違教。以毒非過故。以釋勸行違意文。略第四釋略教斷意。慾多過故。慾性違害。故曰如火。婬慾草炬燒人法身之手。婬慾果齧害人法身樹枝。慾樂不久。猶如假借。枯骨無膩。癡犬咬之。以涎唾爲美。慾樂無味。凡夫妄著。以不淨爲實。慾集衆。或猶如段肉。慾樂非實。故曰如夢。婬慾峯刃傷人戒足。慾消衆善。如凡器等。婬慾害人。如毒蛇頭。婬慾傷人。遍於五道。如轉輪。乃行慾之感。厄苦之果。如在尖標。慾重禍深。傷人迅速。如利乾。刺慾患至極。故曰甚可穢惡。如來說過。

故曰呵責。第四結訶可知

第二制廣補略文二。初牒前漏過爲結之緣。即上若犯有漏法。二自今已下制廣補略。即上然後結戒。告諸比丘者。以須提那比丘中一數。故須提者。斥其犯人癡人者。多云彰是具縛。如師呵弟子。亦非惡口。見云慈悲心言也。多種有漏者。顯造感生之業。不絕最初等者。違略二。自今已去者。與廣時分。如祇五年與諸比丘者。教網普霑。結戒者。制廣准其犯相重輕位定各有分局。稱爲結戒。解此結戒。六門分別。一制廣補略。二辯本制之興。爲除鄙道等業。三辨此教託緣不同。四結戒具緣。五教相所詮。六解大略制意文別義殊

初門有四。一定廣略兩教。二略廣差別。三辨制廣略不同。所以四制廣補略。言定兩教者。略且有四。一止觀門。如是憶念等。二進脩三覺門。諸惡莫作等。三善調三業門。善護口言等。四隨事彰過門。說欲如火等。此局釋迦。若通六佛略教者。如戒文說。廣教或二或三。言二者有三種。一門初二者制聽。聽者如房長等。

一切雙持犯是制者如要作不作單持犯是第二二
者已未分別復為一對離盜殺等受說安等遮未起
之惡如訶人遮滅殄罪過諍除已起之愆第三二者
止作分別復為一對可知或為三者謂上中下如離
殺生等制離學問誦經尼聽教授等制脩此為上人
教判為上房淨德衣餘食法等教則為中七法治罰
捨懺覆藏有過可治有罪可滅此教為下此據對人
故有此三也所以名廣者三義故廣一顯罪名如夷
殘等二彰果報文云墮二道又目連問經若犯夷人
聞日月九百二十一億六十千歲墮泥黎中三具明
懺除殄滅之方以斯三義故名為廣略無前三等殘
二百三十億四十千歲提二十億六十千歲可呵法
三億六十千歲吉九百千歲蘭五十億六十千歲墮
所以稱略第二廣略差別者一根本枝條二所為利
鈍鈍人廣教利人略說此就受法難易若據受法多
少廣利略鈍三待犯不待犯略被淨人故無犯說廣
待犯故答衆抑許漏起方與四請不請略則直陳廣
請方制五罪輕重人言略遣一教故吉廣汙兩教夷

人言利人故吉鈍根者夷此未必然以其吉名廣教
方有何得舉後廣名以名前略今解唯有業道無別
罪名如出家人未制已前犯者但業行罪然出家人
重於俗人有[illegible]作戒可違是以善生云有二人作罪
一受戒二不受戒但受戒者重不受戒者輕何以故
違佛語故若制戒後犯即有二罪一得業行罪二犯
戒罪此對性惡若其遮惡制後犯者唯有犯戒罪第
三判兩教不同第四制廣補略並如上辨
次解第二凡障道之業不出性遮言性惡者如殺婬
等無問聖教禁以不禁作則是違體是不善障道招
報損害深重故曰性惡言遮惡者掘地壞生造房等
類佛未制前造作此事業性輕微體非不善但以事
務紛動妨修道業與理靜相違望障於脩道名為遮
惡前殺盜等亦障修道豈非是遮體是不善且從性
說此言遮性就事以辨遮性非就罪名種若論罪名種
悉是遮惡以未制前作而無犯由聖制後方有罪名
故爾事雖遮性一禁已後違教處齊下沉義一俱稱
為惡若爾前性亦遮何以言性者以性強故是以智

論云十善舊戒五篇客戒

次解第三。教不孤起。必託緣而制。境緣雖衆。要唯三性。謂善惡無記。託善緣者。如掘地爲義。女人說法。獲頭人等。俱教誡尼。皆得道向。未受具人說。或心悕名利。讀習受持。如斯等聲事。雖是善。亦乖聖意。則生過不輕。是以如來。興教防之。託不善緣。興教者。如煞盜等。一切違緣。是不善法。託此違緣。亦能起作諸不善行。性是違害。障道處深。亦須聖禁。故曰也。託無記緣興教者。謂掘地壞生等。業雖無記。不招苦果。然亦事務紛多。障修道業。是以如來制不聽。爲息彼紛動。終獲道益。故曰也

次解第四結戒具緣者。必制託緣。事假犯請。要因八義。方興聖結。言八緣者。一比丘。謂被大僧。非餘衆故。二漏過起。謂犯婬事等。一一自分。以結初戒。不防盜等。三比丘舉過。以須舉覺。聖方治故。四佛在坐。以結是佛結故。五集衆。以因一犯。數細遍禁。六對衆撿問。若不自撿。恐鬪亂阿諂。七犯者自言。若不自言。恐謟尉良善。八犯局最初。此八具滿。聖方結戒。若緣少缺。抑而未許。斯之八者。位言與結

次解第五門。既託緣具義。教必有詮。所詮是何。謂一犯。二不犯。三輕。四事。指文可知。作過緣具。現違聖教。復自壞行。汙本所受。名之爲犯。善興義順。受體光輝。名爲不犯。劣弱方便。以之爲輕。增强究竟。說以爲重。此四句中。各容二行。先明犯法生二行者。如五緣成煞等。未與犯緣相應。是其犯法。若與犯緣相應。名爲犯行。犯行無不犯行。善惡不俱故。此據一心故爾。若舉犯法得生犯不犯行。可解。云何犯法生不犯行。舉舉犯法。欲使僧尼識而不違。離過行成。名不犯行。若生犯行。順犯法成。違聖制意。生不犯行。違犯法成。順聖制意。二不犯法者有三。一止持。以明不犯。一切無有婬意等是。或諸戒諸開緣。如不受樂等。二進趣作持。以明不犯。如戒定慧等諷誦三藏。是不犯法。若其懈怠。即有不舉無知。便成犯行。若策進身口。習策行解。成不犯行。問。已有犯法成不犯行。何待不犯法成不犯行。答。犯法生不犯行。但是止持。復須不犯法。以生作持。文。問。已有不犯法得生犯行。何須犯法以生

犯行耶。答不犯生犯。但是止犯。故須犯法。只生作犯。三就具二持。以明不犯。如處分說淨離衣六年等二行可知。三輕法如不成者蘭吉。又下三篇等是四重法。謂成者夷殘。又上二篇等是若重成重。行三時俱重。及但受樂謂隱之在心。不可從緣悔等。是重生輕行者。謂入業中下七等。及本無覆心可有學悔。及媒等亦爾。輕生重者。打佛羅漢深厚綵等。輕生輕者。掘地壞生等

次解第六。三門分別。一列數釋名。諸結而言相非一揆。要而有六。一曰深防。二限分。三約相。四示過。五心境。六內外等。是過犯未窮。預加重約禁微防者。以護根本。如斯等例。故曰深防。制爲常楷。恒存爲分。力未堪行。雖作不犯。此是限分。過損理違道俗通禁。依王國法。准俗制道。此名約相。罪狀未彰。預與過地。逆班譏醜。使耳目聞見。此名示過。犯不孤起。託境關心。心想易流。緣無定據。境有優劣。心有濃淡。或制心從境。或制境從心。是名心境。犯不自成。成由緣集。因藉萬差。要唯內外。名內外制。二次辨相。深防相者。如尼豫疏飲用蟲水搏比丘。及二衆初戒等。限分相者。如聾聞不制三衆。又律議中除畜地。又就身口除夢中等。就覺中故誤。故中二衆漏失增上慢等衣食將補。疑想等是約相者。謂報時處事等。就報中有約趣相。如煞盜等。又約形相。如初戒。餘可知。三辨所以。良以過與從緣。緣無定據。患生不等。理無齊抑。故致聖制有斯差別。其稀數識過。或從境緣等。並六所收。不須別辨

第三益利之行。然行不自立。託教而成。教能出生衆行之本。是其能集所生衆善。何限斯算。一方犯宜略標二五。故稱爲十。能詮之教表彰曰句。所詮之指以之爲義。此句總擧顯成教益。通而論之。一切順教俱得十利。有四持戒事雖似善。不得十利。一爲勝他。故二爲名利。故三爲眷屬。四爲世報

自下別明利體。就中文三。初有三利。戒法能生衆生功德。二次六利明別行功德。三次一利與建正法。行以有上二衆別善成任持正法。千祀不墜。故爾攝取僧者。廣教線經任持行者。離於身口七支等過。如線

貫華。便不分散。故曰攝取。身口既攝。行合崇和。名之爲僧。既制此戒。令諸比丘半月一說。相與同導。施去違淨。故曰歡喜。依教奉修。必剋大果。以自適神。故曰安樂。自下別行。利初二生善。次四調伏滅惡。未信令信者。見云。由制此戒。令其隨順威儀具足。未信見之。而作是言。沙門釋子。難作能作。所作極重。見如是已。便生信心。又復外道。見佛有毗尼藏。而作是言。佛弟子等。亦有閳陀。如我無異。而生信心。故曰未信者令信。見云。若有信心。出家修學。禁戒人見。所行甚爲恭敬。云何盡壽一食。而修梵行。見如是已。復生信心。已自有信。能生他信。故曰已信令增長。此二生善。自下調伏滅惡。行言難調者。見云。破戒比丘。三業不愼。心志剛強。內無羞恥。名曰難調。佛爲制戒。教僧責罰。不得動轉。改過懺悔。奉修聖法。教故曰令調順。慚愧者謂淸淨比丘。得安樂者。見云。佛制此戒。治罰惡人。不同說恣。淸淨比丘。得安隱作法。不爲惡嬈。故曰安樂。斷現在有漏者。見云。不善覆五情。現作諸惡。爲人捉打。煞縛。名現在有漏。由佛制戒。教覆五情。不起現惡。

故名爲斷。斷未來有漏。佛爲結戒。禁守防護。現無惡因。未來漏果。畢竟不續。故名爲斷。自下興建正法。正法久住者。見云。三種。一學正法久住。謂三藏法由人奉脩。攝法在已。使不論際。學之所依。正法興顯。故曰久住。二信正法久住。謂三藏中十二頭陀。禪定三昧等。是三得道正法久住。謂四沙門涅槃道果等。欲說戒者

已下第二大段。辨教法傳通之益。酬前說戒之請。就中文二。初明戒本說之儀則。第二若比丘者已下。正明戒本文。約相隱難識。自非廣辨。無由可時。無是以次明廣解戒本犯等四句。此略既爾。諸戒同然。下不繁說

戒本文三。初明略制。二晁隨結。三滿足。戒本欲說戒者當如是說者。正是如來欲顯茲戒。傳益未伏。非教不宣。爲制戒本。傳之未聞。以自誡約。承旨遵奉。半月一說。故曰如是說。等如是之文。在下者。是略制對。緣但有四句

第二隨結文二。初明跋闍心異。隨結次辨林中境殊

隨結。初總分別。可爲六門。一明隨來意。大聖結戒。本爲備防。違失開犯。縱然若事周悉。一結。卽定若其相未圓。更須隨明。使教法堅固。具足流通。故所以爾。二疊制明隨犯及不犯。犯不犯者。以其防過未圓。故須隨結。若前制理含。更須隨開。言隨結者。如此戒異語。食前食後。嫌罵掘地等。言隨開者。如增上夢中。別食七緣。洒浴五開等。三隨結戒本別不別。如假根。餘皆合明。若對隨開。一向無別。揭假根是隨。何以別制。一解防巧。故爾。亦可離合趣就一義。四約人初二。若隨開者。不論初二疊而制。犯若離有別。最初所謂謗是合。則無初如此戒。二隨死屍異語嫌罵等。是五約違教不同。須提初。故畢違一略。跋闍隨結。俱違廣略等。是隨結戒本別者。亦違一略。其隨開者。不違廣略。六約正制及隨得罪多少。林中三罪。以道相制。故亦有違教。跋闍二罪。須提一罪。但有惡行自妻。故無業道。初故無違教。此注多論。若出家入一切邪者。須提但無違教。二隨具三。犯前文七句。一心異起犯。先疊前制如是。世尊與諸比丘結戒者。出其前。例明後之

犯者過同於初。已該禁限。但以緣異。故須更結。明非初犯。故重舉之。心異者。謂已非比丘。故以上須提情樂道法。有戒可犯。理在不疑。然我情厭道法。心悕俗網。異想之生。不應是犯。遂使還家。爲此過非。二彼作是念。我當云何者。覆生疑心。不知我本情背上法。心悕下趣。爲當失戒無戒可犯。爲當不失有戒可犯。於犯不犯。情疑未決。故言我當云何。三卽便已下。抆訴同徒。陳已疑狀。以貪眞聖。藏闕無自。請進否。聽佛故曰隨佛教勅我當奉行。四時諸比丘已下。愍彼情憂。爲申疑滯。亦同疑。故所以不呵。五佛判是犯。六化儀從緣開。令捨戒。因跋闍無心存道。雖羸不捨。帶戒行非。猶亦是犯。是故其餘羸而未犯者。聽捨戒還家。故曰若有餘人乃至還家。爲彰此人羸而捨者。卽是去時如法。後還非彰。復來時有益。進退合理。故曰若復欲出家乃至受大戒。增一阿含僧伽摩比丘七返降魔。然後得道。自今已後。捨而更出家者。聽齊七返。七隨結戒本。加前四句。第二境殊。隨結文七。一對異趣犯。二衆多已下。發覺生疑。三咸共已下。伺獲得實。四諸

比丘下詰責辨違。五彼比丘下引制境非彰巳下。犯六舉以白佛以此境非旨或其情故亦無呵。七佛判同犯

第三滿足戒本。一定戒本文八句。若比丘者總明受法行。二共比丘離明受法。共三同戒離明行法同。四不還戒明清淨不捨有戒可犯。故五雖厭道欣俗。隨行羸劣而亦不捨。猶同犯位。故曰戒羸不自悔。六犯不淨行等託境行非。第七結罪。第八治擯。故曰不共住。人言九句。謂離出乃至共畜生。列境界以林中生。此何以合辨。今解但八所以得知。凡隨者續結前制未圓。故續舉。二結尙共成一戒。豈況犯境闕少續辨林中。不入對境行犯文中。又此別出境界者前言犯不淨行何境起犯。以此推思。爲八者勝。二次辨通塞。若比丘一句義五文。四共同二句義五文。初不捨下三文。義局此。七八義初篇間共同等。四並在此戒下。三無者何。答欲明此戒。愛心久習事難卒捨。是以佛聽捨戒還家以戲自處。欲使去時如法來時有益。有捨可對須彰不捨下之三。戒若捨戒爲煞。猶亦是犯。捨而無益。故不開捨。既無捨可對。故不須不捨句。來共同理有。既爾不捨相與俱無。若爾對初開捨。豈不失下戒。答一切皆失。若爾何以下戒無此不捨。答以不對之開捨戒故

次廣辨相文二。初至滅擯來解其犯相。二不犯者下廣解不犯相。前文復二。初大僧犯相。二比丘尼下四衆犯相。此戒既對諸戒同然。就大僧中分二。初至不共住來略解八句成犯之相。彰犯相不盡。故名爲略。第二三種行不淨下廣解戒本。六七二句。對三趣境。犯之方法。略釋八中即爲八文。位言各三。謂舉釋結或少者略也。先解若比丘者。一舉章門。次釋釋比丘義七門。一列數釋名。二總別。三受隨。四聖凡。五假教不假教。六捨不捨。七偏解第八。先解七門內中間五門。第二總別分別。初一總下七別。三受隨位。四善來羯磨。此二唯受乞求割截此兩局隨。破結使通兩名爲等。三一非受名亦非隨名。昔解自稱亦受者非也十云賊住故。四聖凡位。三善來破結。此二是聖相似自稱位是其凡名爲乞戒羯磨等。四差衆凡聖。五假教

不假教。善來等二羯磨等少分。是聖人。故內有明慧。不必要假教。脩餘是凡。故要假聖教曲宜方軌。六捨不捨。即向不假教等。亦無羸捨。即前假教者。容有羸捨。初七二門至文中釋。問所以無三歸八敬者。一解羯磨替。故又明二衆齊八種。故若加此二。即數十各九。故不彰此局。亦可是略。又既有乞求。餘頭陀等類亦應。然略不說也。祇一比丘。十律四比丘。五分十一比丘。多云。若比丘者。七種得戒。盡在其中。見論名爲比丘。者含下七種。及與沙彌。都是比丘。故曰名爲比丘。此即總別之義。相似比丘者。謂犯重人。內實破戒。威儀相貌。似他持戒。故曰也。自稱者。十云謂賊住人。自言我是比丘。故曰也。若其自誓者。此有多妨。如來金口。命之善來。故曰也。順於聖教。以乞資身。離五邪命。正命自活。故曰乞求。言五邪者。論云。一爲求利養。故改常威儀。詐現異相。二爲求利。故自說已得。三爲求利養。強占他吉凶。四爲求利。故高聲現威。令人畏敬。五爲求利。故稱昔所得利養。以動人心。弊發令施。離此五邪。名如法乞。著割截衣有二利。一毀其細爽。

離自貪著。二不爲王賊之所貪奪。常有資身受用之益。奉順聖教。恒者此衣。故曰也。破結使理解。心中而發具戒。故曰也。第八可解。是中比丘者。還疊第八重更解釋。問何故偏疊第八。不疊前二者。答有二義。一者第八通於末代。故須更疊解具緣義。二者前列名中。但有前三少。第四緣恐有疑濫。故須更解。餘不類此。故不重明。若受大戒。僧數滿緣。白四羯磨。作法成就。緣得處所。結界成就。界內不別衆緣。住比丘法中。身無諸遮難緣。此即四法現前。謂僧法界事。第三是謂比丘義。總結前八。非局第八。以對上二總舉列。故共者人殊報。別假緣義。一切日共。餘比丘。第三句釋中先辨所同。我爲弟子結戒。彰教法同。寧死不犯。持行同。是中已下解其同義。一戒者。隨戒體同。同戒者。禁防義同。等戒者名數同。第四句有二。初正解不捨。二云何已下。對上明捨。前約能所不成捨。者反即成捨。應下文辨。次就法成捨。反則不成。應上文說。綺文互顯。故不繁舉。就不成捨中文七。初有三對。重病壞心。故不成捨。二次三對。病壞根。故三次兩句中邊相

言我疑析

對不須解故解則成捨類同於受四次兩句境心不相應故初句心不當境不當心此中應有靜靜想不成但濫此所對故略如五十二律並有此文第五一句以無心故第六天子已下七句境非所對上四異趣下三人境以前所辨並約人說七二句業不辨了故不成捨若自不語不成捨者即是作書捨明亦不成五見俱云遣使遣書作相等咸不成捨就成捨中初明猒上欣下慮之在心爲捨方便二便作是語已下口陳捨戒前文有二初有二句立兩章門謂不樂脩梵行者猒門欲得還家者欣門二猒比丘下釋二門初有二句釋猒上門貪樂下七句釋欣下門先辨義三門一欣猒分別前十一事猒上捨受居家等八欣下捨二頓漸分別是欣下中優婆塞沙彌此二漸捨餘等並頓然猒上中漸捨亦得謂言我捨具戒言我言我捨十戒豈非猒上漸捨文中略無三辨捨緣具有五一有所對謂同地人根具無病相解了者二同地人想以不靜靜想等不成捨故三捨戒等心謂有欣猒心捨戒心決定心四言說分了五前境領解

舉上疑說初字

異此則不成廣說可知所捨法體前已辨竟次口陳正捨文三初猒上欣下辨其眞捨二若復已下無益有益捨三若復已下毀歎捨初直中先說十一猒上捨言捨佛者若捨過未佛不失戒以不從過未佛邊受得戒故若總言捨佛亦得成捨不同祇律文言捨同和上此是同學亦不從得戒何以成捨以共依師得戒故餘捨類爾捨梵行者總捨比丘所行故捨戒者捨受體作無作戒捨律者教捨學事者一切所防過等欣下可知次我止不須佛但對上法等無益捨略不明下趣有益捨次若復下毀歎捨可知問一切結解並是相對何以故受戒極難捨戒便易者何多論云受捨雖可相對邀順路殊難易事別受順難成如上高山退返事易如從高墜又受如集寶要假多緣捨如散寶須臾敗壞故不相類又不同安居成易破難者何答皆爲益故第五句文二一舉章開爲二門二依門廣釋釋中此二各三謂舉釋結就釋不捨中分二先彰猒欣慮之在心文二如上二便作是言下彰麤於口文三初舉念所欣謂居家法二我欲已下

士是所猒境。三便欲受持下彰欣於口。上來心雖欣猒口亦陳彰。不決定。故但成戒羸。故曰羸而不捨。第二羸捨可知。第六可解。下至畜生者。越非人。故此約戒相以解畜生。除大小。故如似解病及樹界等。第七自行絕分。第八衆法絕分。所以不共住者。多云有四義。一既壞道法。無所任用。殯出衆外。生天龍等信敬心故。二現佛法無有愛憎。猜淨共住。犯者出衆。故三爲息外道誹謗故。四爲持戒者安樂。增上善根。爲羸將欲破戒者。生慚媿心。不犯諸惡故

自下廣解。戒本六七二句。造境犯義。犯中文二。初至倫闕成犯之相。二方便已下。明輕重相。前文復二。初犯不孤起。要由託境而成。是以第一乃至界亦如。是犯家境雖有。境界若不設方便。亦不犯。故次第二若比丘下對境成犯。前文復三。初總明境緣。報殊異類三趣之別。二復有已下離明三趣。有五種者。以五橫配者各有三。作十五種者。者雖十五形軀。體漫未識重境。是以第三人婦三處下。離十五者。爲三十九處。三婦童女及三二形處各有三。合二十七。男及黃門者

六處。二合成十二。彼此通收。故三十九。但列文中爲成亦如是。故九三六二分爲二。亦第二正犯中四。一先明自心起犯六百二十四句。二若比丘爲怨下被怨逼造境。以彰開犯三千七百四十四句。三怨捉比丘下怨逼已境。以彰開犯四十八句。四從道已下結犯分齊。先解自心者。雖十五。隨相而論。有其四義。一覺境。二睡不覺境。此二俱活。覺不覺異。三新死。四少分壞。此二俱死。壞不壞分。此四境上各一百五十六。但文好略。覺境廣辨。下三合說。若比丘者。先對九三。造於覺境人婦處三。各有隔等四句。即十二句。下八類爾。合一百八句。次對六二人黃門處二。各有隔等四句。即八下五類爾。即四十八句。通前合一百五十六句。次下三境十五種者。隨九三六二各一。合三。謂成三箇一百五十六。并前覺境合六百二十四句。下文瞋恚女醉女狂等三女合五。此等上下文無者。略第二死逼造境。所以須明爲怨逼者。一爲釋疑。若不出怨怨人情意。謂若先深心造境情過。可是犯位。我先無心。怨逼造境。不應是犯。爲遣此疑。故須明來。但使受樂亦

同是犯二爲開通若先有心可使境交得重如先無心爲怨强逼若不撿按樂不樂相境合結犯教法太急事難常行故開怨逼雖與境交但不受樂開使不犯先對覺境作九百三十六次對不覺等合作三箇九百三十六先覺境中二初對九三作六百四十八次對六二作六句便成十八此之十八各增隔等四句即七十二下八類爾六二中人黃門處二皆加樂等故十二復各增隔等即四十八下五類爾故云乃至男亦如是合成九百三十六不覺境中先對九三作一千九百四十四句次對六二作八百六十四句九三中九先人婦有三睡新死少分壞等各有三處處則有九此九各加樂等即五十四句句各增加隔等四句合成二百十六句餘八亦爾即是一千九百四十四句次對六二先對人黃門有三各有二處處即有六六中各加樂等六句合三十六 十六中又加隔等四句合作一百四十四句下五同爾即八百六十四句通前合二千八百八句并前覺境九百三十六合三千七百三十四句第三怨逼已境應有四十八但略明二十四若具明九境逼已即有九箇四十八又已造他境既分逼不逼別若他造已境亦應有逼不逼異文無自心作境者略又自身爲境文亦略無第四分齊可知

第二輕重文四一明自作二就教人三死屍下壞境非境四境想應不應此輕重文諸戒通有除第四篇略但文言成者犯對壞略事諸不成者輕感應相對乘勢故未以未必有初犯不成然如出血是初作不成雖因而制然不成蘭名已先有故自作文中不成者蘭含五方便教人文三一比丘教比丘二尼教比丘三餘衆相教此等寄能所以顯教人之業下盜漏失誅等亦爾問所以須明尼教比丘邪答此中爲明五衆自作教他兩業之別上明比丘自作教人下四衆犯尼之自作此言教者謂出尼衆能教之業所以須言餘比丘比丘尼者爲結作不作俱吉羅故上四境壞下三非境並言蘭者若非道非道想識境得殘今爲迷疑故結蘭罪爲斯下文即出犯主若道想若疑一切蘭罪問與下境想四五何別答境事正一但

情望不同。其義卽異。此中想疑。謂不識境。人非此中。壞境謂爲境。故言道想疑爲重境。故言道疑。佛言此是僧殘之境。汝謂爲重境。疑爲重境者。不得夷殘。但得偷蘭遮。下境想四五者。先識重輕境界。本期重境。乃爲輕境。來差迷爲重境。疑爲境是境差。蘭此戒及酒局境。制是故境想上三。究竟下二方便。尼俱具戒。犯禁位同。故結尼夷。罪式叉是學法。尼沙彌者息慈。此下三衆位非具足。故尼三。對尼結僧二。諸同戒等。或局尼三。或唯僧二。或獨結尼。或專二。具隨義可知。是謂爲犯。犯有六義。一汙受體。二違隨行。三違略教。四作過緣具。五知是比丘。六第二人具。六方犯。所以可知。多云犯一戒。三罪。一犯戒夷。次違佛教。提次失威儀。吉一一戒中皆爾。若懺根本。枝條卽滅。此律初三有文也

不犯者。二門分別。一不犯多少。二不犯通局。多少有二。一別緣不具。就中自三。一眠者自分明不犯。開前遏。已二不受樂勝進明不犯。開遏向他爲命難。故開。非梵行難。謂此卽是梵行難。故下三篇事輕。故俱開二雖此二並闕受樂緣。三不作故不犯。一切無有婬意。是謂染心緣闕。反前自心造境。第二闕通緣。於中有兩。一初故爾犯。二病壞心爾犯。此二於通緣中闕二三。兩緣通別並論。爾犯有五。第二通局者。一對廣略。通局五中最初唯開犯。廣餘四開廣略。二對諸戒通局。位卽爲三。病緣一開事義俱通。最初人一義通。事局。餘三別開事義俱局。十云一失財故狂。二失親故狂。三四大不調故。四非人怖故。五業報。一非人怖故心亂。二非人打故。三非人奪精氣故。四四大不調。五業報。一風發故痛惱。二冷發故。三勢發故。四和合發故。五時發故。此之病壞心故不犯。要須於三時中不憶。是比丘者開。若片心自憶。不在開限。如不癡狂。詐爲狂者。是非法故

●次明盜戒。前就內色起貪。制其婬戒。此就外財起貪。稽緊生死。故須復制。解有四意。一制戒意。通如前言。不聽盜者。凡資財形命之本。非此爾濟人情實重。戀著處深。出家所爲應慳已濟物。今乃非理侵奪。損惱不輕。過中之重。是故聖禁

二釋名者。非理損財。故名爲盜。盜者非戒。戒是能治。盜是所防。舉彼所防。以別能治。故曰盜戒。問損財多名。公白强取。名之爲劫。私自往取。畏主覺知。字之曰偷。不與取者。謂主不捨。此皆損財。異名所以獨稱盜者。一解損財四名。不可並班。且以盜名往標。故名盜戒。又解劫偷名局。義不相攝。故不立名。不與取者名雖是寬。通於上三。濫犯不犯。謂言濫者。多論四句。或不與取非賊。謂有主物。無主想取。或是賊非不與取。如僧中行餅各二。盜心受他四五者。是又無主物。有主想取。亦是或是賊亦是不與取。謂有主有主想取。或非賊非不與取。謂無盜心取無主物。爲有非盜之濫。又攝損財義不盡。故亦沒名。今言盜者名通此彼。既無非盜之濫。又含損義盡。宜就通稱。故名盜戒

第三具緣通緣如上。別緣具五。一是有主物。盜以損主爲宗。故須有主物。雖有主轉想及疑亦不成重。故須第二有主想。問想之與知有何差別。答有同有異。了境之心曰知。當境穴徹名想。俱能了境。知想即同。然知唯了境。想通迷悟。了境穴徹名想。迷境穴徹亦名想。若作知是有主物。於闕緣不便。若有主想。依文合理。想雖當境。所盜非五。但得輕罪。是以第三次明重物。物雖滿五。無心不犯。爲是第四次明盜心。心雖念盜。物未離處。損主未成。屬已不顯。故須第五離處經論辨盜成業。即足不解輕重。但四緣成。不須重物。律定重輕。故要五錢

第四闕緣。若闕初緣得三偷蘭。初句非人物人主物想。二畜生物人主物想。三無主物人主物想。闕第二容有九蘭。轉想有三。疑心有三。雙闕有三。三三合九。轉想三者。初句作人主物取。臨至境所轉作非人物想取。隱其後心之罪。但結前心盜人方便。故云人主物非人物想蘭。此句既爾。餘句同然。第二句人主物畜生物想取。第三人物無主物想取。疑心三者。實是人主物。生疑爲人主物爲非人物。第二爲人主物爲畜生物。第三爲人主物爲無主物。此三並蘭。次雙闕二緣三者。第一意欲盜人主物。而非人物替人主物處。是闕初緣。就非人物上復生疑心。即闕第二緣。爲人物非人物。此第一句。畜生物替人物處。復生疑心

為人物為畜生物此第二句無主物替人物處復生疑心為人物無主物第三句並亦得蘭闌第三重物作輕物亦蘭闌第四緣無盜心全無罪闌第五緣輕蘭重蘭是等闌緣共七方便就盜戒科文悉同可以比知

就制戒緣起中文二初起漏過二大臣已下呵前中文二初至隨喜意自取盜緣二王所留下正盜前盜緣文三初如來住處二時羅閱下出能犯人三在閑靜下正明盜緣緣文有二初明遠離文中十句一覩已屋破默念造作二時比丘下如念經營全成凡屋五云色赤如火風吹作塋篌音三爾時世尊已下如來檢問四諸比丘下報佛所由五爾時下訶責結犯五云作凡屋蘭自現工巧吉六爾時世尊下為斷惡法次第告令除毀見云無捐財之名七時諸下順行佛教八明檀尼請已罪過微破所由九彰彼無過雪已推佛十審教述成五云檀尼言法王所破我復何言二摩竭王守財人下明邊緣執王昔願聽隨意用言以告守財故曰汝知不等王與我材正盜中言要

不字疑衍

材者祇云此是公家飛梯之材

呵責文三謂俗人比丘佛呵俗呵文三一臣二王三黎遮初大臣發覺呵責文四一覺發得實二時大臣下責過不應三舉過啓王王言爾憶即彰過在前人四攝守材下合典材檀尼俱赴王命二王呵文二初王自問取由更彰發覺文五一問與虛實二答王不處三王索憶念四引王昔願以彰與以已文三初明檀尼引王初登位時舉前國法要與方取二從今日下明王立願聽取不同舊制但願有二言聽隨意用無主物不得不與而用有主物三王舉前願班告施行十云摩竭國辇提希子阿闍世王與我材木也問引王初時與我材者為先有此心為臨急語邪多云臨急之詞第五王言已下王引昔言陳已說異第二大德應死已下王呵文四可知十云王言我謂無主草木汝今墮大罪中達尼言我出家人寄居王國云何煞我王言比丘去勿復更取如是大打五云我本所施爾及有主惟哉比丘乃作此大方便而取人物我是灌頂之王如何因煞沙門可速詣佛法王自當

以法治汝。祇云。達尼本樂閑靜。造房多過。王呵放已。依衆修道。晝夜精誠。遂剋道果。自知作證。說自慶三偈。第一。欲得寂滅樂。當習沙門法。止則支身命。如蛇入鼠穴。第二偈。上二句同。衣食繫身命。精麤隨衆得。第三上二句同。一切知止足。專修涅槃道。第三佛呵文二。初檢問自言。次第二呵。呵中文三。初行有違失。呵二我無數方便。下舉略教。呵三有一比丘下准俗制道。此三各二。一列呵詞。二云何已下銷所作事。不應以結呵。何以獨問此戒。餘三不爾。一解由盜。王材故。須依王國法盜多少而制。餘三爾由故不須依。又多云此戒要依國法盜多少。得斷命罪。則依而結戒。婬煞二戒事成則罪成。不問多少。妄國無此法。是以三戒不問。問佛一切智。豈可不知。何爾直依國法而制。何須問也。答止誹謗故。佛得自在。隨意自制。若問而後結。隨國成法。依而結戒。則衆生心伏。若五錢者。現盜爾淨物五錢。直者淨不淨物。見云爲遮惡比丘故。兩言之問五錢者是何等錢。答隨國所用八稱錢中。許五成重。理亦應是。又准十文古大銅錢。當今小錢。錢別十六。八十成重。亦可如是。且從前解成大集經。云佛告頻婆娑羅王。言云何名大罪。王言故斷人命。偷至五錢。婬他婦女。自爲已身故作妄語。若犯此四罪者是名不活。佛言我今亦爲諸比丘制四重罪。准如此。經俱問國法

戒本八句。一人。二若在村落物之所在盜之處。所三不與者主不捨。四盜心取。盜業盜心。五隨不與取者所盜重物。六王大臣下出俗治罰法。文二。一能治人。次明治法。若捉是王租治法。若縛殳王治法。若駈擯婆娑羅治法。若煞世王罰法。次呵責賊詞。七結罪。八治殯。所以須舉王治罰者。准俗制道。故下七八即結夷罪

廣辨相中科與上同。今且比丘犯中文二。初至如上說略解戒本八句。二從三種下廣解。第二第三四三句以彰犯相。俗人所居曰村。僧尼住處名僧伽藍。其相一等。此但明俗人村。下離衣宿具辨二村閑靜者對此須知。六蘭若義。隨謂他犯法。以戒犯行。亦可此是疊法隨取何等

就廣解中文。二初至偷蘭。屬解三句成犯之相。二從方便下輕重相。但戒本文先列處。次物。後明心業。略釋戒本故次第。如本此就安物次第廣辨。先業次物後處。從下向上。謂據行盜次第解。此三中要束為二第一合解業心物等。第二處者已下釋上處門。初中有四。謂增數為三四五六等。增三中五。為三分。二初二釋心業。後三解不與如斯分二。貫通下三。前中又二。初三解盜業。即上取字。取有三種。初句自盜業。下二教人業。所以二者。現前教人名為者。取教人不現稱為遣取。自無爾現。故但自手。次三反釋盜心。若他物已想。不成盜心。故須非已物想。雖非已物。暫取不犯。故須非暫用。雖可永取。同意想取。亦不成犯。故須非同意。此三展轉反釋盜心

次解不與物有三。三句並是有主。欲解此主。可為二門。一總解有主。諸部寬狹。二別解有主。即是諸部輕重。先解初門。五分二主。若物屬他。他所守護。不與而取。是名盜心。此律文三位分為二。初三句者。如地中伏藏。主心爾知。故作他物之名。第二三者。主心知有屬主義。顯作有主之稱。雖知不知。皆損正主。第三三者。謂守護主。又更一義。初三是總。凡非已物。皆是他物。然總相難知。復須離辨。他有二。他一損正主。他有主有主想是二。損守護他。他護他護想是總別。有三。其唯本主及以護主。十誦有四。一有我所心有守護。二有我所心無守護。此二本主。三有我所心別守護。四無我所心有守護。此二護主。諸律雖有二三四別。其唯主一是本主。二是護主。護主邊盜有損守護義。理合徵償。望護主結罪。若望此物。爾合責償。無損護主義者。望本主結罪。爾得望於二主。雙結二罪。以其財無二屬義無並損。問如何互損二主。答如為別人三寶等。守護此物。若謹攝護。而致損失。不是護主能禁之限。不應責償者。但損本主。若不謹護。而致損失。理合徵償者。但損護主。故十云。有一比丘寄一鉢。與六群。是鉢中道便破。是比丘作是念。我若爾先語六群。或多索償。及告知訖。六群言。汝鉢不破。而破我鉢。償我來。比丘曰。佛。佛言好心捉破。不應責償。惡心應償。又一比丘寄居士物亦爾

第二別解有主人主得重三寶如何欲知三寶是主非主三門分別一辨盜二互用三出貸先解初門盜佛物得何等罪此律無文准祇犯重故彼云摩摩帝供養僧者佛亦在中便持塔物供養衆僧佛言用者夷此作僧用猶結夷罪自爲私取寧容不重又復餘趣報劣盜得輕懲不類人趣佛境尊高故同人重十云盜精舍中供養具佛言有守護者計直犯重此據不定屬佛之物須言守護問盜佛舍利何罪答若尊敬心是我師故淸淨無犯多論盜佛像爲得錢轉賣蘭爲供養無罪舍利亦爾言法物者此律盜經佛言計直成重五十伽多並同計直故多云盜經不問供養不供養計直得罪以損主讀誦故不同盜像得有逾敬亦可此文互舉犯不像經俱等若經像主本心局爲不計通人像同經判若主本心兼不專自已經亦如像言僧物者此律但言有主僧亦成重下文蘭者此惡心蘭本非永損祇云僧物佛用佛言夷故盜明重十云盜僧物五錢已上重蘭四錢下輕蘭隨根之教不得和通善生盜亡人物若未羯磨從十方僧得

罪若羯磨已從羯磨得罪五分戒場上分亡人物羯磨佛言不成分犯吉現前僧祇犯越毗尼若戒場上作分亡人物法定不成分望十方得多蘭罪其大界內作是則如法設若不成無心簡別無損物罪但可不應問盜損可爾與僧事人得用僧物以不祇云若損若益應與損者如有賊來諂寺索物飲食若不與者或能燒壞寺塔雖不應與恐損故與益者若作僧房舍及擦理事應與若王及大臣有勢力者亦與十日王臣來索好食薪大等若與畏犯不與擺作惡白佛佛言應立知事人立知事人已不日僧得用十九錢供給若更須白僧又賊來到淨人所索飲食倚託不與遂捉比丘手脚截臏斷佛言如是怖來若索多與多索少與少都索都與不應致大衰惱十云病比丘索僧貫價藥應與兩錢半價藥若多須者應從索直

二互用者若三寶相望俱不得互用如祇云寺主以故塔物僧用僧物塔用佛言夷法亦應爾又下文施竹園佛言施佛及四方僧何以故佛物皆是塔廟僧

不得用。故須及僧。故知若本施三寶。得有共用。若各不同。明無互用。若寶梁寶印。經佛物餘二不得用。法物餘二不得用。以無能與佛法二。物作主故。僧物。若僧和合。作白羯磨。得與二用。不和不得。二當分互用若施心局一。隨施心不得。以此像物作餘像等。法僧亦爾。皆不得互。或作佛法等。物迴作莊嚴龕函等。類並不得互。除本心通。下文互用尼提。僧吉。此類亦爾皆違施心故

三出貸得否。寶梁寶印等二。經佛法二物不得出。貸以無可諮矚。故僧物衆和。則得不和不得。依祇。塔無物僧有物。得如法貸用。但分明券記。某時貸某時還。僧貸塔物亦爾。十云。比丘欲以塔物出息得利供養塔。佛言。聽令僧坊淨人。若優婆塞出息。塔物得利供養塔。伽云。毗舍離商主施偷婆物。佛言。是無盡物。應受使優婆塞淨人。知得利供養偷婆。或作偷婆。准此二文。法僧亦應爾。問盜業盜。心文即結罪。下三物上何不結罪。答略而不結。增四中初之兩三。各增離處爲成業心。次後三三句各增重物。爲欲簡輕。增五中初之二四。各加重物。次下三四爲成正盜。各加盜心。但業心二五至於增六。問物至增五盜業盜。心至增六。何答物至增五具緣成盜。故不更增業心五中但有二緣少。故須增。問若至增六但有三緣等。俱不足。何須至六。答若五中住人疑業。心五亦成盜。有此義。故須至增六。知未足便罷。何故不至增八具緣者。略。又解五中業上無盜。心不成盜業盜。心上雖反解盜心無盜心字不成盜。心故至增六。並加盜心。始成盜業盜。心所以不增八者。此中爲解業心不明具緣犯義。故不須更增。若更增者與前何異。問所以須言非已物者。何解。言若已物非物。非已物想。縱有盜心亦不成犯。故須非已物。復作非已物想。此二合爲一句。更加盜心。故爾。問文言六種亦如。是所以得知加盜心者。答下增六盜心中云。非已物想。不暫用相。罪親友想重物。盜心移處。故知此文亦加盜心。即下文中。更無增至七八等。故今亦爾但增六住

次解第三處文二。初列二十六門。前十三就處以明。盜物。二寄信。下八就所取物。以明盜。三同財。下五違

◆得下入字不確

要以明盜。又此等中乘擠村蘭若。□□所水□等八物及處。體以明盜。自餘十八處。中約以彰離處二。次第辨。初文七句。初列處物所在分劑。二有主。三明盜心。四出所取物。五取方法。六彰離處。七結罪。舉有主攝有主想。但有四緣。亦可略無。初門既爾。自下類然。設少者文略。第五取之方法。若牽若埋若舉是取之方法。如下田中若舉若埋。故知若舉之言不專屬離處。第六離處。離處多種。且爲二門。一辨盜離處。二奪賊得不得。初門有三。一離處多少。或離處以明離處多。云若舍物不異。離地重罪。若曳而不離出舍地分方重。未離蘭罪。若舍物異主。離地重罪。若曳此物離本處邊際得重。如埏成遺成。輕重如前。一切此。知二文皆成。三言教成。四移標相。五異色離處。謂錢與雞餜異主故也。若同主牽離雞餜得重。六隨籌謂付受等。七轉齒離處。又明了論約十二入。謂眼等六根盜色等六塵。計塵□直得重。二得罪□此財物□□乃是共業。所以得罪。如成論云。以彼功強。故三得罪多少。多云。離處有二。離處已持去。有二種罪。一得業

道罪。以盜他故。二得夷罪。以佛戒故。若舉物已還著本處得一罪。舉離處故夷。不損他故。無業道罪。據此以論。有損須償。二奪賊得不得。於中復二。一約自物。二約僧物。自物中二。一外物。二正報。言外物者。入賊手已得奪取不。答。諸文不同。如祇五多見。若失想捨心後不得取。若未作失想。未有捨心。得取本物。故祇云。比丘失衣鉢。奪得彼物。佛言若未失想。還取本物。無罪。若作失想。便爲賊。還却賊。次二句亦同。餘文可知。今依四分。不問心之斷否。皆不得取。故下文言。他盜取物。奪彼所盜物。佛言夷。若爾鼠偷胡桃。六群作人物想取。所以犯夷。答。畜生無心盜。又未必離處。故不屬畜生。若爾烏鴉攝肉。所以無罪。答。此已離處。故不屬女人。如是反覆相成。爲彰入我□□□。今若思文撿驗。似同餘律。如文去寺不遠有村。或言林鼠住彼林。取胡桃來至寺內。以爲大聚。六群盜取。夷。觀此文勢。亦是離處。但人主不知。猶作已物。未有捨心。故不屬鼠。攝肉在空。明作失心。故屬烏鴉。明知亦取捨及未捨。若爾何故他盜取物。不曾問心。佛言夷。答此

文不了既佛判得夷明據捨心如斯推尋諸文無別第二內報若五衆被掠但走無犯十云除自脫身不犯不得橫將物來祇云弟子被掠師應追贖不爾者吉類此餘親亦應如是第二若盜僧物一切得奪以其前人不成自入故乘中一乘上盜物次盜乘體是離本處犯言從至道者此是取前方便如觀軍之類又亦取者之意非謂要待至道方犯壞村體者自談方便損壞他村如機關等或假特他勢謂或依親友等巧言多端互說好惡得令損壞謂如言詞等下損處體多有此三第十一船船若繫著代上臣□□□□□□□若不流水解離得蘭若先推船離處然後解即重文言從此岸至彼岸者同前道釋又輸稅者謂白衣有輸稅法而比丘爲之隱匿故所以犯如是廣說若比丘爲他稅案而自方便得脫並不說有罪以比丘無輸稅法故又非理稅故若此有罪不與賊物亦應得犯第十九若盜奴僕舉兩足犯餘須類知二十二同財業者但共財産私心隱竊或公强不均滿五得重共要者謂契要却偷得財便共而盜心損

五故共要犯伺候者規財便利觀者處所相其通否得財契分故曰伺候守者爲其實物在外推求得財共分私隱五錢故曰守也言看道者相望通塞防應外人得財共分故曰看道

第二輕重文三初十二句舉上自手取明重輕差別二方便教人下十六句舉上遣取看取教人業明重輕差別三有主有主想下八句舉上物中三三句物作有主想重輕差別盜心該通隨配此三文不別舉自盜十二句□□□□□一求過五二求五三求減五各爲四句中初句是則下三通剋漫第一可知第二句剋之漫俱一夷罪良以漫無所局剋唯心局具三同故並得以過五方便成五一重罪第三句得減五若本無剋心今得減五闕重物一闕若剋求過五今取減五容有二蘭一取減五邊究竟偷蘭不得過五一方便蘭不得相成所以不成者過五及減同一主然闕下二故不相成言闕二者一過五減五果罪重輕二此之兩位方便蘭吉既闕此二豈得相成故得方便究竟二蘭第四不得一方便蘭第二四句第二向剋

餘通二心。第一句二心俱得一夷。第二可知。三四同前。第三四句第三句。剋餘通二心。求滅過一夷。問前求過五得滅。五重輕位。別剋結二。罪所以此中求滅得。過重輕位。剋得□滅五方便成。過五重。夷答前先取重。心後求滅。五因果顛。倒故不相。成此取滅五方便吉。羅後取過五方便。重蘭臨手輕成。重因果相。順故但一。罪次句同前次句稱求□□□□能所中同前十二。但教人為異句不異。前唯求滅五四句中初二句能教局。剋故但犯。蘭所教通於二。心故一向。夷問教求滅五。得五過五。望能教人。不得滅五何以亦。蘭答以五過五合滅五。故第三俱。剋第四俱。通自下四句斷簡教。人能所差別。此之四句唯對前。八以簡同別以文。言教人求五過。五不論滅五。故又以滅。五能所前巳別。故此前二句料簡輕重。次下二句蘭犯不。犯初輕重者前八之中。約物數增減。能所同。犯今此數同而物體異。謂靑黃等。或物同而處異。此之二句同上。以不答此即不同。謂所重能輕。故如文說。者是次二句。者數物處。同而以能所心互有。無同前八

不答亦不同如文說。是若定剋漫。前二。下一能教局。剋所通二心。或可所漫。第三能通二心。所剋無心。見。論就剋有四比丘。一是師。三是弟子。欲盜六錢。師語。弟子汝各偷一。我偷三。弟子言和上偷三。我偷一。汝各偷一。下二人相教亦爾。而得六錢。來師自餘三。犯蘭教弟子三亦蘭。以自作業異。教人業異。各滅五。故三弟子各一蘭。自滅五。故各一夷。教人滿五。故第三境想兩重。以辨前四重位。次四對輕。皆就本迷。闕第三句。故兩位齊。四若對上數。上數境想有三。但今合五過五。咸是重位。故為兩對。就重位中。初文一句。夷者當宗理盡。次有主疑。義合有六。直疑有三。橫疑有三亦可但三。餘無文。故次下二句並各為一。問所以不對重物。重物想作境想者。一解巳合說竟。故文言有主有主想五過五。故此決不爾。有主犯門五過五。重輕門豈容合說。但可文略。若准此略。言上闕緣中對重物須有心差單雙等也。滅五准前。不犯中犯中與想□□總句主不捨。糞掃想取。合反三主。巳有想等三。測反盜心

四分律疏卷第二末

四分律疏卷第三

●次釋殺戒。四門分別。一廣就三趣以彰煞義。二人趣之中明煞父母逆背恩養義。三煞羅漢逆。四出佛身血逆。此二損害福田

先解初門。據明人趣。自有其四。一制戒意。人趣報勝善因所招。形心俱是受道之器。但出家之人應懷四等。今反嗔忿。斷懷陰境。違慈惱他。損害道器。過中之甚。為斯聖禁

二釋名者。五陰實法中假立衆生名。斷於五陰名為煞生。此是所防。戒是能治。謂能所通舉名煞生戒。此從境用作名耳。若依多論辨五陰中但煞色陰。以色是等受刀杖故。若就通相以色壞故四陰命根亦壞。如破瓶失乳。謂此別有非色心命根連持色心。今壞五陰命根同壞。二就色中但煞未來。以過去已滅不得煞。現在一念不住不可煞。以現在受刀杖使未來不續。三就現在未來中但煞無記。無記受刀杖故。善惡是方便不凝刀杖。四就無記中但煞報色。不害餘三如破瓶失乳。須煞四種。五就報色但煞觸塵不煞餘。八通相辨。煞亦煞諸根三塵。六就觸中唯斷頭腰二處。觸者即死。頭是多入聚處。腰是出入息住處。故壞餘處觸不必定死。通論並煞諸觸。若依成論。一念實法中無煞生。必以斷相續假故乃名為煞。故論云。五陰相續中有衆生名。壞此相續故名煞生。謂業煩惱為命根。色心為命體。相續是命義。今斷相續故名煞生

三具緣。通緣如上。別緣有五。一者是人。簡餘趣輕故。二是人想。想疑輕故。三者煞心。以其無心全無犯故。四起方便。以無方便境不可壞。故雖方便加害。若命未斷。所願未畢。恐心不暢。亦不成重。故須第五斷命。

四闕緣義。若闕初緣。三句蘭罪。一非人人想。二畜生人想。三杌作人想。初緣闕竟。還立若闕第二人想。容有六蘭。迷法想闕。當法想轉。想三句。文雖是一義含三句。一人非人想煞。若根本迷人作非人想煞人無罪。非人有吉。今律文結蘭者。據本作人想往煞。已得偷蘭。臨至人所轉作非人想煞。若結後心應得吉羅。

隱其後心之罪結其前心故得偷蘭問若後心無蘭者何故律文人非人想蘭答轉想當非人時實無偷蘭由想當非人故令前心偷蘭不得攬因成果舉由轉想結前心蘭故言人非人想蘭如三諫捨者三蘭豈可捨善心有蘭由其捨故前心偷蘭住在因位舉後捨心結前心之蘭故言捨者偷蘭此亦如是二人作畜生想三人作杌想問人非人想結前心蘭者向闕境緣非人人想亦應舉後結前心古人解云爲成人家方便故闕心結前闕境結後以文俱偷蘭故作此解時非人人想有前心吉此定不爾今釋非人人想亦結前心所以爾者若本煞非人後心當人可言爲成人方便結後心蘭非人前吉隱而不說今文所辨本意煞人非人境差若人想煞心恒在本境只以非人境差闕前煞人之業更不成重即是煞人方便前生非人之境後起猶是舉其後境結前心方便比於轉想本迷兩殊俱結前心如本煞張後對異境張人方便前已得竟即此又是非人境上迷非轉想本無吉羅即異趣上五是此結死爾一切類然次疑心

闕決正心義亦含三謂對人境向餘三疑是次雙闕兩緣義亦含三一非人顯人處復生疑爲人爲非人二畜生疑三杌木疑問境心巳闕何故復須雙闕二緣答雖可同闕境心異故須來問異相云何答異境上生疑不同闕初緣疑當於異境別前闕第二有斯別相故須更闕問義雖小可異莫不闕二何須重闕解言若不出者人情意謂疑對本境不成人方便疑當異境不成人方便故須雙問此得何罪答非人疑蘭若爾對本境疑結前心蘭雙闕對異疑亦應結前心吉解言此之二疑並結未疑前蘭疑緣異吉非宗故不論如上說問想疑二心疑心辨雙想不爾者解言想一向故不成雙如人非人想不闕境非人人想不闕心故何得成雙疑心緣兩境對非人故即闕境猶預故便闕心故得辨雙闕又此雙闕雙在闕心中辨若單雙俱闕境一六想疑並闕心一六此亦無妨諸戒類爾又此言闕境等各六者亦可單雙二闕廣各十九如境差說餘戒亦然此等二闕下不復論闕三全無罪容得提吉闕四無罪闕五輕重二蘭此等

通別。具七方便人趣死。爾餘二類。然輕重爲別。次煞父母。然人非化生。業寄胎報。託父母之遺軀以成已體。彙復鞠育。其恩深重。理應敬養報恩殖福。今反內懷頑惡。興加逆害。違恩背養。爲至情深。故制夷逆。煞義如前說。問。煞父母爲知得逆。不知得逆。答。本邊心無簡。若對父母雖可知。稱本所期煞亦逆罪。故見曰。實是父作非父想煞。不得出家。若本廻心不欲煞父。作賊想而煞父。境雖壞恒作異想。不知是父。但得夷罪。不犯逆。故伽曰。父非父想煞得出家。不犯逆。故須知方成逆。問。若父出家成羅漢。煞父羅漢。爲得一逆二逆耶。經論不同。十緣憂波問。煞父羅漢得幾罪。佛答。得夷并二逆。又涅槃經。一者煞父。王二煞須陀洹。罪彙二重。又雜寶藏。憂婆羨王出家。立子爲王。後成羅漢。子王欲煞父。父比丘言。汝得二罪。以等文斷父命時。即損恩養。亦損福田。二境。死別心緣兩害。故得兩逆一夷。夷對人境制。故文人人想。以其緣異。心緣兩害。故得二逆。又可一逆。雖可二緣。莫不同一行者。既無二命。何得二罪。但可業恩是重。無別二逆。

問。若父出家。竟轉根爲尼。若煞此尼得煞父逆不。答。伽曰。若煞女非母非羅漢而得逆罪。謂父變作女人者是。以斯文證。故知逆罪所以爾者。根雖有異。人者不殊。若煞此尼有背恩義。故問若打此尼得父罪。答。但得打尼之罪。若爾煞此尼時。不得煞父之逆。解打本就位結罪。不望違恩打時是女。故結打尼之罪。煞就違恩。此父者損壞。故得逆罪。如似一父若當打時道俗位別。況轉爲女。故知就位得打尼之罪。問。父母變作畜生。煞得何罪。答。但得煞畜提罪。若爾伽煞女人不應得煞父之逆。解。父實變者。已命終竟。此謂剎那中陰。即受畜報。故得提罪。轉拐爲女。猶是人報。明有違恩。是以非類。若父報得逆。慚變非畜作父想煞者。亦得逆罪。以父境死故。若不知無罪。若煞畜生父母。但亦犯提。以勞不滿。故又報劣。故故十日頗有煞父母。諸比丘與受戒。是人得受戒耶。答。經謂煞畜生父母是。亦具五緣。一父母。二父母想。三煞心。四方便。五斷命。若闕初緣。四蘭。謂餘人非畜。杌以顯父處作父想煞。闕第二緣。易想四句。謂父作餘人想。父死犯

夷無逆作餘三境想得蘭疑亦四句若向餘人疑得
夷無逆向餘三疑得蘭雙闕罪若闕煞心或有吉闕
第四無罪闕第五或輕重蘭
次煞羅漢制戒意阿羅漢者修道進德惑盡解滿弟
子之中究竟福田理應敬養獲反報之福方乃瞋忿
興加逆害損喪聖軀失利滋甚爲過尤深故制逆罪
降斯已還非其究竟眞淨福田乃可業思是重不與
逆名辟支佛得夷無逆故地藏經煞辟支得根本不
犯逆問爲知得逆不知得耶答本漫心一切皆害縱
令不知亦逆故見論若比丘教比丘煞比丘教時未
得道臨煞時此人得羅漢教者犯夷逆若先剋心不
欲害聖知方成逆不知非逆故見論畜生想煞羅漢
不犯逆若言具闕一同父母
次出佛身血佛是究竟滿足功德福田四等開化利
益無崖理應敬養殖無盡之福今反瞋忿興加逆害
侵出身血損法身之器過中最甚故制逆罪若本漫
心不問知與不知但使出血亦得逆罪若本期心不
欲害佛知方成逆若餘人想無其逆罪若爾不知是

嫁・作緣

佛供養何以佛邊得福答優人漫心一切福境皆供
養意雖對於佛作樹神想由心無簡於佛得福若剋
期局佛邊無福亦可此律樹神告知何以無福
具緣亦五一是佛二佛想三煞心四方便五出血若
闕境雙闕各四蘭無逆若也想疑亦同八蘭或闕煞
心得逆提罪闕四無罪闕五輕蘭無逆以其本心斷
佛命意是故皆蘭若以父闕境及雙闕對佛辨者佛
或闕二謂理教俱闕望本期設故或單闕理望亦可
壞故不闕教名以本蘭今蘭故父等唯一理教俱闕
不得單闕一也以可斷故想疑二中對佛想疑不簡
趣之同異亦或二或一如上辨以不可斷故若其父
等同趣想疑唯一闕理不闕教以本夷今夷故異趣
想疑方是闕以可斷故闕第三緣彼若出家父教名
嫁三人謂並提罪佛與羅漢別有違逆若在家父教
名全異皆無違理第五緣若望本心佛上俱闕若望
不可斷單唯闕理父等一向俱闕就煞戒中科文亦
同然
制緣起中分二初明其犯二諸居士下嘖前文有

◆兩疑滿　◆次疑少

二。初其衣鉢。與汝犯緣。二則受下正明相。煞前文分二。初如來住處。二無數方便下人緣合辨。以相讚者。則是犯人故。爾緣中文。二初說不淨觀依教習。成二諸比丘婆求河邊已下擧處取人。獸報求煞。爲彰習成起過。前文有四。一依病設藥。嘆教行俱妙。勸令脩行。二諸比丘念已下嘿念大聖爲已。故說。三諸比丘下愼教剋獲。四便求刀下方求捨命。先解初文。五停心中多貪欲。故不淨對治。但貪有五。一財貪少欲來治。二色貪說不淨行。三婬貪捨無量治。四名貪示衆生空。五法貪法空對治。色貪故說色不淨。謂是無貪善根。性貪對治。故於中有三。言說不淨者。彰過歎不淨行者嘆其能治。嘆思惟者。勸勉能行。如智論說五種不淨。一生處。謂識種子。八月九月。常在生熟二藏屎尿之中。偈言。是身爲臭穢。不從究開生。亦不出蘼蔔。又不出寶山。二種子不淨。謂業。因緣風吹識種子。住在赤白精中。託攬爲身。偈言。是身種不淨。非餘妙寶物。不由白淨生。但從穢道出。三自性不淨。謂以三十六物。覆以薄皮。大小不淨充兩。其中。偈言。地水火

◆庶疑鹿次同

風。質能變除不淨。傾海洗此。身不能令香潔。四自相不淨。九孔常流。眼出眵淚。耳出結聹。鼻中涕流。口出唾。唾大小便道。流出屎尿。偈曰。種種不淨物。充滿於中。身常流出不止。如漏囊盛物。五究竟不淨。投火爲灰。或爲糞土。偈曰。審諦觀此身。終必歸死處。難御無反。覆背恩如小兒。二諸比丘念已下。嘿念大聖爲已故說。三諸比丘下。愼教剋獲。於中有三。謂法喻合。法中三。一諸比丘能習觀人。二即以無數者。方便習觀。三從定覺已。觀成獸報。喻合二文。並三可知。四便求已下方求捨命

第二擧處取人。何以獨言婆求河邊者。爲□過非一切。故婆求河邊。於中文四。初擧前四中第二。次以無數下擧前第三。求刀已下擧前第四。次物力伽下能行煞者。言姓者。非出家人。前習觀者。故五分中彌鄰梅陀羅十云。庶杖梵志。祇。庶杖外道。見庶杖沙門。作沙門形相故

正行煞中文四。一受雇行煞。二於彼江下。內心追變。以其江水能蕩衆穢。故就而洗刀。三時有一天魔已

下恐其不爲勸讚所作欲令信故水上而立四時難
提下受魔歎可廣行煞餓觀行未成名未離欲等不
淨觀成故曰愛盡者身毛不豎等曰煞一二三等廣
行煞事謂爲度人
呵文兩一俗人呵二爾時毗舍離下佛呵關無比丘
呵者習觀行成方能猒報或前謂是爲此無呵就佛
呵中文三一發覺所由文三初有緣集衆祇十並言
衆欲布卄則知是小因緣此律既無布女之言謂不
爲說法集者爲小因緣二爾時世尊下因前致問三
阿難巳下舉事以答
第二唯願下請更敃觀更說法中文兩一說法方便
第二爾時世尊巳下更爲說法方便文二初阿難請
二佛告下集僧前請文中使永無疑或者佛說不淨
爲除貪恚貪恚若盡遂不起業集因既懲來苦不續
言祈嫌此本不欲令彼猒其現報但觀成謬報交求
害巳然餘比丘誚佛言如是故稱疑或請更說法令
然解聖心故曰永無
正說法文四一爲說法二彼作是念下嘿念許偕三時諸

比丘下依教習成四從阿那毖巳下觀成獲果次第
反對前煞緣中四句之文然說數息本爲得果明說
不淨亦是不欲則猒現報改說言爾初說法中文二
初出所說法然有法喻合法中四句一阿那波那舉
其定然此名出入息觀以慧數爲然今言波那念者
從律作名此數息有六謂一數二隨三止四觀五還
六淨等二寂然快樂歎定凝攝三諸不善法謂覺觀
不善是其所治四則能下彰能治之功喻中秋天者
喻初定然二無復者喻前寂然三又如大雨能止喻
第四功能四猛風喻第三所治合文可知二爾時世
尊下正說數息觀法對治思覺衆生下之三文次第
可知第三以此因緣下佛集僧以呵敃觀除疑時遙
事隔故更須集衆呵前不應
戒本六句一人二故自手自煞業三人命者所害境
四持刀下教煞業文二初舉教煞於中持刀與人者
安煞具煞歎譽死口讚煞勸死下是勸煞二作如是
心下總以結前三句五結罪六治擯六中下二略而
不釋釋中初三略而別解二四兩句合而廣辨人者

一念識支。託父母胎。人報之始名初識。垂終一還是
後識。中間連持是命。壞此一報名煞。祇云人者有命
人報所攝。五分若人若似。人似人者入胎。四十九日。
過是巳。後盡名爲人
自下合解二四。文二。初解犯相。二若作如是此下輕
重相。前文初列兩門。雜自業爲四。教業十五。合十九
門。准釋文中應有二十。彼有遣使書。故第二名舉兩
釋。若剋害張受教煞張。三性之中俱犯重。罪受教然
王使者犯重。能教無咎。但得張邊境差蘭罪。若剋教
煞生。立則莫煞。受教者立時乃煞。能亦無罪。於立人
邊無煞心。故得坐人邊方便。若漫心同犯重。使者本
未犯重中間但輕。一非能教。二非所教。業約不作。故
展轉使者。一切得重。並是能教所教業成。故餘可類
知
二輕重。又三。一人報。二天子下果報。三境想。境想之
中四門分別。第一解須境想意。二汎明境界。三辨有
無。四定其多少。然犯不孤起。必也託境。關心以成其
業。境有優劣是非。心有濃淡謬誤。或心境相應。犯齊

一品。而業有輕重。或心不當境。人非人想疑等。或境
不稱心。非人人想疑等。或境犯心不犯。有主無主想
等。心犯境不犯。無主有主想等。有斯差。除明須境想
定其業位。犯等四句。識想故爾
第二汎明境界位階。且五。一內報。二外事。三法。四時。
五罪。言內報分別。謂人天非畜。若四境齊犯。謂如初
戒。或各昇降。如盜煞等。又就人中道俗。俗者如販賣
及食家有資等。道者如謗覆說打搏疑藏等。通道俗
者。其如二宿婬觸二麤等。然於道中內外。外局衣食。
內如毀兩。又內中小大。大如謗奪。小謂減年。又具中
形報。隨俱之揔局。是比丘同路乘船。作尼讚食爭專
尼衆。如謗覆說義該兩衆。餘通可知。又形報中色心
分別。如婬唯色。死屍犯。故文言道道想。此通四趣。徧
失同然。境仍是寬。自有約心爲境。如觀許等。想染心
衣食。第二外事者。如振地草木不受殘宿勸酒足等。
亦可長衣鉢類。通內外者。盜奪虫水等。第三法者有
四。一自所稱法。如媒麁語。二妄毀呰。第二他所作法。
處分諸謀。三治法。謂隨舉等。四法相道理。謂十八法。

第四時者。如日暮非時及殘宿等。第五罪者。覆說之類

第三有無有者。僧五犯中。合二十六戒中。有謂初四二六三十有一。九十十五。對有三十五。如二房含七。盜麁媒壞生等。各有二重。故爾尼之五犯。若論同戒。於僧二十六戒中。除却十戒。謂婬觸二房兩麁讚食日暮兩足等。已除十六戒。同謂三夷媒迴僧說麁捉壞非殘不酒二虫覆麁發諍等。略出戒本豈非通有二。不同如摩觸五句。染心四句。合十八戒。對便二十一。也次言無者。通對前五。一內報無者。或是理無。如漏失戒。觸緣斯犯。何須境想。以階犯位。或可略無。以道想若疑。但得蘭罪。故條部云。若非道想不疑殘。故知是略。二定略無。如謗奪兩舌毀呰嫌駡。局此境犯。今無者。略二事外略無者。如屏露露敷露燃藏衣鉢等。三法中理無者。以無所對法。故如煞盜等。言略無者。如大小妄及謀隨舉等。如祇二。隨戒有境想。故爾。媒等反此。故有法想時者。如洗浴二入聚落。今應是。略罪略無。此如尼覆。戒餘盡理無。不對罪故

第四多小境想之文。或四或五者。但由第三人非人想。此一不定。故或四五。所以爾者。若解若重輕相對。定有第三。故則成五。如婬戒轉想及本迷。並得夷蘭。若煞妄摩觸及二麁等。轉想蘭吉。本迷亦吉。故須第三。以成五階。若犯不犯二境相對。處分盜等。盜戒則四。處分具五。五謂轉想有前心蘭。故四約本迷二境。全無罪。故故犯不犯或四或五。問重輕相對定有第三。成五句者。何以覆說第三落在開通。以彼二戒麁非麁想。故為如此。妨故今更解。重輕之中。位有其三。若轉想定。五迷或四五。云何或四五。若想對二趣犯境起迷。猶吉罪。故為斯具五。想對無情一切無犯。是以但四。如似覆說類前。亦爾若對下三輕重。應五然落開通。此是全謂非罪。而覆說者無犯故。然是以本以迷或四五。若准此義。犯不犯位。又有其三。如上重輕應本定五。進就不犯。故即成或四五者。今犯不犯。如盜戒中。本是或四五。今退就犯中。對非畜二物作想。轉迷俱五亦成三位。此則二對理齊。文中綺說。謂煞等就重輕。盜約犯不犯。故有多少。又復此謂犯中

有輕。重如前所論若處分掘地非時勸之犯中無量。
輕俱有或四五。餘準可知也。又後上來如此釋者。可
此等通本異二境。故言定五及或四五。若據本境四
即齊四謂本迷故五則俱五。謂轉想。故但文在說用
斯犯。等隨據境想。可以準知
次釋文如常。此五則爲五階又可一具四。關相對爲
關。初句境心俱重。次二境重心輕。次一境輕心重。次
一俱輕。又可下四束三人非人想。疑心差境方便。次
一境差心方便。次一心境俱差方便

○妄稱得過人法戒第四

一總解妄語。二別解大妄。總有五門。一定能妄語人。
二凡夫妄語有五階差。三境心虛實。四結罪分齊。五
自言有無

先解初門。所言聖人脩道進德。契證眞實。斷除虛謬
巧僞。斯盡出觀陳說。言則稱實。何有妄語。若也大聖
則寂常用理。所不論。然聲聞聖人亦有定前理觀方
便。心中聞象王入池水聲。向諸比丘說。比丘言。何有
入空。兩定閒象王入水聲。目連虛稱同上人法。佛言。

誰疑准下同

有是定不清淨。目連不犯。此謂理解方便想心實語。
亦無妄過。以凡人無彼人二種實語。故發言成妄。凡
夫亦有事中實語。如身說苦樂。但依實說。亦成實語。
然非理解。未能斷彼虛誑之心。違想背心。還成妄語
亦有緣事想心。若鮮想心若鮮想。說亦無妄過。然非
理解方便之想。不能斷妄。違想而說。則成妄語。故此
妄語但是凡夫。又問前之三戒不定犯人者何。答前
之三戒。是凡不疑。故不須定。此所稱法。乃舉聖法。以
成其犯。是故須定凡而非聖。又目連語濫。故須簡定
第二門四門分別。第一列數釋名得文。以定依下增
四但四妄語。闕無闕。妄若取誑非人變畜及餘闕緣
等。並是不具分蘭。足別成五。若十律明了。具明五妄
故十曰不具足夷殘是蘭妄語。既准文有五。言五妄
者。一夷妄語。二殘妄語。三蘭。四提。五吉妄語。此言夷
等妄語者。謂舉所得之罪。以標妄言。非謂舉夷等五
以誑前境。第二約所稱法聖凡分別位。約爲三。夷一
妄語。以出世間法誑他得罪。然此凡夫於出世法未
實妄語假偷在己。誑或人境。以謀名利。損重過深。故

得夷罪第二殘提二罪同以世間法欺誑遮人實無三根構虛獄以其重事誑僧見犯欲令僧罰惱他一生過中不輕故得僧殘或以殘謗治損輕微或達見聞背想而說此等結提第三蘭吉二妄所稱之法通世出世謂大妄下蘭即舉聖法二謗下蘭便稱凡法此中斎吉便舉聖法餘吉是凡故爾

第三約所誑境三趣寬狹位二謂夷殘提三同誑人境所稱事殊故三階降蘭吉二妄通誑三趣以其所稱及境別故第四約事細分攝盡不盡問若如向說妄便多種何以唯五答以名類往取妄無不盡如言蘭如妄取一切蘭吉亦同爾故唯五妄

第三虛實者位亦為三夷妄一種心境俱虛殘提兩妄不問境之虛實唯所心虛蘭吉二妄義同上二先解夷妄須俱虛者若是境實除斷巧為則無心虛若境虛心實增上慢人聖開不犯若心境俱實不犯此戒如實得道者是故知要須心境俱虛方犯此戒言境虛者實不得聖心虛者知不得聖問望何以說虛實者謂舉境心不稱口說以為二虛也殘提二妄境唯是事通於內外非是聖法無問境之虛實但使心虛皆成妄語作四句者沓婆俱虛彼人不清淨者境實心虛此二是犯有於不妄心不得出者是境虛心實見擬等三境心俱實便是舉罪此二不犯此對四句故前二犯下兩不犯殘提義同就上二句犯中離為六心對小妄同異者小妄初三五俱虛二四六境實心虛謗中六心滅是境心俱到境上雖有犯不犯事望我無三根並是境虛知無三根復是心虛故使不同小妄語蘭吉二妄法通凡聖故若聖法誑邊同夷俱虛若稱凡法同於殘提其唯心虛

第四結罪分齊妄語本為誑人生信所以但使知解即得罪不待信方結罪其義何也答信相難知又結罪分齊口業聞知信在前境非口業所為何得待信如六疑怖兩舌毀呰皆不待乖分惱怖故此亦爾不煩致難

第五自言有無理而言之通有自言如自言毗尼又一切戒皆悶自言所以此戒偏有自言解有多說今一義解具二義者須有自言一罪重壞衆須衆治故

如僧尼二種不同者。是二虛實難知。以內證法。故若不自言。事亦難知。具斯兩義。故有自言。自言眾委治罰。義易。下謗亦爾。自有難知非壞眾。如小妄。是自有壞眾非難知。餘夷殘。是非難知非懷眾。餘提等。是唯此及謗具足此二。故有自言也。又一釋。自言有二。一因問自言。諸夷有今此戒中有不因問而自言犯。以緣有故。牒為戒本。如增上慢大妄。即有實得道。問此彼遂文無除夢亦爾。不同可爾。所以復言。若問者相對。故舉然此等自言。令不欲明自言。眾知治罰。故來此文。有者以後繇前。望首其罪謗中自言。零沓婆清淨尼。篋藏中作發覺。因有斯義。殊故須自言

第二別解大妄制戒。無漏真道。聖所證法。非是凡夫障穢之所然契。以未得故。冒假虛談。自言已證。或亂群心。欺誑於世。悕招名利。以自擁己。瀆法冈時。□中之重。故須聖禁。二釋名者。言不稱實。所以言妄。妄說聖德。事超凡境。故曰過人法。此是所防。戒是能治之行。能所通舉。故曰妄說得通人法戒。問。何以不言通天法者。多論言。佛在人中結戒。人有木叉。人多入道多脩善法勝於天。故但使勝人。已過於天。又言但勝人得重罪。天故無所論

第三具三。如上別緣有八。一境界是人。二人相。三境虛。四知境虛。五說過人法。六自言已得。七言辭辨了。八前人知解。或有更加謗他心者義。或可爾。前八亦足

四闕緣義者。若闕初緣。容有三蘭。或言六蘭亦可單雙二闕。各十九蘭。闕第二。六蘭疑相各三。故闕三境虛作境實。或有提吉。或全無犯。闕四增上慢人。今是無犯。闕五作非通人法。容無罪。容得偷蘭。闕六作不自言已證。或無犯。或得蘭罪。闕七輕蘭。闕八重蘭。是中具七方便

就前戒緣起中文二。初明起過。二諸餘比丘六呵責。前文復二。初至不以飲食為苦犯方便緣。二爾時婆求已下。如念妄語前文復三。初如來住處。二時世下分散從眾妄語遠緣。文三。一時世穀貴者分眾之緣。二時世尊下告眾隨緣。文言同和上者。益應結集之家。反名前事捨和上等義。亦同爾。三時諸比丘下如

教分散。三時有衆多巳下顯念計挍。妄語近緣文中二。初設計方便。二尋卽念言下正明設計。第二正妄語文四。一彰巳自得。二露顯他得。三則挍名利。四受利資。身色力充悅。

第二呵中文二。初至或無實來發覺所由。二告諸比丘下正彰呵責。前文中二。初實語體覯。以顯發覺。文三可知。二妄語比丘以彰發覺。文四初安居巳體覯世尊下。有三文。各一問答。然第四文者。因言捨問。正彰得實通有所歸。二正呵中文二。初以實況虛呵。說實遮輕。聖情猶禁斷。豈況虛談性重而向人說。於二以輕況。一舉數二。列兩名。並是虛情竊利。減稱爲賊。損有重輕。義分小大。內實破戒。無惡不造。爲謀名利自稱淨行。是第一賊。若以生法二空。巳去實未交證假誑求利。是第二賊。三茨棱最。是中是前二中。爲口腹故。大於初賊。故名最上。四何以故者。釋何以初小後大。故此以出世間法。假偷誑人。盜受飲食。通實深重。聖結夷罪。故大於前賊

說戒文二。初一戒本。三一略明戒本。二勝前隨開文一舉昔虛今。實生疑之境。無漏聖法出過相。有名爲增上。然此比丘未得謂得。名之爲慢。十律云。此人久在山林。不見妙色。壓伏煩惱。自謂永斷。故生此慢。後近城傍見淨妙色。貪染還生。知巳是凡。卽便脩道。成阿羅漢。二彼作是念下。觀境生生者。佛說告罪鄣礙聖道。我亦脩行得道。准我境虛。違於聖教。似應是犯。若當犯者。不應得道。今既得道。復似不犯。於此犯不犯中。情疑未決。故曰云何。三伏忏除疑。若制我是犯。廿心懷罰。若言不犯。依衆淨心。進否聽教。故曰乃至奉行。四正爲諮決。五讚嘆開通。唯其境虛。應在犯。所以謂巳得心實無。巧開其無犯

第三滿足戒本文七。一人。二境虛。三自稱言下自稱得聖。自稱言者總稱聖法。二我巳入聖下。別舉言入聖者謂得生空。知勝法者得法空。我知是下。得初果巳去。四自言彼於異時。非妄語時。望首前罪。故五除開緣。六七可知。問所以實得道不言。除增上慢者。無別緣起。故四五七等三句文略。不釋。釋初可知。不知不見者。此解第二句境虛。自稱巳下解第三句。初釋

總句二自言念在身等解下別句前文復二初解自稱言文云有信者謂稱得理解之信有戒者謂定道無作非謂五篇不犯若言持戒頭陀等多云犯蘭闍謂聞慧智慧者思脩二慧辨才位放說法

第二人法者下解上人法先解人法謂陰入界次上人法者總舉聖法故曰諸法無漏等法然是離相名爲出要

第二離明聖法初列十四章門念在身身念處正憶念餘三念處自言持戒八正中正語等是有欲者四如言足自言不放者不放逸數精進者正懃乃至十四初門有三初句從身念觀發得生空解有念者謂身念處觀能令人出離者謂發生空之解超度生死故言出離心樂於法得理治心名曰洽習轉增近理心冥於法故曰親附此法第二脩習已下謂發法空務進所脩理解轉增悟達法空踰勝於前故曰脩習增廣觀用從心故曰如調伏乘第三守設已下謂發無相眞解錄解在心名曰守設照理分明字曰觀察心冥無明解融莫二故曰善得平等正觀無漏眞解現前堅固不退故曰已得決定見或永移故曰無後艱難縱任之地故曰自在餘皆類然據此消文且依一相相傳而釋究尋道理位應局定若諸門通然此亦難用今取分義如身念處有其出離乃至而得自在之能或諸位中與念處相應故故言乃至自在攝剋當位則不如是諸門類然自言得定有覺有觀三昧初禪無覺有觀中間禪無覺無觀二禪已去言空三昧者謂苦下與空無我二行相應定數若滅下四行相應定是無相三昧苦下二行集道各四此十行相應定是無願三昧自言正受者八中前二想正受者一切有心定對除色中亂故無想者謂二無心定對除心亂次四正受是八背捨背捨者謂一內有色相外觀色二內無色相外觀色三淨背捨四空處五識處六不用處七非想處八滅盡定前三背貪次四背捨下地謂空處背第四禪識處背空乃至非想背不用處第八背一切心心數法故名背捨亦名爲八解脫今四中隨法者是第八滅定謂隨滅二十一心數法還得二十一非色非心法以補心處故曰隨法

正受。二心想者。謂四空定。卽四五六七四背捨也。三除色者。前二背者。謂以不淨觀除色貪。故四不除色者。謂第三淨背捨。次一除入正受者。謂八除入。除捨入者。解則分前三背捨以爲此八。初二各二。謂內有色相外觀色若多若少。次內無色相外觀色若多若少。第三爲四。謂青黃赤白。亦名八勝處。八制入。次一切入正受者。是十一切入。則以第三背捨爲四勝處及觀色本四大。故八幷空處識處。故十。十一枝道者。人言依成論十一定具。一淸淨持戒。二得善知識。三守護根門。四飲食知量。五初夜後夜損於睡眠。六具足善覺。七具行者分。八具善信解。九具解脫處。十無截。十一不著。若依舍利弗阿毗曇解。十一枝道云何一支道。身念處是名一枝道。云何二枝道。定慧是。云何三枝道。有覺有觀定。無覺無觀定。空無相無觀等是。云何四枝道。四念處。四正懃。四神足。四禪。四無量。四無色定。四向道。四脩道。四斷等是。云何五枝道。五根。五力。五解脫入。五出界。五觀定。五生解脫法等是。云何六枝道。六念。六向。六出界。六明分法。六悅因法。六無喜正覺等是。云何七枝道。七相。七定因緣法等是。云何八枝道。八聖道。八解脫。八勝入等是。云何九枝道。九滅。九次第定。九相等是。云何十枝道。十相。十直法等是。直者。正見正覺正語正業正命正進正念正定正解脫正知也。十一枝道者。十一解脫入。是名十一枝道。脩者。脩五分法身。謂戒定慧解脫解脫知見

次重輕。如是虛而不實。下解戒本第六句犯相輕重。於中文四。一本境。人報有二。自作遣使。以辨此二之中各有書等。四法亦可五法。結罪初舉口說。餘四合結二。都處下對本境有無。以明稱此緣開遮語。故第二我對異報自他各四。如上文可或五可知。第三若人實得道下。望所稱說虛實類非類。以辨輕重。第四合對二境。在緣彼此。但列境想。略無法想。開文夢中說者。則是除夢中業戒等。多有此疑

●第二篇僧殘

九門分別。一起由三毒。二配於身口。三自作教人。四解遮性。五初犯種類。六持犯方軌。七二部同異。八遮

制不。同九下衆任運
言起由三毒。者初有七戒因三事起貪染心。成次有
二。戒嗔心起。成次有二。戒因三事起癡慢心。成次有
二。戒瞋癡起成
二次身口。者位以爲。四初二局。身次二麤語二謗四
謀等。八口爲。正犯身有助成。次二房。戒身爲。正犯口
是助。業次媒嫁。一戒身口正犯
三自作教人。者位分爲。三一有五。戒自作成。重教人
同不。同謂二麤語媒嫁二房自作定。殘教人或同不
。同若教人作五於已有潤。故同犯。殘若汎教人於已
。無潤但可犯。蘭二次有二。戒自作教人。一向同。犯謂
二謗。戒自作教人爲已不爲。已惱壞處。齊暢思不殊
。故彼我同。犯三有六。戒自作犯殘。教人但。輕謂漏失
摩觸自作犯。殘人教偷蘭。以無潤已。故下謀戒自違
謀亦得輕。罪若僧衆諫教言莫。捨但得吉。羅以無僧
命衆法可。違過輕微。故若僧諫時教言莫。捨則結蘭
罪以違僧命情過重。故周教人漏。失若作教。者得。蘭
不作教者吉。羅何故此中前人用我言。教違諫未成。

懷疑惡○總疑惱

已得蘭者。何答彼受教。人但有自壞損。他無僧命衆
法可。違過義。是少故事成。蘭不成但吉。此中教人違
。諫一有自懷。二復損他。三有僧命衆法可。總通義是
多。故不待事成教則結。蘭問若謂違違白未竟。教言
莫。捨亦得蘭。不答亦偷蘭。若爾所教之人違白未。竟
得吉。羅何以能教已得蘭。罪重於所教。其義何。也解
。言謂違正是所諫法可違結罪分。齊違白竟時。果既
偷。蘭故違白未竟。但犯小罪又復更有僧殘重果可
趣。故中間犯。輕能教之。人非諫之。所爲無諫法可違
結罪分。齊又復更無重果趣。故隨教語。語則結偷。蘭
如似違諫有僧。契結罪亦前却。若違屏諫事成。結罪
若違僧諫得殘提。時不待事成。故今能教亦就衆。別
以明前却。如觸等二。要待事成。教人違諫教則偷。蘭
問教他謗等。我亦犯殘。則教他懺。我罪應滅。答緣具
不具故
四性遮。者媒及二房是其遮。惡餘之十。戒然是不。善
故是性惡
第五種類。者見論分爲四。位初有五。戒咸是愛。染初

戒舉分婬之種類。二房兩戒是盜種類。二汙家惡行是煞種類。四餘之戒等妄語種類。

六持犯。是中二房具二持犯。然前房中非除通量。故自餘十一止持作犯。亦可止作犯通十三戒作持止犯前房少分。第二房令品別階降。已如上辨

七二部同異者。媒嫁二謗四違諫等此七同犯。而四諫得罪雖齊。對境黥到。謂各違當衆諫故。媒謗三戒境罪俱等。自餘六戒僧尼不同。漏失僧重尼提。多云女人煩惱深重難拘難制。若與前重罪惱衆生。又女人要在私屏多緣多力。苦乃盈流故輕。男子不爾隨事能出故重。又可染患內外不同故有輕重。比丘摩觸力能自固以限分前。但得僧殘尼則煩惱厚重。既受摩觸恐成陵逼。深防中前故結夷罪。有四不同故罪階降。一死活。二大小。三染心有無。四身分輕重。尼懼陵逼故須沾及大等。僧據染患不蘭。死及大小等二麤惡語。僧重尼輕。以希數故。又尼有趣重方便故得蘭罪。僧無八事相資故得僧殘。二房戒者。大僧犯殘。尼作犯蘭。若就過量大僧得獨行宿善獨造房故制僧殘。尼須伴護。若共造房自無過量義。故律言。多人住屋不犯。見曰。二人造房不犯。設令獨造希蘭罪若爾覆屋過三何故同犯。答此據尺量分齊。故二人不犯。下至三節宜辨攝怯招譏不簡小大。故同僧提問。尼就有伴假獨義希則得蘭。若尼是有伴假獨義希屏露二坐不應同犯。答此就損業捐微則輕。又設獨造希而不數故得輕罪。坐等就深至雖希數齊招譏至僧尼同犯。若論不處分者。尼無蘭若前居聚落僧儻無房故宜須造設。不處分情過輕微。但結蘭罪比丘丈夫得在蘭若樹下露坐安身進業。今在聚落營搆私房。故須重遮。微其後犯

八違前不同者。前之九戒違佛制得罪。後四諫戒違僧制招愆。此僧前者則是佛前。但僧若不秉則無違諫之殘。殘由違僧。故此四戒違僧前犯

九任運有無。七戒容有任運。二麤兩房二謗媒嫁得有遣人為已作義所教事成。三性之中犯七僧殘餘無教人故無任運

就十三中初之九戒若持護衆行法。違則壞衆行法

後之四。戒若奉順僧。命息過不。爲顯衆法。成就有被時之益。名護衆教法。違則壞衆教法前中復三。初五內染以明壞衆行法。次二兩房事。和以明壞衆行法。次二兩謗情。和以明壞衆行法。前五得三。初一壞衆壞行法。不壞於時。次三壞衆壞行。壞行壞時。次一壞行義微壞衆壞時

○故漏失戒第一

佛前不聽者。多曰爲正法久住。故又欲止誹謗。故又欲生天龍善神信敬心。故又復欲是惡法。正是生死之原。愛道之本。理應禁斷。令梵行淸淨故

次釋名方便動轉。標心究竟。名之爲故。然分盈流。名漏失故曰也

通緣有三。如上別緣昔解三緣。一作究竟二方便動轉。三失則犯。今釋五緣。一有境界六種非道。謂須除道。以道非道想。闕此境緣則得夷。故二六種等非道非道想以非道道想。犯偷蘭。故是以條部若非道想。不疑僧殘。三作究竟心。四動轉五失則犯。闕初緣得重。不得此殘。闕二兩蘭。謂非道道想。非道疑。闕三四無。犯闕五或重輕蘭

緣起文二。初犯於中文二。初犯緣。二隨念下正明其犯。緣文三。如常第二諸根悅豫下。呵呵文中二。先比丘呵。四一諸根者發覺所由。二諸親友下。問答自言。有二問答。三汝所爲下。呵於中文三。一釋非安樂宜。計爲過謂所爲不善於理實違。故曰甚苦當咸色報。名爲非因反謂安耶。二此正法已下。擧淸淨願所作。不應三汝云何下。擧所作集因以結呵。四擧以白佛。二明佛呵第一先問自言。二世尊下。呵有三。初行有違失。呵二汝今已擧淸淨法。呵三汝今已下。虛損信施呵

戒本文三。一略二開。開中文五。一夢中作事。二覩事生疑。三則具向已下仗託除疑。四爲申疑五集僧下說至開通若取作事應同犯。弱據本無心。故除夢中三滿足戒本四句。一人二犯。三開四結罪下。略不解開緣句。初句可知。捨者已下。合解二四兩句。於中文二。初犯相。二若比丘方便下。重輕相前文分六。初列精色有七。且對人囑當。下又一人有七。防巧可知。祇

◆化疑犯

等亦同可知。二有一已下辨情期所爲有十一事。三若憶念下畢上所爲錯互。前七□五十句。先一句漫次對七色各爲七句。但對得中一句。剋心相應。化下六不想應犯。次黃亦同。餘五各爾。故曰亦如是。合成五十。第四欲爲樂故下准上五十。配十一事。作五百五十。第五若於內色下出其境界。先列六名。二次第解內色者謂衆生身分心心法領納苦樂。故名受色。外色謂非衆生色。以無心心法領納。名不受色。情非情合名受不受色。色次有其三。故六也。第六若於內色。下畢第四第五。以防巧心。先對內色作五百五十。然內色中初畢第三第四錯互五十文。但八句。餘四十二略。次若爲樂故下畢第四第五爲樂等五百五十作十一。今八餘十一人四十二略。無內色既爾。餘五類然。則成三千三百句。二輕重中一自作。二教人。三文可知。

○摩觸戒第二

所以前者多論六義。一出家人飄然無所依止。令結此戒與之作伴。有依怙。故二止鬪諍競根本。故三息

◆四等六字疑剩　◆陀疑施　◆荊疑形下同

嫌疑。不但直捉而已。謂作大惡故。四爲斷大惡故。四爲斷大惡之原。禁微防著。故五爲護正念。若捉女人失正念。故六爲增上佛法。故比丘出家迹陀塵染。標心界外。爲世揩軌。若捉女人喪人宗敬心故

釋名身相捫摸爲摩。二境交對曰觸。故曰摩觸戒

通緣如上。別緣有道俗親疎廣說可知。二人女想。三染心。四身相觸。五受樂便犯。闕初緣有十一蘭。人境差中有三句。初句欲捉人女前境變爲人男。得前心蘭。或人男來顛處作人女想亦蘭。第二或變爲二荊或二荊顛處。三或變作男黃門。或黃門顛處。非畜各四類前可解。故合十一。闕第二緣有三十三蘭亦可單雙合爲闕境各有十一。闕境二十二。心亦二十二。若准知方便說十一。各上半五十五。蘭各下半五十五蘭想疑各十一。合二十二蘭。闕第三緣無罪。闕第四二俱有衣五十四吉。闕出互有無九十偷蘭。闕第五緣蘭。此戒上下具七方便。問曰何以觸隣重境得究竟殘不名偷蘭。若爾盜四錢亦隣重境得方便蘭不得究竟。答盜五假四成爲是少一。則方便增一得

究竟行不淨行。不假摩觸。故下文言。我今不觸彼身。可得無犯。佛言。夷伽論亦爾。內外境別。起心亦異。故究竟殘。又盜相假故。如再盜不滿相續成重。可得覽二摩觸成一夷。淡是故不類

犯緣文四。一如來住處。二明其犯人。三門佛前戒舉其前前四。便手執下更設方便。下二戒同。次犯可知。樂者。已下呵責俗女。呵中文二。初舉折厭。二人爲能呵者。二語諸比丘。下厭人呵辭文二。一彰所作非法。呵。謂所作違理。故曰不善。不合出離。眞軌。故稱非法。非比丘所作。故曰非宜。斫善得惡。不合來儀。故曰不得時。第二我常謂已下。顯已呵言有法喻。合法中文二。我常謂者。彰已求善之心。二今更已下。不悔來情。正是呵言。喻中木謂者。喻初句。今更者。喻第二句。我謂出家有三善。水滅三毒火。今乃三毒之火。乃從三善水生。可怪之甚。殊非所望。故曰也。今迦留下合。合中先合下句。則出前火。夫主已下。舉俗況道。反合初句。下僧佛二呵如常

戒本五句。一人。二內有染心。三境界。四身相觸。下正彰摩業五。若觸一一下結犯。廣辨中女人者。如上婬戒說。爲欲通收覺與不覺等。故不以有智未命終釋女。宜言如上。身者以下廣解戒本第四句。九種摩業。先解身業。身者從髮至足。見云若髮孤髮孤相觸蘭以無覺故。摩業之中。初舉前業。下一一解釋。若女女想。已下解第五文。中二。初至突吉羅戒犯相若比丘下輕重相前文有三。初明二俱無衣。情濃僧殘。二女作女想下。在則情談得蘭。三女作女想下。二俱有衣。情最輕。微犯於吉羅。俱無衣中文二。初心境相應犯二是女疑者。心不當境。輕准此應有轉想。今無者略。前中九業就初捉中。准下吉六句。三四交絡五六雙顯初句受樂。二不受樂。既五六雙。明此二豈可亻得是雙。故知初二立位。以不過樂不樂。次二交。二雙則成六句。今解此中女觸比丘。第一立位直言受樂。次句是雙。動身受樂應有交句。謂不動身受樂。則三。若往觸女亦三。俱設亦三。故九。若睡死少分但有往觸。復九。二九十八。此是殘位。不須不受樂。蘭捉業既然。下八亦爾。則一百六十二。殘心不相應疑想等。一百

六十二。蘭今文所明但有女來。餘並略無。等就女來闕無交句。故但有二。三。九十。八女疑不相應門十八蘭罪

次在有衣心境相應中。三門分別。一定多少有無。第二釋文。第三問答料簡

初門者。就捉一業比丘觸女六。二立位句兩交。二雙女來但設。復各有六。則十八。睡死少分又有三六。三十六。捉業既爾。餘八亦然。合三百二十四。若是女疑吉羅。具論應爾。今直就活女但有互中各二。立位四各二交四則。八關於二雙。四俱設中略無。立位雙頭四但有二。交故但十句。對於九業九十句。闕餘皆略。無心不相應疑等吉

次釋文者。身往觸女衣。一受樂。二不受樂。此二立位句。次女衣觸身二立位句。五六二交。還觸女七八二交衣觸比丘。九十二交俱設方便。捉業既爾。乃至九。同故曰亦如是

三料簡者。問無衣中受樂。殘不受。蘭何以此中樂不樂俱。蘭答殘名是均。故致階降。蘭含輕重。故俱得蘭。問不樂應吉。所以亦蘭答此互有衣。位但使方便往。觸必作受。觸言者。觸境皆蘭。不問樂不樂以遂前心故使文中咸結蘭。罪人名本作重言。此三位俱蘭。今直作觸。心有殘蘭吉三。也如媒三。位亦分方便究竟之別。故此亦爾。問下文女人捉足。禮足禮覺樂不動身犯。吉此中第八句女來觸比丘。受樂不動。身而得偷蘭者。何答此有前方便心。修可當時不樂。故亦結。蘭彼雖覺乘樂。以無前方便可稱。故唯得吉。俱有衣中一一如蘭中說。可知輕重文五。一對上當趣辨。祇一時觸多女一殘。一一觸多殘。比丘知法多詐捉女共卜臥竟夜不動者一殘。二異趣輕重。問前篇同犯此階降者。答良以患累。於內觸境斯犯。正道暢思就著情深不蘭。彼此摩觸。非無內染情悅在境。境殊人畜形別男女。情則濃淡。故有階降。三男子下形報以辨四女人捉足下境心有。無五境相五句

○麤語戒第三

自下二戒前言同。前凡婬欲之事。皆極鄙穢。故名麤。惡今說其狀。表彰在口。故曰麤惡語

通緣如上。別緣有七。一人女。二人女想。三有染心。四麤惡語。五麤惡語想。六言語了了。七前女知解。隨緣准前說。此中但明比丘染心向女麤語。若前女人向比丘麤語。若染心俱領。亦應犯殘。類同前觸文。略不辨。五分具有此彼互向麤語同犯。

戒本五句。一人。二內有染心。三人女出境界。四對說麤惡語。五隨巳下結犯。前二可知。女人如上緣中。共麤語者是。

四麤惡者巳下解第四。文三。一總解麤惡語。二列八門。三一一別釋。第二門教化求者。五云。又從是願與我從事。一切天神證知我心。除二道。巳外說餘處支節。及得表麤惡之言。故曰若復非餘語。如消蘇等類。五若與女人巳下解第五句結罪輕重。文四。一本境約衆。業中初說重境。二除二道巳下所稱輕境。二天子巳下通就異趣同趣形報。以辨三法想犯不犯。本迷為四。四境想輕重為五。

○嘆身索供養戒第四

言多巧為美。己之善招誘其情。說婬欲事。用以自適。故名嘆身索供養戒

別緣有七。一人女。二人女想。三染心。四嘆身說麤惡語。五麤惡語。於六言辭了了。七前女知解 此戒闕緣准觸說

戒本五句。一犯人。二染心。三境界人女。四自歎下索供養言。五自歎五句者。一自歎身。二脩梵行。三持戒。四精進。五修善法。五僧殘巳下結犯。前三可知。第四句中二。初先釋自歎五句為四。一釋歎身有兩。一色身豊美。二歎種姓。二解梵行以精進解梵行。故曰懃修離穢濁。三解持戒犯戒方便之心。名不缺。治根本犯戒之罪。名不穿。離後眷屬曰不染汙。一戒具三。諸戒同爾。四釋善法謂十二頭陀及諸善業等。二作如是巳下解索供養是第一之義。若在女人前巳下解第五結罪句。輕重文三。一對上業辨。二異趣形趣。三境相五句。

○媒嫁戒第五

婚嫁之禮。和合生死。正違出離。出家所為。特乖法戒。又紛務妨脩。相招譏醜。不免世呵。是以聖前為彼男

媒嫁頌下同

女法遐計謀以成謀以成婚禮曰媒嫁戒
別緣有六一人男女簡非畜而於人中貴賤親疎並
是犯僧伽論云指腹媒嫁犯蘭二人男女相三爲媒
嫁事四媒嫁相五顯事了了六受彼語等還報
興緣比說初至居士與作婚嫁明犯二時諸男女意
下呵呵具三人佛呵文兩一行違失呵二無數方便
下舉略教呵
戒本五句一犯人二往來者可得和合是三彼此謂
所媒境界四正作媒嫁事五僧伽下結罪媒業文二
初明業二成婦等是所傳之言乃至須申者謂暫時
交會亦得僧殘二十念爲一瞬傾二十瞬傾爲一彈
指傾二十彈指爲一羅預爲一須臾日極長時十八
須臾夜十二須臾夜極長十八晝十二須臾或等或
差可知五分乃至一交會下具解五上三別解二毋
護男下合釋四五二句上二可知解第三句男女互
爲彼此先解女有四一謂舉數二列名三解釋四總
結男亦類爾合解文二初成犯相二若言嫁與他下
輕重相前文有三初使義具三犯殘二從自受結法

女變二十

彼不報下具二闕一犯蘭三受語不往彼下具一闕
二吉離前文復二初先解第四句中下句所傳男女
之言故文言毋護男女遣比丘爲使語彼言汝與我
作婦一私逝二須臾三一念傾四謂今媒者成前四
事也二若比丘下釋第四句上句持男言等舉上所
成正辨媒業文二初或一或二相參作六十四句次
以三法相參作四十八句初文分四謂語書指印現
相各作十六句初語十六者單語四句次以書配語
作四句次指印配語作四句次現相配語作四句餘
三各爾如是廣說五分受男語吉語彼父母不許還
報蘭許還報殘不同此解但具三時殘次三法相參
中亦四謂語書指印現相各作十二先語十二者語
書指印一四廣文次語書現相一四次語相印現相
一四此之二四略亦則止次書指印現相但爻一四
下之二四及餘二類悉略不辨略不辨□前合一百
一十二句對毋設男女既爾乃至邊方亦爾各以一
男始終互對女稱女其文甚多蘭吉二位各三可知
此三闕吉於前一百一十二句各帶斯闕乃至廣句

亦爾
輕重文四。一人趣文三。一有無雖可有病猶有合義
故殘二所媒重境。就業以辨謂約語書等。一反一殘
者就業。不約境說三言除二道下所媒經境。二異趣
形類。三法相五句。此犯不犯約轉相故四境相五句。
略無人男人男相五
○僧不處分過量造房戒第六
開前言有四。一解制言然上行之報。報力資强堪耐
總緣。不廢正脩。是以大聖制衣冢間樹下省緣脩道。
不畜房舍。二開言者而中下之輩。資報力劣不堪寒
苦制。同上士。交妨正脩。乃是彼人壞道之緣。故隨分
量。開畜小房石室兩房。言在斯趣。三解又復制言所
以開房而不聽過量不處分。妨難者何。然出家之人。
理無帶著。隨緣栖泊安身行道。若有信施隨時而受。
從有經搆。容身長道。今乃廣作營發妨脩長巳貪結。
壞知足行。又處處乞求惱亂施主。不生敬信壞滅正
法。故制過量。又專任自由。不蒙指示容郭礙僧事多
惱亂。故是以不聽妨處。僧不處分。又傷害物命。違其

七預聽顧

慈道義。自損復不聽。有難。四結罪言。聖教況須理應
順奉。故□違法造。今情過不輕。是故結與殘吉四罪。
將四依中不行四前。犯未前犯於開中有違。則前與
罪而重輕不同。答四前上品。若不能行則當開將事
容有犯論。其四開乃隨力分。理合應行。今者故違。明
皆有犯。但屬是疎緣。又兼多過。故得殘罪。餘三衣食
藥等資身要急事不可闕。又情至亦少。故並得提
次釋名。專住自由不蒙指示名僧不處分。大依阿綱
為至量故曰也
次辨離合。先解離。言問二。今何以離者。一主無主異。
二制准不制量。三作處分法。牒事相違。故為二戒。次
辨合言。就前今中二戒合者何。答生罪緣同。謂過量
不處分。並由一房而生。故須合前。如急施衣兩衣四
獨二浣異語嫌駡等類。次定初二者。有人解前房過
量初後房不處分初。而前房中得有不處分者是第
二以不處分名種不別。故今解不爾。處分名雖是同。
若用房分法。並有最初。前房無主不處分初。後房有
主不處分初。其猶二不定所撿之罪。並舉殘提對於

二處屏露別故各有最初犯戒之言故知二房亦有最初不處分更爾妨難隨房類亦同然

通緣如上別緣六一無主二爲巳三自乞求四過量不處分五過量不處分想六房成便犯若闕初緣犯後戒或三或二或一罪若作如法房令可無罪若闕第二爲他作非房或二蘭二吉或三二一或可無罪若闕第三不自乞求則無過量容有餘三乃至無罪若闕第四作不過量處分則令無罪容得四蘭謂實不過量作過量想偷蘭疑亦偷蘭實處分作不處分想蘭疑亦偷蘭上四一於竟還立若闕第五亦得四蘭實過量作不過量想蘭疑亦偷蘭不處分處分想蘭疑亦偷蘭又□此二准上所說者若闕第四但得二蘭若闕第五應有六蘭今且從舊說藏闕第六緣末後二團墼未竟巳還盡結□偷蘭一團墼在重蘭

初至自斫樹正明起過廣大造房惱亂二趣二時彼樹神下呵呵中文二初明發覺發覺文二初樹神白佛此比丘雖犯怯鬼神村提吉但威儀違失是故佛言乃至不打持戒比丘亦可最初以下◆惜生因此前

◆：惜字原本不明

◆疑衍

故亦可言對樹神勸忍之辭二迦葉白佛所以不呵聖開造房承數起非故不得呵又可善識人心造房者多呵而無益將護故爾又爲嫌責自巳期去第二世尊以此巳下呵初問自言二世尊以此下正呵文三一執其作事持勞乞求呵佛自開聽比丘作房而不以房故廣令乞求然此比丘言佛聽我作房與我竹草等來是名非法乞求二告諸比丘下舉事以況呵文三上二可知第三爾時世尊下毀讚以明呵爲而乞故曰非時強求要得故稱不濡五耶四耶是故不正爲衣食乞名曰知時須言信彼故曰柔濡乞食无驪是正乞求

戒本三句一犯人二自求巳下正教比丘房量大小指授方軌三若比丘下若違教作者結犯僧殘

第二立法文七一自乞求有惱施主得過量罪若其自物則無過量二作屋除作餘總無過量不處分五分房者於中可得行立坐臥行四威儀三無主者以其有主無過量四自爲巳◆驪爲他作於巳無潤不犯殘罪五辨房之尺量佛磔手者諸文不定一磔手祇

二客疑答

宜疑益

云二尺四寸五分二尺且依五分長十二磔手者謂二丈四尺廣七磔手者一丈四尺此據屋內祇亦云縱廣量屋內六當將巳下教房主比丘乞處分方法問作大小房須乞處分見論云房六磔手廣四磔手作如是房不須處分律亦成文小客身屋不犯非謂開無過重後房本無過量何以開中除小客身若生四磔手六磔手巳上無問過量咸須處分七彼比丘下教僧處分

第三結罪中舉四種罪以結犯且結二殘故言僧伽婆尸沙於二殘中且釋過量應爲三門一應量犯未犯二互過結未結三俱互罪多少初門者問二丈四尺爲應則犯爲爲待過耶答過方犯故此文言若過量作者殘若爾長中八指四指不應則犯答房是過中制衣是滿中制以過中制故房舉未犯作衣滿中制故須出犯位所以然者長衣內開外亦開作法外開位故須舉犯以開不犯此出外開極小量房內開外不開無有作法外開者故舉未犯位則是內開極大量問房何不作法得過量耶答開過無益總長貪衣雖防畜然先屬已無總故開

總疑偕

二門者問爲俱過結犯爲互過亦犯答見云長中咸廣中過犯殘戒長過廣咸亦犯互過尚犯何況俱過又如下文坐具浴衣等亦同互犯今以長中過如咸對廣中過始咸三三三合九謂長中過中過如減一三餘二各爾是中五句有罪一俱四互四句無罪

第三門者互過始終有其二罪若也俱過二罪以不答互據二房俱兩業亦語故先後二房各結一罪俱過房一後一業所作故但一罪若爾不淨食等咽業一故亦應一罪答不同結罪差殊可爲四句第一或業一緣業或多或一第二或緣一異或多或一第三緣業俱同或多或一第四緣業俱異或多或一若互過房者緣一界異從業二罪不淨食等業一緣業從緣多罪今俱過房緣業俱同中前故但一罪比丘義解第一句次解第二七句中上五可知雖處巳下解第六乞之方法於中欲知無妨無難故先反解出妨難二處然謂虎狼師子及不通草車迴轉是妨難然無上諸事是無妨難更處無妨等料理後竟須乞指

不疑示　萃疑革　勲疑懃　羊疑年

不見論云其處猶如皷面。是故從彼比丘下乞處分法。欲解此義。略爲二門。一須知處分。分齊如上辨。二正明乞法。先脩威儀。脫革屣等。罪無禮足後房則有。表已懃懃。是故三說。對此須知不乞。如下辨爾時衆僧下解第七句。教僧處分於中。文二。從初至如是持明教作法。二彼作房下教其作事分齊。此謂作持作法作事故。爾前文有三。一稱量作房人。二若彼處下稱量事。謂拾妨難事。三應如是與下稱量羯磨。於前人中。此比丘爲可信不。立二至門。初若可信者。釋可信門。二若不可信下。釋不字。次事中四句。前三不應。第四應與

次作法中文二。先差秉法人。初言若上坐等。約位定人。五分則通謂在上無人名爲上坐。夷論則居作四位。不差耆羊力不堪。故亦非下坐以早約。故如說戒中云上坐應作。故是以但言若上坐。若次坐。言若誦律等者。對法簡人

第二正辨作法。對此料簡。應作二門。一汎爾分別。二正指處分。初汎明者。位爲六門。一能秉法人。人位有

斛疑軀

三。謂一衆多僧。若隨事用分。便有八。一人。但一。衆多或二三四。就僧中四。別故隨用八。第二所秉法。法位亦三。心念。三語。及以羯磨。歷別則五。謂羯磨。離三。故若隨事辨心念有七。謂說恣二種。分衣。安居。悔。吉。發露等類。是三語可知。羯磨彳多。如七非義辨。第三秉法處。處中位二。自然。作法。若以類分事便有四。謂自然分空聚作法。離大小。若隨用開細分則九。或上言九者。如自然及大小。此三各三。故或十一者。大小二界各四。故爾但知自然中集尊爲結界作法中集下爲解界及餘一切。第四所爲事。事便有三。一情。如受戒受日憶念不疑呵擯等。二非情。如結諸界中二界相接隔駛流道遠等。三二事合。如離衣六年等類。此之三種稱教者。如違教則非尋事可知。上來四者各有軀狀。則四法現前。及受戒者四緣。是第五以人秉法。就處分別。還解上四。爲議前四。用有通塞。故爾若以人對法。人三法三。可知。若以人法對處通塞分別。一與衆多處通。二四隨事十一。但通其八。不在三小局就結言。故所以爾。若僧秉三法。對自然作法二者

白二通而局可知餘唯作法以結界根本得自然中作如受戒根本同法非難等次作法中大小分別曰等三法望大小三界俱有局通所以可知且如白二還衣離衣六年袱具則通二界受日處分結淨攝衣罰令用舊持新白二癡狂學家四月覆鉢不禮分衣八德等居處除疑如癡狂等爲衆立前前所常行故居大界餘二准知第六作法具緣以其對事根條衆別極多具七次六下五故爾言七者一須假界界位有二等如上第二能秉人則上八等是然有如非如義有三一是然如謂非二十三等二集故如謂一身心俱集應來者來及不可者是二唯心集與欲者是作法依界手三然如和合如謂僧治一二三等反前則非准說可知第三蘭衆人有類非類法有分非分故除受戒王賊天龍尼衆等第四與欲欲義如下辨第五因起有無無者一切差人等有中且位爲六一作舉憶念謂遮而行罰等二者須乞言如法別所爲故離衣六年受戒畜衆覆藏等解七羯磨解癡狂憶念不癡等三者爲衆前所常行謂竪標唱相說恣分衣

癡狂等四者交治道俗及勸惡從善如五治覆鉢諸諫所爲事等五前防僧別如學家異語等六始信婦投白僧試驗如形法二同四月等此之六義各不相假又復斷等互在衆集前後尋之可知第六問答令知若一坐多法須通問答隨問答作儻別問答一一更須別問答作故下文言出功德衣名有簡別故方便緣具故須第七正辨作法對事辨七有具不具位約爲三謂七六五七者如一切治人處分離衣僧常行等言六者一切差人之類無因起故言五者如結界等無界欲此第六門亦無殊然還開上四對事增減有七六五如一假界則上處門以次集僧簡衆與欲此三合成能秉謂是上人次因起問答則是上事正作法者則第二法

第二正辨處分四門一辨作法二對僧別三處三有妨等成不成四辨相應初門人唯四人僧非餘可知不同祇律路遠兩等羯磨差一二三人往彼作故又非客等此律不同法局白二非餘祇口法處分彼言一切都無詬羯磨者一比丘直言僧今與某甲比丘

指授無難妨處三說亦未處在大界可知事應二合故文言可信不稱量人有妨等不應者稱量事緣具有七

第二對衆別地者本制處分為檢妨難縱非僧他義容妨礙故但造房咸須處分如後戒文何處有好他堪起房舍則伐大樹亦制處分五分四衢道中多人聚戲處婬女市處等是難處又後戒亦云求作屋地見神樹處好則便代之故但造房並須處分

三處分成不成問現有妨難作處分法得成以不答准祇律有四不成一越年二異界三妨難四界內作房者多然此律得成若爾文言不應處分何以處而言得成答處分本防不處分僧殘不正防妨難死所防不同雖有妨難從僧乞處分者免彼不乞專住之過故得成就是故下文不過量僧處分得妨難二告此文艮證言不應者得小罪故問處分不防妨難者淨施應不防長答防長若處分應防妨難等答非類如處分竟時妨等猶起故知現有而得成就但為捨□故須作此法遮而得殘淨本懸防長過若說淨竟時必無長過故今現有不得成淨又亻以正防故無淨長生亦應無處分時妨等決起故知不並若爾羨宿等藥口法亦成答處分法者作處分竟不能礙彼令難等不生故現有成若論七日藥口迦手受能令七日內宿觸不生故現有宿觸不成口法又亻口防宿觸則便有宿觸時正從不作法生故不成就房中既有處分得難等生則是妨等不由不處分起故現有成就

第四處分法與何相應此處分法與人處相應謂此人此處得作房故餘人餘處則不得作不同作不同大界為衆局與處相應多論云若餘人就此房上作重屋房主聽作則得無不處分罪以就私房上作非地故

次就文釋初白次作羯磨凡言白者事有輕重則四若無因起但三今以乞為因起故曰中四句一告衆初二牒因起三作法時至勸衆詳忍四舉其所作結成白辭羯磨文三一告衆勸聽二正辨事辨事中兩初舉聖所作言僧可否二僧今已下決判是非是則

今幾疑惱下同

應嘿非便說衆罪和嘿是以第三僧已忍下結成受
持
二明作事五分發心至塵壁告細蘭成殘此文最後
塈治訖者是僧何以尼於僧寺造塔轉轉得罪作衣
亦爾答房中自分故待作成塔據異類參涉又可比
丘致敬失儀作衣容可生染招譏此二專制故隨作
提不同此房如法則聽非法方制故須待成又可結
法不同故爾
自下第二解戒本結罪文二初幾犯相二若比丘下
輕重相就前文中位有五人三一二殘作頭難妨俱
互作第一三句二不處分殘第二三句次過量一殘
等三三人無僧殘宜二吉難俱互作第四三人無吉
難直二僧殘俱互作第五三躱理如此有經文同但
今殘中唯有過量一殘略無無餘二故十三句廣說
可知僧不處分及妨咸若總僧何以殘吉答法總故
殘事總故吉又可妨者直是事中想總不處分殘若
以妨等有礙故前作法今有妨過又不作法違二教
故殘僧過量及難俱是長貪所以重輕答過據總他

四疑五

難是自總故有殘吉亦可希數
次輕重相於中文五一自作二使他作三爲他作四
房主巧師彼此立還五境於第四房主巧師中四句
偏對過量初句現前拼地應量作者過作者犯房主
得殘巧師蘭罪爲欲一言總結二人故直言犯次句
亦爾教人案繩纍作作者過作者犯如上三不報四
不問此二句者亦通結兩人亦可四句者初自作二
教人三不報四不同欲一言聽擬成不成罪故但言
作者犯此之一釋不如前解第四境相中四重一初
約處分成不成想疑以明法相正是對事止階級五
重依此文是則帶作犯然一名別故二約房尺量法
大小不決想疑以明法於下二境想此四各五並犯
不犯相對轉想故爾
〇有主不處分造房戒第七
以有主故不辨尺量與前有異餘咸大同
別緣六一有主二爲已作三長六搩手四搩手已上
房四不處分五不處分想六房朱
戒本亦三廣解亦三比前可知唯少過量爲異

等疑業

〇無根謗戒第八

然出家同住理應和容造相將設許不相總觸今乃
懷瞋橫搆重事註人自壞心行增長生死以滅正法
又後騾坐□艮善甄在衆外總他一生廢脩正等欺
門事深故須聖前故多論云爲設自行正法久住故
爲止謗毀令梵行者安樂脩道不廢正業故
二釋名辨離合得罪多少內無三實稱曰無根重事
加註名之爲謗故曰無根謗戒問二俱是謗分二戒
何答若據無根處齊橫加不刖理亦合制但者前是
無根次是假根是故須離若一向無根或見言聞疑
等並是無根前戒中收若異事上見假言見此聞疑
亦然此是假根在後戒攝
次解合言問三根謗人各別得罪何以合一答若望
得罪不必相假亦應立三但無根處齊得罪義等又
後容有共證一犯是以合制罪多少者問謗他犯重
實無三根誑僧有三僧虎解還犯妄語提不答見云
無別提罪以謗一向假虎成故若爲我爲欲損主假
煞畜生不應損主重罪害命得提答謗定假虎無有

是謗不虎解者是以一罪盜則不定自有損主不假
煞畜盜絹布是自有損主須煞畜者非一向相假損
主害命二境既別故得二罪若爾謗相假故一罪者
七日藥但使是長其必非時亦應二罪解言此非嚮
所以爾者長未必非時非時不必是長如淨施者是
但可無長不可無他非時可爲四句一是長非非時
如下六染犯是二是非時不是長淨施者是三俱是
四俱非有此差殊故別得罪妄中一是妄非謗二俱
是三俱非但有此二無有是謗非妄相假故一罪又
得罪不同長七滿則犯非時七滿但罪緣假食方犯
不似謗妄同在一時故但一罪
次解具緣別緣有八一大僧尼二僧尼想三內瞋心
四無根五重事加誑六下至對一比丘七言辭了了
前人知解初緣大僧尼者甄下三衆一謗總義微不
廢正脩故二以下衆罪名輕故能謗之人豈容得重
如似打奪大僧便重下衆則輕此亦同爾若爾隨順
解義何以隨順下衆同比丘提解言同違僧命衆法
處齊故俱提罪若爾尼與大僧五相隨順亦是同違

衆法何以僧隨順尼吉。尼順僧夷。答。雖同衆法。尼儀敬教隨順義數。故得夷罪。僧無倚傍隨順尼希。希故吉羅。若爾僧倚舉尼謗尼殘罪。尼無舉僧謗僧應輕。何以在謗俱結殘罪。以此類彼隨順同重。一解謗就所謗罪名輕重。在謗俱殘。下衆吉羅。隨順約傍希數中前。故有階降。故伽十二文云。頗有是波羅夷。則此事突吉羅。不答。有謂尼隨順不見擯比丘夷。比丘隨順吉。亦可違二重教故夷。違二重故吉。防不同。此故有輕重。但大比丘不問淨穢皆成謗罪。律自顯現。以其衆法。但以見聞中淨得作法事。今違其見淨。橫說見犯。自懷・・總他。不問淨穢俱成謗罪。如戒本言淨廣中不淨。故爾若爾淨不淨尼境俱生。難答此律下文與著袈裟者行婬。又言犯比丘尼者無所長益。亦但具境俱成。難過若爾數是解義。不淨亦是數。答足數就然謗擯廢脩。是故不同。若爾犯罪之人亦成懺境。答此律不求如文至清淨。所故五分下至不同犯。亦成懺境。若爾足食主人對成除法。答懺悔不同犯足。無開衆足。又餘食然防西未犯足。如淨施防長口防。

宿觸等類。故不相並。一具戒人想境雖通。兩想唯局淨以不淨心。對於二境。或可成謗。或不成謗。故無不淨想。第三瞋心如文可知。問。聚舉并謗所以彼具五德。此但瞋心。解。言緣中具反第三瞋心則二謂麤損。成文。旨欲壞彼清淨行者。是損減之言。第四無三根。則彼虛妄。第五重事加言要說初篇。則是麤鑛。第七言了。非是應法。對衆語時則彼非時。但名增減據理具有。謂所以舉但其五。此則八緣者。彼以諸聖所舉。所舉通輕重。五德無量輕。是以唯一品。今聚舉辨謗所謗之罪通上下。能謗結犯。犯亦除降。爲結僧殘。故須八緣。第四第五對文說。第六下至對一人。謂准祇說對面罵謗。五分若面謗解者殘。今約義求要應對僧以求治罰。是以文言則往僧中。如上所說。餘二易知。

次解緣義。若闕初緣。以餘五衆。一於境雙闕則有十闕一。於第二疑想。各五闕瞋心。全無謗罪。若有三根。但非法舉。若輕事加他。或有提吉。闕餘緣等。輕偷蘭。前戒緣中文二。初至如上說重事加註。第二時尊者

已下發覺呵。責前文復。二初至便可作之謗方便。緣第二時慈地尼下正明其謗。前文有三。初明如來栖託處所。二尊者已下請營僧事。爲謗遠緣。三時有慈地下因得弊房惡食。共妹立計爲謗近緣

就第二請營僧中文四。至飯食求請營僧事。第二從世尊告下遂其請。心差遣經營。第三時尊者下既受差已。料理僧事。第四時世尊下稱愜聖心。佛所喜。美初文分二。第一託靜生念。思欲營僧於中文二。初謂沓婆思彼欣厭欲求捨。會二復作念下牢固之。法非行不。辨用彼營。僧以爲妙因。五十並十四出家。十六成羅漢。見云摩羅者王名。此是王子字沓婆。第二從哺時起下舉二屏。言請營僧事。問沓婆既是阿羅漢。衔云此身不牢。固請營僧者何。答沓婆自知有餘身。智然是生滅。非牢固法。未若營僧使多人脩道福利。反資牢固之法。況之不難。見此益。故請營僧事。亦可供養佛僧。大菩薩。尚行聲聞。營僧理何可怪。見多並言報昔願。故請營僧事。與五分亦言報昔願者。稍異可知。須差遣者。爲應四方法。故遺以僧法差遣。白二如

文。次第三料理文。二初營德比丘二。雞閱已下料理客僧。初中總舉所料理人及資緣爲使同行相得。人□資緣備具。於中先行同人。次唄匿下明業同人行同者。謂十二頭陀。見云四方料揀。料揀煩惱離諸滯著。數雖十二位。分爲二。謂隨坐一。是人最勝。於餘所行。咸能同彼故。稱隨坐餘十一。人是其偏能。未必通行。於十一中復。分爲二。常坐一。人約行以辨。對三威儀。常坐是難。立一頭陀。餘十就緣。緣雖不同。且要爲三。謂者食處衣中立二頭陀。謂納者三衣。食中立四。謂乞食一揣一。坐不作餘食法。處中立四。蘭若塚間攝下露坐等。所以須。者食等者資道之緣。濟身最要。故先須。衣若於此衣。求用失方廣生罪累。鄣礙出道。則非頭陀。故教比丘於衣外資。受用得方趣得資身。長道使。羆方成頭陀知足之。行故今立二。言納衣者。對著檀越施衣等。言三衣者。對畜長等雖得衣物。以鄣形。礙若無食以充。軀內有飢虐等。總行亦難。未故須就食以明。節量趣充飢長。道以未頭陀。言乞食者。對食二。種食人謂檀越。僧食。食有多過。故一揣食者。

對多食人。一坐食者對二食人。不作餘法者。對作餘法人。衣既覆形。食亦光軀。脩道緣備。必宜正脩。脩行之來。要託靜處。憒鬧既無。心亦寂靜。方朱頭陀。故次明處蘭若塚間。對聚落居人。攝下露坐。對受房舍。但此衣等當分。非無昇降。對餘所簡。通爲頭陀緣行。並論有斯十二欲。使同行相錯。離於彼我。共相敦崇。進勵有方。故曰共同等。若與四依辨寬狹者。四依名略而然寬。以明其藥。又該三品。此中名寬而然略。此少藥故。又專上行。若據緣行分別。此寬彼狹。以彼無常坐故

四分律疏卷第三本

四分律疏卷第三末

◆律卷第四緣

自下第三餘離行同人二經。營客比丘中功德覆藏。而手出火光者何。十五俱云入火光三昧。答曰多論。八義故手出光明。一爲止誹謗。顯已無愛瞋。故如佛爲婆羅門女謗。自說我有十力四無所畏。以表清淨故。二息學問坐禪比丘見營僧事者。喜生輕毀。手出光明。滅相輕毀故。三爲折伏山林比丘。常謂城傍比丘恒在亂心。是故沓婆羅雖立事亂。神力放光分僧臥具。伏彼高慢心故。四爲見精進果報。以勵懈怠慢惑故。五爲增長施主善根故。六爲現被謗心不退故。七欲現衆。僧有大威德分。一具比丘神力。乃爾諸大德等。事不高勝。八爲愛惜正業。不令廢缺。故問何以處分事亂。而得有光明者何。答凡作事先心期所作。已從欲界善心入淨定心。次入通慧心。次入欲界化心。化作光明。還從化心卻入通慧心。後卻入淨定心。後入欲界散善心。已隨本所期化事遠近。以是定外用事故。爾斷理合法。悅可群情。勸勉彼心。明須讚美故。世尊讚言。乃至第一第二近緣者則能犯

◆八疑本

戒人文二。初至受請已來。因得弊房惡食瞋謗之由。二羅閱尼已下。正興謗計。有七子句。一慈地致虔啓問。二衆前悉言嘿元所說。三請求已懲問嘿所由。四舉事相聚。以申嘿言。五問其所欲。請設方便。六示以

謗儀望遂本情七印述所言彰已能作祇中自謗不
云教妹十五多見龍教妹謗與此律同
第二正謗自下辨呵文二初比丘呵二世尊爾時已
下佛呵比丘呵中文三初發覺所由二比丘呵責三
舉以白佛發覺中兩初沓婆自言清淨以明發覺次
撿挍慈地自言以彰發覺沓婆中五初明佛問二彰
已聞知請佛為證三世尊不可四自言清淨五為聖
嘉讚言未曾夢中者若據凡望聖以昔說今若約事
辨以難況易問佛是一切智人善知淨穢所以不證
沓婆清淨慈地是犯而問自言者何多云若佛證一
是一非生人誹謗論佛愛憎故今不證止誹謗故
二若證沓婆是犯現在不犯若言不犯以過去惡果
果報熟故又後不順自言治法故也撿挍慈地中文
三初佛告撿問彰妄枝重懲比丘信順佛教二諸比
丘下承教撿問三雪彼無犯申已謗情以彰自言撿
挍本者比丘末者慈尼次比丘呵次白佛第二佛呵
文二初行有違失呵次得報畢定呵故文言一向入
地獄者彰之過辭餘之三律沓婆自言清淨故與作

憶念毗尼比丘尼以身謗他故則與滅擯白四佀十
律五分中不言有惡佀以自言則與擯治五分一比
丘唱言大德僧聽故問下文不犯自言犯不成自言
何故五分作自言擯答文言不成者謂不識法人此
無情過故不得依彼自言治之五云與擯者謂是識
法人故謟謗情過不輕故得與擯亦可二律不同未
得消通若依祇中尼自言犯則是實犯故令與擯以
尼餘處犯戒有身來至兄所兄與離惡我為兄以身
謗之兄言善好沓婆惱我不少可為我謗故僧與擯
戒本七句一犯人二嗔心三所謗境界是清淨人廣
解不淨者為顯謗他穢他淨穢俱犯四無三根五以
波羅已下重事加謗顯已情故言欲壞等六自言非
則謗時故曰異時彼彼清淨顯已謗情故七若比丘
結犯
三六二句文略不釋餘咸具解釋第一句可知第二
嗔者有十惡法者依祇三世九惱通共情處起嗔是
名為十惡法因緣廣說可知解第四句持解無根先
反解有根若解此根四門分別一列數釋名二定䦨

多少虛實並不並等。三定得名有無。四與小妄同根者生後之名。根義不同。略標三別。謂見根聞根疑根。觀示青等。稱主為見。納斷飡聲。名之為聞。故論言眼識隨生。見耳識隨生聞。見聞之後。猶豫不決。心無定執。號之為疑。此之三種。咸生舉語。故齊名根。問此疑從何心起。答五識後。言識生此疑。心以從見聞。故又多論。見者必使清淨審諦。可依唯聽。實眼不得天眼。天眼說過。妨亂事多。故伽云。以天眼舉比丘不朱出罪。天眼非事。故問何以但從見聞後生疑。而不從見疑後生聞。聞疑後生見者。解釋可知

第二門定多少者。尋文有四。謂自他想疑等。二不生舉語。但可通於見聞疑。故不得名根。今通說故。故言有四。言有虛實者。以境而言。此四並虛。以清淨者不妨有根。犯者無根。是以文言。清淨清淨相似。以此謗彼不淨不淨相似。以此謗彼。故然就四中。前二是實。後兩說虛。以言橫想疑。故於前二中。各見聞是實疑。又是虛。以不定見聞。故雖有虛實。但具此三。咸聽舉罪。言並不並者。若有前二。則無後兩。虛實不俱。故若有第三。則無餘三。若有第四。亦無餘三。此謂前二容並。後之兩種。自不得並。所以可知。問何以從他文中但有見聞無疑者。何一釋親強。故有疎弱。故無若爾餘三有三。從他但應二。如此釋時。略不出之下。小謗中五同。此文言舉謗朱不朱者。自他二種。有則朱舉無則朱謗。想心三者。有不朱舉。證正義弱。故亦不朱謗。以心實。故若無。或朱舉謗。不朱舉謗。疑心三者。有不朱舉謗。則朱謗。則朱謗謂隱疑。心舉實根。往謗非是此疑朱也。無祠於想

第三門得名有無者。問無徵當境。名見根當聞。故名聞根。然舉見聞。別二楞。從見聞後不決了。猶豫名疑根。不以見聞名疑根耶。答以事雖是有是實。然疑通見聞。又通有無。故則見聞時未定。若聞別疑攝疑不審。故總言疑。此義通四可知。問若言通有無等者。如小妄中疑見疑聞。何以得舉見聞以別疑。又說戒中見疑亦如是。聞疑亦如是。答若准此文。亦應得舉見聞以別疑。今且就總。又問想遍見等三。以三門別三想疑亦較於三。何為不以見等別三疑。直言彼有疑

耶答根中無想名事無監謂故得舉三別三相根中有疑名若舉見聞疑以別二別三疑監彼三中疑故不以見等別三疑謂謗朱不朱故又寬挾故問如何別相答根疑從見聞事生不從前二根生謂別有不了見聞生而不疑見聞但疑事犯不犯下疑是橫起不因見等生而疑見等三爲見不見等又寬狹異又謗朱不朱恐監根中疑故但言有疑若爾想心三者亦是橫起所以不監答一想與實根同緣故俱於犯起又三中無想根故使不同又可想者類前二根故以三名別三相疑類第三疑隱別而就通

第四門者問小妄有八語此無六語者何答下明妄故得有八語此謗讚舉舉但有三故謗還爾所以舉唯三者以其發言但得言見聞疑三可朱證犯若言不見等四但得是妄若也對舉便朱讚歎故無餘四又問等就見等四中獨以見聞別根無餘觸知二法者何答以其二境雖中生知前人作過不出身口所作業爲我耳聞身所造者爲我眼見因此見聞能生後舉故以見聞別根犯非觸知之境故今不以觸知別根從二生疑亦聽舉罪故使根中但有三名則讚舉辨謗故取見聞疑三以彰境無無而言有所以名謗爲此但有無三舉三謗更不得有餘語若言小妄違相轉心則朱妄語是故境語通有八法中見根但約前三戒無其妄語以是語以是辭故非見境界聞則通四從見疑中略約前婬煞二戒從聞生疑還具有四次除此已下煩解無根彼人不清淨下合解五七二句謗之方法文二初其文煩來朱犯相二若比丘下輕重相初段文中有七章門初實無三根以三根往謗作六句二無一見根以聞疑從二根往謗作六句三無一聞根以見疑謗作六四無一疑根以見聞謗作六下文煩中有三章門第五無見聞二根以一疑根謗作六第六無見疑二根一聞根謗作六第七無聞疑二根以一見根謗作六六七四十二句位約爲三初一以三根往謗次三以二根往謗次三以一根往謗位雖如是且從七說

解初章門六句則是六心對於此文二門分別一解此六心二對小妄辨異然此六心人解不定昔解具

八八有同異一種人釋第一有相不忘心第二有相
忘相心三四有疑心忘不忘五六無疑忘不忘問初
句但云不見聞疑言見聞疑犯本無有相之言所以
乃言有相心耶解曰以第二心驗三四心證故所以
知問所以無無相妄不妄者略故但六如此釋者以
初句是有相不忘心八心俱朱謗罪又一人釋所以
六心者根對而言不過有四心一者不生橫相名爲
無相二曾生橫相名爲有相相對爲二心一者曾生
橫疑名爲有疑二者不生橫疑名爲無疑亦相對爲
二心故有四心所以六者有疑分爲二句一曾生橫
疑及至謗時便言無疑我實見聞疑二曾生橫疑後
忘疑便言我見聞疑就無疑中亦分爲二一者無疑
言有疑便言見聞疑二者無疑忘無疑便言見聞疑
以四配前無想有想合有六心問有疑心中得作二
句第二有相中亦應二句何以但出有相忘不出有
見聞疑相及至謗時便言我無見聞疑相我實見聞
疑犯起答昔解此實朱謗前言無見聞疑相後言我
見聞疑犯前後相違監故不出是以但有一句若爾

第三句是中有疑及至謗時便言無疑我實見聞疑
前言無疑後言有疑亦是相監何故得出答第三句
中單於疑根前後相監見聞不監監不具足是以得出
今有相中三根前後具足俱監故不得出問監具足
不得出者若爾下第五章門無見聞二根單舉一疑
根往謗中第三心不見聞彼犯是中有疑及至謗時
便言我無疑我實疑犯亦是具監何以得出彼此違
負實難消通又解實亦應有得失具謗略故不出若
具足者無相立二心有想立二心應有八心上二家
立義並言理八略故六也今者正解道理但六並非
二釋等就六中單同後解現六者是謂一者無相不
忘心二有相忘想心三有疑言無疑心四有疑忘五
疑言有疑心六無疑忘問有想心中但有忘想心所
以無有想不忘心應作文言不見聞疑彼犯是中有
見相聞相疑相便言我見聞疑彼犯起答略以五義
來證不成謗故所以不出一者若不忘三相而言見
聞疑者則是口說稱心實故豈得朱謗以其謗假口
違故爾如小妄第二心欲發言道不見要不忘見相

方朱違心。故此亦爾。第二若有相心朱謗。犯者謗便不藉虛。朱既假虛。朱故知有相。理不合出。第三朱上制五妄下二妄語。不問境之虛實。唯取心虛結罪。若有相心。理合有者。心實亦犯。第四小忘六心。第二有相。不忘不朱。俱違句。如彼見相。若還道見便是實語。更不朱妄。故此亦爾。寧得成謗。第六小妄。開文主存。見想便說。尚不朱小妄。何得朱謗。據斯五義。明不朱謗。然言朱者。理在可恠。問若爾。有疑言無疑。亦不朱謗。答無卻橫疑。則是虛心朱謗。故來是以文言是中有疑。便言我無疑。我實見聞疑。若爾我亦無卻橫相舉實報朱謗。答相犯上起心。是究徹一向。是有不知是非。故不得無之。以朱謗如人非人相等。豈可知是橫起。故此亦然。疑是橫起緣根。復是猶豫。通於有無。言我為見不見等。知其非實。故得無卻舉實根謗為此得言有疑言無疑。我實見聞疑犯。如似人疑有緣人心。故重於相問。無想心中但有無想。不無無相忘心者何。答無想忘則有想不忘。有想不忘不朱謗。故此無相忘心。亦不得出。若爾無疑忘則有疑不忘。何

〇先疑緣

〇異原本字體不明

以得出。答無疑忘雖則有疑不忘。有疑不忘朱謗。故相對。今有以防巧。故問初句是無相不忘者。所以文中不言無相等。答不見則無相。何須言無相。若爾不見則無疑。何用言無疑。解言無疑中得發言我有疑。故言先疑不得發言我有想。何須言無想。所以然若先有想。尚忘而朱謗。況今先無而須言有。故不對有以言無想。不同疑中得隱之朱謗。辨心差別。防巧故爾想不得隱。是故非類。又可初句根本不須言無想及忘不忘等下五枝條為別前。故以有想等別前。據此推思。故但故但六心定心既爾。消文可知。無三舉三謗第一門竟

第二無一見根以聞疑謗。亦作六句。初不見彼犯便言聞疑犯。問聞疑為有無。若是有者可得獨言一不見然不應朱謗。若無故朱謗者亦應言道不聞疑。何以獨舉一不見。答自下六門並實無三根。與前無別。及至謗時舉根多少。前章舉三謗須有三章。舉二謗為別次文頌中三異單舉一根謗為異。故有七門之殊。論其理實並無三根。今律文所以乃云無一見根

者此據謗者情不欲舉見謗欲以聞疑二根謗故言無一見根欲顯已聞疑是異望僧生信治擯前人是以律文就謗者情說故言無一見根不言無聞疑然昔來有人更作難作解者非以初心是無想不忘心何處得有想心聞疑朱故知不爾自下同然問第二句不見彼犯是中有見想忘見想以聞疑謗者亦可無三第二心爲舉三謗不言舉三想忘三想解言道理章門中三根俱無位立一不見今亦三相俱有忘三相如何不得立一有見想忘見想俱言一不見三根俱是無且道有見相將知有餘二且忘二所以須忘者若不忘二想不朱謗故問欠俱有並忘何以但言一見想見者答以互橫相背無起有上立不見故對立有見相既一相不聞疑故無聞疑相忘聞疑相如似無三中無三故還言有三相若爾爲舉三謗何以言有三相答彼據理說今舉謗情故立多少防巧故爾下句類然如此解時但有四十二句更不煩作多句二對小妄同異者此處六者並是境心俱虛以三忘心入三不忘作下小忘初六中初三五而狹於

彼以無不關知故望下此應廣說下六中初三五个是穢到二處二四六境順心違與此个殊可知

輕重文三一謗比丘謗尼三謗下衆就比丘文三初句以四重法謗比丘但使內無三根莫問實自作遣使皆朱謗罪則上四十二中一一以語了了重殘不了了蘭

第二以比丘法十三難事內無三根謗實比丘了了重殘不了了蘭若實十三難人雖無三根實伏說著比丘想故但得蘭罪不同四重謗人然是汙戒比丘故也若於十三中比丘犯五逆遜罪謗亦僧殘以教從理同合擯故若十律云出血破僧此二謗人得蘭餘者吉羅以名輕故則是彼律以理從教

第三除此比丘下餘篇謗人以辨輕重先解其義三門分別一謗殘說他二自謗殘說三在謗殘說初門者問何以謗初二篇殘提兩別殘之與說同結一提答謗據治罰損境輕重故有二階如謗初篇治擯出衆故得殘罪若謗人第二行阿浮呵那故唯犯提論□殘說初之二篇雖有輕重同是壞衆殘據內增故

覆俱提說就外損但聞麤罪皆生深嫌故說初二亦二亦並提罪亦可希數初覆說希第二覆說數故覆說上二文結提罪問若爾何故下三謗覆說者同得吉羅答謗初二篇治罰不等故謗清降譯下三篇雖少不同治罰輕微故同得吉羅若謗第五還得吉羅者極下罪故問謗罪三階覆說二品結罪不同所以毀呰疑總不受諫等並通五罪而得一品提罪者何答謗據治罰階差覆說約堵不壞異咸是就罪故有差別毀呰疑總汎爾總境不就階差又不專罪如七法毀中犯但一門豈得就就獨爲差降耶不受諫者亦是不就治罰故爾　第二門者但前謗他不前自謗聞惡觸諱誰肯自謗自說亦爾若爾自覆義多何以覆七但一品吉答此不就　希數須據堵有多少中結覆他堵多自覆堵少故爾第三門者互謗覆說以文唯說一同當衆次辨謗尼亦同前釋十中謗尼但得吉羅五分僧謗比丘殘謗尼四衆吉尼謗尼殘謗比丘提謗餘衆吉羅理有境想文無者略不犯中說實者謂說根實見言見等

○假根謗戒第九

此戒要假實事上有見根取彼事見以謗此人見雖相當事不相當名爲假如見言聞等則是無根前戒中攝前言犯緣悉同前戒唯以假根爲異文絲聖前故曰我等前聞以無根法謗欲明今是有根故作是言

戒本七句一犯戒人二瞋心三假異分上根四所謗境界清淨五以無根重謗六自言七結罪

廣解中上二可知第四第六略不釋異分者下第三第五第七合解異分謗相文初明異分謗之犯相二若比丘下輕重相前文之中五種分一異趣異分如緣說但假見根略無聞疑二若不犯下異罪以解異分第三不清淨下異人以解異分四見本在家下異時五自語下假憶異罪中四句一解初二不犯夷謗言犯夷次二犯殘謗言犯夷故有四句亦可初四二句謂犯下六謗言犯夷二三一對見犯下六謗言犯夷假於餘六見謂故言異分也亦應類知聞犯下六疑犯下六謗言犯夷總爲四六文無者略異人中四

句。初二以不淨上根謗不淨淨。次二句以淸淨上根謗不淨淨。又文直言以此人事謗彼。據理並得通舉異分三根也。異時但舉見聞。本在家時。略不言疑假觸中局對聞根。以餘二根非所對故。

○破僧違諫戒第十

自下第二護衆教法諫戒之初。四門分別。一諫不諫別。二諫所爲事。謂破僧等。三立戒多少。四明違諫輕重幷解舉不舉義。

初門之中自有三門。第一總別諫戒多少。比丘有七。尼便十三。合二十諫戒。然此諸諫比丘七諫。則婉二衆便成十四。尼別有六。故二十也。

第二僧屏分別。大僧諫戒。僧五屏兩。屏兩通尼。餘之十一尼違僧諫。若欲解釋僧屏二諫。六門差別。一設諫人別。二所秉法殊。三諫處不同。四諫事不等。五得罪差殊。六在戒多少。初門人位中有四。一人有道俗異。二具非具差。三就具戒中形殊男女。謂僧尼二衆也。四約二報衆數多少。謂一衆多僧也。二法位但一。謂語法羯磨。羯磨一法。唯僧諫中有若也。止語法該

◆防字疑衍

通僧屏。三處位有兩。一作法自然。二小大差別。義可准知。四所諫事殊者。僧諫中事悉是作犯。屏諫有兩。一諫作犯。犯成方得罪。故不受諫戒是。二諫止犯。言了得罪。故拒勸學是。又更一解。不受諫戒事通止作。以所諫事婉七聚。故拒勸學一專唯止犯。以不肯學故。又可拒勸學者輕人不受訓導。戒本非拒諫。以至文中不約心虛實結罪。故如是解時屏諫唯一。謂不受諫事通止作。以所諫事通七聚。故則是比丘諫夷之中除却此一。但有六。夷尼亦除一。故唯十二。兩衆令論十八諫戒。五得罪差殊。於中有兩。一輕重多少。二結罪前却。初多少者。謂違諫之罪若以名別據究竟說者。但有夷殘提吉。若通方便以名往收。便有其五。更加一蘭也。若以種及因果分此五名。便有十罪。如夷殘各不具分蘭。故四。二提各不具分吉。則四。屏諫心實及違六衆。故合有十。於此十六。僧四屏。屏有一提。三吉。違僧諫中夷殘提二蘭一吉等。然僧諫提吉心實結罪。餘就心虛以辨。問所以心虛而有重輕。一解深防。防限分故爾。又可違諫一二。故致夷殘夷

殘也。闌是戒殘方便。故亦心虐二前。卻者屏約事。成以無衆命可違故。闌如屏諫。戒說僧諫。爲約作法分齊。故不就事。六立戒多少者。屏諫就通齊是須諫。無問倚不倚。總立一戒。事寬立戒少。僧諫隨事。故有衆多事。局立戒多也。上朱六別細於十一。斯對二破得具此等。下諸諫戒。於十一中。闕於初三。所以可知

第三正解諫不諫。言若語屏諫。一切皆須故文展轉相諫。不受諫中心虐。結提心實。第五乃至此中違諫之。事亦須設諫故文中言。莫爲僧所呵。更犯重罪故知語諫通於一。切言僧諫者具四義者。有不具者。無言四義者。一性惡三顯露三總僧四傍傷上三義可知。言倚傍者。前之九戒條然。是非更無兩。監傍傷聖教。是非先分。過顯多識。何須設諫開示。其人此四戒等皆有倚傷。言說相似。濫理行二。教是非交雜。眞僞難。分須設諫開示。是非曉悟。其懷異彼愚迷。棄惡就善。捨耶從正。故須設諫。如初二諫戒。倚傷如來四依之教。唱說相似。執乞食等名同。故曰倚傷。汙家謗僧者。執六人同作而擯不擯。監第四。戒倚傷釋。種輕被

◆傷一作倚

◆擯字疑衍

諸比丘倚傷之義。此應廣說。爲如斯義須僧設諫。闕者無諫。今問有無不同。九殘所以不諫。蓋同生罪之緣。所以僧殘罪齊下四因諫而生。前九作便則結。此謂一切事中。具四義者。須諫違而結殘。餘無倚傷等不假僧諫。但以事重。直作則犯。雖可諫不諫。實殘位同。故是以共篇

第二諫所爲事。一者總解。凡言諫者。一爲人故與諫人有迷悟。二句二爲事故。諫事有已未。廣說可知。二別解所爲。謂是破僧下有正文。至彼當解。謗僧及惡性。易不煩釋

第三立戒多少。問前二違諫立於二戒。餘謗僧等但立一義。耶答破僧事大非可獨立。要假主伴影響方得成。破是以諫主不捨。違如結初。當諫主時四伴影助僧。則設諫開示。是非伴而不捨。故制第二。餘則獨成。故但一也。亦可離合多少。出在聖情義非一准。如誦呪術及足食等。自他立二。餘自他令塗摩身戒。自作教他。立於七戒。比丘七或。尼但一提。尼四可呵僧一素美。故知不定。今此主伴有無。故闕

第四門同違僧諫衆法處齊此四便重而不須舉則吒違諫所以則輕而須治舉一解前二破法輪僧所爲事大僧諫心重事諫俱重故僧殘後二諫戒事雖非重皆犯二罪如惡行汙家犯根本罪或得僧殘乃至吉羅復非理謗僧犯突吉羅過集積增所爲不輕三諫不捨亦結殘罪惡性拒僧容犯下六復違屏諫恃巳凌物過集積增三諫不捨故亦殘罪下利吒說欲不彰道事非是重又復口說未犯根本更無集積所爲輕微故違諫提若爾調達是主破僧得逆事眞是重違諫僧殘理則可爾然四件小罪然是可譏違諫應輕所以不捨罪同調達又尼立伴影𧮂破僧但合塵垢不能舉破事眞是經違諫應輕所以亦殘又一人諫中所諫之事有七聚之差所以違諫一品提罪以斯文證未必就事輕重結罪陟降故今正解就心虛實故罪輕重此之四戒所諫之人了了知巳所作事非僧諫者是故違僧命不請衆法情過是重違諫謂殘利吒說欲迷情執實謂巳見爲是僧諫者非不作故違僧諫之言情過輕微違諫提罪又以所諫事證如調達破僧非法相等前三罪重第四句輕豈況違諫寧不約就心虛便重心實則輕又一人諫中心虛提罪心實吉羅豈況僧諫不就心之虛實以明輕重問所以得知此虛彼實答此戒克言我身滅後可得名稱故知此虛下戒文言唯是眞實餘皆虛妄故知不同

次言舉不舉者解言舉法雖成准祇文說者不然彼名諫爲舉厚律下文亦言莫爲僧所舉彼此俱同本不須問今所問者謂問治舉舉利吒說欲有順情義恐多信受舉絕化道今此二破到說是耶明亦須舉所以不舉者何答若望應不應如增二說若據作法如何責辨今此明諫何次出舉若爾利吒亦爾何以出舉答事相由故以其言明隨舉若不出所隨之舉無以結能故則出舉以其隨及違諫俱提故爾此假明隨唯吉非殘故不出舉此謂理合治舉不須此明若爾汙家擯法所以則辨答爲彰擯時謗故相由故來不二非取無順情義故不須舉今言無舉者對於利吒無第三舉非謂無前二舉又更一解舉爲治取

前二破僧分衆而去若與舉者非是對治下二非眼
何以須舉故四違諫並是理不須舉別解初諫亦有
四言一制言者有三一不聽破僧言二須諫言三結
罪言解初所以不聽破僧者僧衆和同義無乖淨理
應詳遵猶如水乳今反倚傍聖教說相似語或亂群
情堵僧斷法墜陷無辜爲惡滋甚是故聖制次諫言
者然調達倚傍如來四依八正然佛所說乞食等是
生聖之緣趣泥洹之遠因說緣爲聖種八正道趣泥
洹之近因是聖種然稱法如談名爲正見而今調達
說乞食等以爲聖種泥洹近因八正道然說爲非種
趣泥洹遠因顛倒說法是非支監眞僞難分執情爲
惡事是可愍須僧設諫開示是非冀彼改耶從正棄
惡就善爲是須諫
次結罪言者然彼僧衆詳心設諫明宣是非曉喩其
惛開示令捨而得固執已心不肯從勸違衆情重故
結僧殘
二釋名耶法改眞分衆□稱爲破僧固執不捨名曰
違諫

三次具緣通緣如上別緣如具五一立耶三寶謂是
諫所爲事故二行化於時若不行化則無設諫違諫
等罪故爾三如法設諫如法簡非法設諫簡不設諫
故四因執已心不肯從勸以若從諫不成重故五三
羯磨竟以若未竟但結輕罪故須言竟四支闕緣若
闕初緣亦是闕於第二不行取化則破僧心息便□
下四單有立取三寶方便小吉若闕第三若不設諫
則無違諫容違屏諫犯於小罪復得前二緣破方便
罪若僧諫不成知不成者亦無違諫正有破僧方便
究竟之罪若作如法之心拒得蘭罪闕第四緣若未
白前捨無違諫罪有違屏諫若白竟捨一蘭乃至第
三未竟捨四蘭闕第五緣類前可知
自下釋文大段文二同如初戒然結戒中文三亦同
就緣起中文二初至呵責已來諫不孤起必有所爲
是以第一正明破僧等事是諫所爲□有破事耶正
難分須僧設諫開示是非故須第二從佛告已下秉
法設諫違而未犯起有爾過初文復二初至不食魚
肉已來正顯破僧是諫所爲過狀克顯具須呵責是

◆嘉疑墓下闕

◆第疑弟

以第二衆多比丘辨其訶責。前文有五。初至清淨行來出能破僧人。二、佛在羅閱下教化世王。以爲外境佛徒衆。三、以佛呵不付乘此表心。從提婆達下。嫉奪勝位。害佛煞異。四惡名斷利。別食同情。佛則制斷。不聽別衆食。五則生此念下立耶。三寶破壞僧輪

初人中文二。初出家之緣。二先度憂波離下出家受戒脩道剋獲。前文復二。初生念之由。大智云父王見子朱道千梵志弟子。外相不美。則令釋種中家別一人出家侍衞。故曰諸釋出家。第二時有釋子兄弟二人已下慨無出家歎。師求度於中文四。初明那律跋提厭俗之首。二時阿那律已下正明譯釋受歎。雲集方將詣諸聖。三各淨洗浴已下進詣致。四白佛言已下正所請度。前文有二。第一那律出家主緣。二跋提之緣。那律文三。初明在俗。俗禮自娛。二摩訶男下□已推讓人有所歸。五分那律是第也。三辭母而去。文三。初三請。三抑文嘗而況生別者。死則至賤。尚不欲離。況生可責。何得聽別。亦可死至難排。尚欲抑而不受。況生離我而聽汝去。二母恩念下設抑方便。三念

◆以上疑脫三字

◆二疑四

已已下發言要抑。第二跋提中二。初共相要勸。顯已由彼辭母出家。二時跋提下請停出家。畢已俗言。前文有五。一對跋提。三勸。三拒。二那律下以巳要彼。則是釋勸所由。三彼報言巳下青要所以。四那律下申巳勸情。五跋提下受勸辭母。文三如前。第二諸釋雲集者。問那律跋提相要可爾。餘六釋子忽亦出家。五分此七釋子。跋提那律阿難難提調達婆婆金鞞。盧等先立契要。若有所作誓不相違。那律降心跋提不從。舉要更語。遂則相許。二人申契。六亦折然。故諸釋子俱並出家。第三進詣文四。一出城進詣。文言亦如ケ日者。以昔比今。二猒捨車服。以賞憂波。巳下不捨寶等從四時諸下俱往致散。第二白佛正情求度

第二出家文三。一出家受戒。佛度五人。餘三無緣。故餘上坐度□。又止誹謗。故五分八人並佛自度。故彼文言。佛則先度七人。後爲大莊嚴論爲佛强勸先度憂波時諸釋子受勸。先度地爲震動。憍慢山崩。故遣瞻波下明道剋證。文拂疑通化

第二求外言中文四。第一化王子生信念畜徒衆。文

今斗疑計

二可知第二迦休已下目連白佛佛則不可爲彰是應非眞文五可知第三爾時已下重見神通增信彼利就中文四一現通生信文五一敀刑說法二王子怖懼三發言安慰四請後本刑五益增行敬二厚得利養三比丘白佛四佛告已下制令揀心有法喻令第四摩竭王下嫉妬失通求索僧徒呵罵不付文四一妬佛利重退失神通签者器名六斗四外曰签二便作巳下念索從衆三佛呵不付四生不忍心前得利養順情之重今失通呵罵違心之極故生不忍心第三頑墓勝位中文二初立二系門二時提婆下正作二事則釋上二先釋初門害佛有二初至不然害一人就因辨權實於中文六一三立斗害佛二佛念本緣謂彌佉摩納等事三二人無因念害不前捨害見佛四世尊漸漸已下聖慈說法彼利悟道五教還復道破前立計六到調達所已下白知駈擯六中前二辨權後四顯害以令此二人及多人入聖道故五多展轉乃至三十二人皆得初果第二乘此悉言下就果以彰權實初明調達有因出血彰權論云佛有

稱魚出血之因故爾二衆多比丘下顯實文四一比丘護佛二從窟下問答所由三佛告比丘下已勝諸怨正明顯實不須護四告諸比丘下舉五須護顯不須請以現作惡後受苦報故曰後自當知戒攝受體見慧就解言說顯教命謂耶命法律外者隨行乖法下五反說可知此就不可斷以分因果若取本期咸是方便　第二可差舍利弗已下差令說〻釋上第二門於中文二初令說〻文四一差令說〻二衆疑請白佛爲除遣三奉差往說爲彰〻是調達不忏佛僧亦彰惡名則是治罰遠生下文作得脫之緣四太衆巳下忍不忍異第二受教害父文六一受教害王二發覺得實三時守門下詳評治罰四則衛守已下舉以啓王有可不可一切沙門不應盡煞者上已唱剋過非佛僧不悅初言何以故者是調達教王害父正應合死而言不應煞故是提婆等作亦不應煞佛法僧治人唱如死罪不重加故曰不應五告諸臣下勅令赦過六不平王言

第四別食文四謂舉過呵制

第五立耶破僧文三初始以方便二提婆達則往巳下共伴與計立耶三寶三時提婆達則以五法下以其耶化誘誑新學初始心中有其二心一破僧心二頑名心文有其四一生念之由次正與破念次求名之心次得名之由第二中文四初以名誘進勸助巳破二時伴三陷巳下將恐不果拒而不從三提婆言下正明設計立耶三寶四時三闘達下謂必能破發言憸順第三立計中文二初立耶三寶第二當語巳下示行方執前文後有三初舉正三寶第二我今巳下立邪三寶我是邪佛亦有者是邪五法樂出離者三開達等是僧佛僧巳知未識耶法故須第二盡形壽下正五耶之法別三相似後二妄語言同意別故曰相似佛寶不斷假說言斷故是妄語亦可前三若出不受亦是妄語以出所受故言相似後二若出所受亦是相似若不食肉可不食菜腐爛藥等以出不受故言妄語蘇鹽著味故令一斷魚肉害生復同爲一十律五法盡形壽著糞納衣受乞食受一食受露坐受斷肉法若有比丘受是五法疾得泥洹五分五

◉第等疑第

◉千疑乾

法一盡形壽乞食二裸形露坐三不食魚肉四不食蘇五不食鹽祇無五法但改佛經律累字彔句第等三我今持此巳下結成然破第二當語諸比丘言示行方軌彰必能破文三一示行方軌還舉前文對機而說二人有違順三由此巳下結耶三之功心洛二解聖位巳去理解決定難可破堵名爲上坐降斯巳還他分容破故曰年少信受又後一解得忍凡夫永不可破名爲上坐自斯巳還自分不破他分可破故曰年少成論得生空巳去是上坐于慧巳前有可堵義是年少

次第二呵中文三一以□法之化舉以啓佛二佛告巳下說正四依顯五法是耶欲使比丘識達種正三時世尊下先於呵無戒正彰呵實問衆多比丘不呵者何答言監相似或彼所說未審是非故闕無呵知有法故舉白佛次釋第三今日欲斷我四聖種說四依顯五法是耶耶法曀眞故曰斷聖種問上來諸戒舉過則呵何故此戒先說四依顯五法是耶後方呵責答上來犯者皆乞顯群心於呵無或是以則呵此

說五法盛佛四依言同意異若則呵者或佛所說持
滑迷倒莫知所趣故先說正顯五是邪後方呵責四
聖種義五門分別一先說衆行二單律行法立四立
四意三行法次第四行法開遮五以正顯種能斷聖
種

初門法雖衆多要唯衆行言行法者謂四依八正學
之所依生行軌則故曰行法言衆法者謂說戒羯磨
理頃詳遵同崇莫二方能衆法成就網納義立軌朱
僧益故曰衆法所以須此二者佛若爾說行法無法
可依行何由朱行眞不朱則迷墜生死何然抒除惡
業終狹道益雖有自行善朱若無衆法何然揀受衆
徒朱僧寶之益故須衆法秉御辶化今調達亦學如
來說此二法一立術五以爲行法反破如來四依八
正二者非法羯磨以爲衆法望反如來正衆法處若
比丘信受始是信邪具足破正義備

次第二門四一列ㄅ數釋名謂衣食受藥等是依者
憑也此四非依各爲他託故並稱依憑仗此四資朱
已行故曰四依又是生聖之緣後並名種二次定體

者若約事辨四塵四大等是若就行分別厢本要斯
緣中節偷作與無作俱是聖種心論唯取無作蓋望
受中要期說之謂無貪善抒心中所教無作是無貪
善性又無貪邪二謂少欲知足今取知足爲聖種非
少欲以知足於現境起故現在不取一錢難非未成
轉輪王知足勝故知足爲聖種三次立四意者行藉
資朱事須將補資緣雖衆略唯內事各須兩便朱四
依乞食及藥此二內充衣與攝下此兩外資形須弊
業明道藉學故使外須衣處兩別又以四大病爾病
異故於內資食藥不同合以內外通論故曰四依又
後對治四種供養故於此四脩知足行是以但四第
四與頭陀辨異可知

次第三門所言依者無時不須要故先明是以第一
依糞掃衣衣死彰形若無食充軀烏然脩道故次乞
食資道緣備宜託處修道故次第三依攝下坐須藥
護希故次第四ㄅ就行之次第不同頭陀先後雜亂
次第四門良由如來善達根性稱機授藥知足上行
報爲資强前糞掃衣爲分堪忍不以爲總資身離著

有長道之益故。爾何故開著檀越施衣。次下人。報力微劣。若制同上行。不稱根性。無長道之功。是以聖者開著施衣。資身受用。有長道之益。由佛開故。三人通得依而脩道。咸然會聖。故曰聖種。餘三制開類而可知。

次第五門。如來所說四義故正。一慈心所說。原為益物。二善識根性。稱機長道。三由識根性。故善解開遮。非但開於中下。若上行人無糞掃衣。受聽著施衣。由此開遮。三品通行。俱能會聖。下三開遮類以可知。四佛說乞食等。四能生八正。故說緣為種。趣泥洹遠因。八正道是聖種。然能趣泥洹近因。稱法而談。故曰為正。調達不具四義以之為邪。一惡心所乘。破僧求名。以之為種。二不識根性。無長道之益。三唯制無開。上行難求。豈許中下等不絕。分四多論云。調達說八正道是泥洹近因者。說為遠因。趣道反難。執乞食等法是泥洹遠因者。說為近因。踰於八正入道最速。倒說法故。所以是種。以此立起行化於時。死法與顯正法須論。故曰斷四聖種。何等四聖出聖種無數方便說

衣服趣得知足者。謂歎上行著糞掃衣。此有二利。一棄同糞掃。然是賤物。毀其細軟。離自會著。故曰趣得知足。二不為王賊貪奪。資身長道。有斯二益。佛所讚美。我亦歎說等者。謂開中下著檀越施衣。亦有二益。一資身長道。二福利言。開遮通行皆然會聖。故佛並歎。下三合說無數方便說飯食者。謂乞食。牀具者。謂攝下資身具等。醫藥者。謂腐爛藥。此三上士所行。然生知足。俱然會聖。故為佛歎。我亦無數說飯食者。謂開中下僧及請食等。牀臥具者。謂房石室中資具等物。藥者。謂酥油等。有療患之功。依此四法。然會於聖。故曰聖種。

第三呵責文二。初問自言文可知。二爾時下呵。呵中文三。初總舉呵。二別列呵辭。三總以然呵。子中文三。初有四句。呵其所行所斷諫勸脩捨。於中文二。初二句呵所行所斷。故文言汝云何以五法教比丘。如上此呵所行。次提婆下是呵所斷。故曰莫斷等。如上第二有兩句。舉前行斷諫勸脩捨。文言莫方便等者。舉前所行。諫令不行。即是斷前所行。又言汝當與僧和

合等者。舉前所斷勸令順。行共崇水乳。即是行人前所斷。第二是故下然呵勸言。且對呵然。一是汝五非行化破和合僧。故即是初三句也。二是汝斷我四依。不同水乳義。故便是二四句也。以是義故當墮泥梨故。亦呵汝若對勸然者是汝斷彼五非。不破和合僧故即是反前初三句。是汝修行四依共崇水乳義。故相反前二四句。便不墮泥梨得大功德。故我勸汝文無者。略第三時世尊下呵諫之益

大段第二衆法設諫。違而朱犯中文三。一佛教比丘作白四諫法。二僧爲巳下奉命設諫。得增殘之所代應廣彰。諫勸法用顯在辨相。結罪勢便故爾。三爾時諸比丘下舉以白佛。因茲廣辨諫法。緣通被於一切。問比丘覩調達違諫。所以不呵。更有多解。上下有妨但是文略

◆呵疑可

自下第二制廣補略。問何以無癡人多種有漏等。答以明諫法。婉通乘勢。亦略上來結戒相竟

自下說戒初明戒本。第二廣辨戒本文。五初明諫所爲事。二彼比丘諸善比丘屏處諫勸。三是比丘固執巳心不肯從勸。四彼比丘下衆僧設諫勸之。令捨。五不捨者下朱違諫。初句文二。若比丘者出犯人。則是所諫之者。二欲諸巳下正明破僧。諫所爲事。欲堵者牒前始心方便。方便巳下牒前立。死三寶。堅持不捨彼前行化屏諫。文二初舉上呵諫中初三句勸。捨故曰彼比丘應諫乃莫方便等。二大德應與巳下舉上呵中二四勸同水乳等。然諸大德行雖有別。所禀師同。學法無二。理應和同而無暴相。猶如水乳和合相得。故曰同一師學。如水乳合。亦呵水與水合。乳與乳合。故曰如水乳合。第三句是比丘者。謂諸善比丘如是諫時。謂哎諸善比丘屏諫之時。堅持不捨者。謂調達比丘執心拒勸。第四句三諫捨者善。聞則從順止不破僧。一無違諫僧殘。二無破僧蘭罪。離斯二〻。故曰捨者善。問其實白四而言應三諫乃至三諫捨者善。答謂取白及二羯磨。故曰三除第四諫所以爾者。一犯不犯位分。前三未犯殘。說第三竟犯殘。二輕重別。前三犯蘭。第三得殘。故言三諫捨者善。以未犯重犯殘。故據其道理。實是白四。又尼殊文。言犯三法

◎愶字原本不明次同

應捨者。謂々三法不捨者。入犯重位。故第五句結罪。自下廣解戒本。就比丘犯相中。具解上五。一解諫所為事。二若比丘解上屏諫方法。三若不用語者解上拒屏諫。四應作白下解上僧諫方軌。五從第三羯磨竟下解結罪輕重。第一文中比丘可知。二諫所為事但牒始心一句。欲愶二字未釋。先解和合。僧以二法解和合。用四人等衆義以釋。謂僧正以衆聚僧。故云僧者。四比丘若十乃至無數和合衆以番僧破者。已下解前愶字。一擧破語數。故言十八

二列名解釋。三是爲者結。四住破僧者。屬當能破。行死法然

第二釋中法非者者。八正眞直。然執生正解是泥洹之近因。名法調達說爲非法。五死不能執生眞解是非法。說以爲法律非解者在說亦爾。犯不犯者。夫言變抓佛制勢劑。而今調達謂變抓有命。若不劑前說爲不犯。如心念作惡理。雖有違凡夫未制名爲不犯。調達說犯輕者遮。々調達見堵樹乘墮長壽龍中。便言煞一切草木。其罪最重。初篇業重。一形永鄣。以見須提初作不得重罪。則言一切盜婬悉皆是輕。有殘者犯下四篇非是永鄣。是其有殘說爲無殘。無殘者謂犯初篇永喪道牙字曰無殘。說爲有殘。母云麤惡者。初二篇方便若身若口無慚愧心犯得重偷蘭名無麤惡。說爲非麤惡。提罪已下及餘蘭等皆非麤惡說爲麤惡。常所行者。八正五法互說。制者謂五篇禁戒金口吐宣名之爲制。說爲非制。非制者即五法非佛金口名爲非制。戒說以爲制說者。四禁是重餘是輕。此是正教名之爲說。佛爲非說重輕倒說。此非佛教名非說而說以爲說。若明了論釋律中佛說有十四。然破僧和合此中非法者。五耶道分法者。五正道分毗尼者。三正道分非毗尼者。三耶道分罪者。々如來所立前非罪者。隨順如來所立制重者有二。一田罪重二田前重輕者亦爾。各各學處應知輕重。言有殘者僧殘等無殘者。四夷不可治者。四戒十三中隨一一若巳犯二邊不可知。僧所立最惡滅諍羯磨。如此等聚此名可所治。麤者有二種有由犯意有一由罪聚此名非。鞞論云。非如來說非如來教。彼說是如來

說是如來教。是如來說。是如來教。彼說非如來說。非如來教。三藏解言如來說五陰十二入十八界十二緣生二十二根等八萬法門。對治衆生煩惱。行以此法門。今其觀察是如來教十二部經。如此文句是如來說彼□反，說之。論云。是如來所作及所習。彼說非如來所作及所習。非如來所作及所習。說是如來所作及所習。解云。利益衆生事。是如來所作。入定現受法樂及常威儀。是如來所習。彼亦反說之。此下兩雙四句。出律阿毗達磨中。通律中十四。合有九對。若准彼文。以驅此律。如來教如來說似當此第九說不說。如來所作所習當此常所行非常所行。以上十四中無此二。故人言十八。亦似合說

次第二屏諫文舉四衆。理應通七。以不別衆法。故第三若不用語者。此拒屏諫竟得何罪。答此但吉羅。以無衆法故。又所諫人破事未成。違諫未滿。要待事成。攬吉成蘭。問若違尼等屏諫為得何罪。答文中雖無義應吉羅。此中上下四重因果。一破僧二違比丘屏諫三違六衆屏諫四違僧諫。此之四重。起雖先後。四因具顯果。但結殘餘之三重。文不在此。若以因望果殘之一種。四因中後。四果中前。餘蘭提吉等四因中前四果中後。以約法事不同。故四因前後。其位還四及論得果階級。唯兩蘭等三果一時得。故其謗僧等因果次比第四衆諫如文

第五若不捨者下結罪中文二。初自作違諫輕重二教人輕重文有二。初結違諫罪二。一功未白下諫所為事未作。諫前但有逆方便吉羅。前文中兩。第三羯磨竟殘者具緣來重。若白二羯磨竟捨者三蘭。下闕義。諸諫同然。問第三竟時得僧殘者為攬因來果不合。如五分但藉前方便業思勢分相資令後心之業次第增著。得僧殘時猶有蘭吉。前須懺悔。以其業思輕重不同。感果有異。故不相來。此律所明。但但使作惡生生有罪。如生福文。從步步有福。又得多論。如欲盜煞步步偸蘭。此律亦言羯磨竟三偸蘭。明因中為罪。然得果之時。覺因來果。故下律文白未竟有吉羅作白竟直結偸蘭。不言別有吉羅可懺。乃至三羯磨竟來僧殘時。不言別有三蘭須懺。故知因雖有罪。以

◎但字疑衍

因朱果。又祇云。攬一切偷蘭。以朱僧伽婆尸沙。又多論。前突吉羅變滅以成後果。故知三羯磨竟。攬四偷蘭。共前一僧殘。問文中但言二羯磨竟。三蘭何故攬四共來犯。答祇云。攬四准此亦爾。問前三偷蘭。要違白羯磨竟方蘭。未竟吉羅。類於前文。第三未竟應吉非。蘭答蘭用者末違白竟得偷蘭。其因寧重。是以作白未竟。但得吉羅。第三竟時。果是僧殘。因寧得輕。又後隣近重境。籍勢相資。其業轉重。爲是第三未竟。即得蘭罪。不類於前。又欲爲吉因。果同名過。故蘭用吉朱不同吉羅。極下罪。故還用吉朱。自有因吉羅。朱因吉羅。謂剎吒白朱竟吉羅。朱白竟吉羅。自有因吉羅。不朱因吉羅。如白竟吉羅。不朱初羯磨吉羅。以法隔。故又後俱作波逸提因故。爾文言捨者三蘭。非是捨心。有是蘭罪。申前方便。違諫而起。以其後心。名前心罪。故曰捨者。蘭一切未白方便欲堵等。乃至不捨一切突吉羅。謂始心行化等俱吉。故言一切。亦可隨時長短。乃至未羯磨前。故曰一切。乃以氏文。故知最在伽論。教人文三。一比丘教。二尼教。三下衆教。應有諫作諫相法。相五何。如祇文。有諸諫類。然文無者。略餘衆類說可知

不犯中初語時捨。准開三種。謂不犯吉蘭殘等。三罪故次非法別等五及非法非律。猶七中初非六非等。諫法不朱，開無偷蘭僧殘二也。亦可開三。若彼惡友等爲於益。故開無破罪。即無違諫。又六非開者。以諸諫等罪。屬於別人。故用僧非。以開別不同。於下滅耳諸度人等戒。罪屬於衆僧。故用別事。以開僧如文信父母諸皇大臣等

○助破違諫戒第十一

衆僧作法諫調違時。四件別嚮。助成破僧。僧尋設諫。拒而不受。故曰助破違諫戒

別緣有六。一調違作破僧事。二如法設諫。三遮僧設諫。助朱破僧。四僧衆如法訶。此亂助。五拒而不從。六三羯磨竟。此等六緣須意可知。隱緣比說可解。分文如前。今就緣起中文二。初至呵噴已來。助來破僧諫所爲事。二告諸比丘下來法設諫。違而未犯。前文復二。初至忍可正明四件影嚮提婆助來破僧。二諸比

丘聞下呵所不應。此戒既爾。諸諫悉同。下不復科。初文有三。一牒調達作破僧事。二時諸比丘下牒前衆僧諫勸調達。三時提婆達下伴黨影嚮助成破義。正諫所爲事。問前戒比丘不呵。此所以呵。答前戒未達是非。故爾無呵。佛說四依。又諫調達。訖是非既分。呵亦何爽。達諫犯中亦三。如前。問四伴助伴僧位已上如何後諫。答如別人求僧僧所斟量。唯別作故有八難。但至三人。不得至衆。又衆行治罰。七羯磨等理亦別行。故下文言僧舉僧是爲非法。此等要別。又有容得爲僧作者。如滅諍中直據聖教刊定是非。衆亦無如。又如此諫非治罰。又別不求僧直是破僧事。大衆詳勸。止修爲多人設諫。亦容得。或可如是。又可此是出其謀法。不分衆別。據其道理。要必別諫。如祇十二律差人自恣文言。某甲某甲比丘。豈即合差。此亦如是。任情所存

戒本五句。一諫所爲事。二彼比丘下屏諫方法。三是比丘下拒諫。四僧衆設諫。五不捨者然罪。初諫所爲事文三。一總明其人。助破僧者。二伴黨黨數。三正明助破文兩。一勸僧莫諫調達。二此比丘下釋勸僧言所以我今勸僧莫諫者。以人如法。是故初二句人如此提婆達發言有軌。故稱法語。復能滅惡生善。故曰律語。次二句法。是故然今我等慶遇所聞。故曰喜樂稱合道理。安心從順。是故忍可。二屏諫文四。一個前諫辭。遮其影助。二然此已下人法俱非。顯影助非理。三大德莫欲已下是非相對勸其捨棄。正是諫辭。所謂諫捨助順。勸崇水乳。四大德下明和有益。釋其勸言。廣中具釋。初句三中。一人。二先解。第三助順。已上有順從義。故印可調達。豈非從。二種順從咸須設諫。三伴黨下却解第二伴黨之數。無共與謀。名爲伴黨。要四人已上始成。耶僧若佐成群侶。名助伴黨。若一二三若衆多。此二伴黨皆須設諫。祇中四句。見異說同。見說俱同。此二須諫。見同說異。見說俱異。此不須諫。餘文悉同

○謗僧違諫戒第十二

制戒有六。一解所以。聽依聚落意。有其二意。一有待之刑。假資方立。須衣鄣形。食以充軀。濟身長道。爲

朱自利故。二爲益施主。僧田行施。獲反報之福。二不聽汙家惡行者。克依聚落。廣興諸過。身非威儀。即非自利。四種汙家。墸彼時人平等淨善之心。亦非利物。故結其罪。三須擯者。爲過情深。內外俱墸。若不治罰。永無改懺入道之益。又增俗人以非爲是。故須治擯。除其二墸。四解謗僧言倚傍。六人同作。祇云三聞達多摩醯沙達多。走至王道聚落。迦留夷闡陀逆路懺悔。此四不治。跡涉愛增。故五須諫。言既有治不治。似有愛增相。監雖分須。僧因理諫彼。顯已內無怖瞋之言。六解結罪。言衆僧自理諫彼。是非理分。固執拒勸。三諫不捨。故結僧殘　釋名可知

別緣有七。一作汙家惡行。二心無改悔。三作法治擯。四非理謗僧。五如法設諫。六拒而不從。七三羯磨竟。闕緣誰說。若闕初緣。全無輕重。闕二直有汙家等罪。闕三闕四同於闕二。闕五謂作七非容得七位蘭。結當位中未闕緣。或一二三蘭。諸諫□闕。如法諫緣。准此闕六七同五。餘諫闕緣准此

制戒緣中。文二。初至呵責來。非理謗僧。諫所爲事。二

◆墸字原本不明或壞字缺

◆[illegible]

告比丘。下秉法設諫。違而朱犯。前文復二。初非理謗僧。二時舍利下。正明呵責。前文有三。一至呵責來。汙家惡行。謗之緣起。既自他兩墸。須僧治擯。是以第二告舍利下。作法治擯。三阿溼彼下。倚傍謗僧。前文有二。初至戲咲。正明作汙家惡行。二時有衆多已下。呵責。以此四法。墸他俗人淨善之心。故曰汙家。種種不淨之業。穢汙恬濁。又得惡果。故曰惡行。爲此二ㄋ。近者目矚。故言亦見。穢辭盈流。遙者耳飡。故曰亦聞。但明惡行。略不列汙家。在辨相中。故所以無比丘呵者。佛既聽依聚落。今順教起ㄋ。若輙呵者。反生諍覺。見此無益。故闕無呵。佛何以遙呵者。將欲就彼聚落治擯。作俗生信。若喚來呵者。終歸須請。爲是遙呵。若爾可擯竟謗僧。不須更治。何故且遙。□答遠衷謗有三時。脫若未擯謗僧。猶須彼治。故亦遙呵。亦可宜聞

第二擯中。文二。初訖三遍而去。佛立儐法。以付身子。二時舍利下。奉命行爵。前第二文六。一進詣徛連。將五百人者。五分爲怖前人。令調伏。故祇云阿難將六十比丘。二阿溼彼等。求其外護。誹謗。二聖。三舍利弗

下乞食无贓。二輪教化。四居士見下承教誹謗。未受訓導。五卻為已下調伏生信。遂無影護。六尊者已下正行治擯　第三謗僧。如文。身子親為他謗。理不得呵。□但舉破佛

第二設諫起過亦三。如前文言。若已擯者作擯竟。故正與作擯法相應。故曰若擯時始欲作法。謂擯家方便。故曰若未擯。於此三時謗僧者。莫問僧法竟以未竟。告須設諫。是故列此三時謗僧

戒本五句。一非理謗僧諫所為事。二從諸比丘下自理屏諫。三是比丘下拒屏諫。四彼比丘下僧諫。五若不捨下結違諫罪。初文有四。一犯人。二依聚落下正明起過。自他俱堵。三諸比丘下牒過踊僧。四是比丘下非理謗僧謗僧辭者。謂不治逆路者。名有愛懼。於走者。名有怖。謂僧嗔我二人。名有恚。此三皆非解心。所為不違治罰之方。名有癡。有如是同罪。下顯已謗言。二屏諫文三。一諫莫謗僧。故曰莫作是語等。二而諸比丘下明僧自雪已心。故曰而諸比丘不愛等。逆路儀。已無罪可治。名不愛走人。不現後不得治。名不怖汝等二人進不懺悔。退不巡走。身過俱現。理合治罰。名不恚。善達治擯。故名不癡。三大德已下推過屬彼。故曰大德汙家等。下三可知

廣解五句。初句四文中俱解。初二比丘可知。汙家文三。一總舉四數列名。二云何已下一一舉釋結。三三是為已下總結聞中。初開無違諫輕重等罪。二若與父母下開無汙家惡行罪

○惡性拒僧違諫戒等十三

制意有三。一制惡性不受諫。意人非性智。義無獨善。要賴善友在相匠導方能離過脩善。有出道之益。而今闡陀迷心造非。不自見過。他如法諫。理宜從順。方復倚傍勝人。尊處其巳□。望人師敬。反欲迭衆。非分自處。情過深厚。是故聖制。二須諫意。有四種人咸須設諫。一年耆宿德。二久居衆首。三薄學淺識。謂智能過人。四共勝人參居。今此諫戒。正當第四人。然法由人弘。人能通法。德人懷道明達。取捨理宜憑仗。請決進否。是以聖教勸依三藏開導迷愚。以成諮訓。而今闡陀內實無德。恥勸不受。反倚傍勝人。恃已陵物。言

後疑復

佛是我釋種。法是我家佛所說。我是佛法根本。我應
教諸大德。大德何用教我。爲言說相似。惑迷謂是。須
僧設諫。開示是非。有德相諫。理宜愼從。改迷從正。棄
惡就善。是以須諫。三結罪意。衆僧詳諫。勸依三藏。在
相受語。是非見分。不肯從愼。故違僧法。情過是重。三
諫不捨。故結僧殘

別緣有六。一自□身不能離惡。將欲作罪。二諸善比
丘如法勸諫。三不受勸導。恃已陵物。聖人師敬。四如
法設諫。五拒而不捨。六三羯磨竟

制戒緣起文二。初闕諫不受。恃已陵物。諫所爲事。二
告比丘下。衆法設諫。違而成犯。前文後二。初起過。二
呵責。過中文三。第一先明不受語。二舉多喻。二合。三
是故已下結拒諫意。就初文不受諫中二。一種持戒愼
理若物名好。二種犯戒違理起非名惡。大諸莫語我
二種好惡。此明拒諫。我應教大德者。倚傍勝德。望人
師敬。二何以故者。釋不受道理。次二喻者。水喻行教
有資潤之能。風喻化教有靡草之用。見論云。佛是我
家佛。我將佛入山學道。不見長老一人侍從。佛得道。

已說化行二教。法是我家法。以佛所說理行二法攝
受汝等庶姓之人。依附我家佛法。如似風水吹飄草
木聚在一處。我是佛法根本。故我應教汝等。汝等依
我佛法出家。何以反教我。爲見云。爲輕陵僧衆。不受
訓導。不言僧是我家。僧結文可知。設諫文三。准前以
說

戒本五句。一初至莫諫我。來明諫所爲事。二彼比丘
下比丘屏諫勸相受語。三是比丘下拒諫。四彼比丘
下僧諫。五不捨下結違諫罪。初諫所爲事文三。一出
能拒人惡性不受語。二於戒律中下諸善比丘如法
呵諫。三自身已下不受訓導望人師敬。文四。一不受
勸導。二言諸大德下汝莫語我。三我亦不語汝。四諸
大諸下出不受道理。謂恃已陵物。又引契經。但自觀
身行等故。言且止也。屏諫文二。一先諫前人互相受
語。二如是已下顯諫利益。相受語故。道根日進。故稱
增益。將爲前惡。諫令不作。故稱相諫。未修善方便令
生。已興諸善修習增廣。故曰相教。已起惡業方便除
遣。故曰懺悔。各彼此互爲。咸稱展轉諫。言大德前止

作二持。所以成者。良由義知識等。互相匠導。如何大德。不德受語。問經中佛說但自觀善不善。云何此中展轉相教等。多云。佛隨時。制教言乖。趣令不相違。背若見前人心有愛。增發言有損。故云但自觀身行。若見前人內有慈心。發言有益。故言展轉相教。又見前人少聞無智。出言無補。故云但自觀身行。若多聞有智。言前有益。故云展轉相教。下三句可知

廣解戒本五。卽爲五文。其事如是者。實謂已所行。是無其情過。亦可我實應教汝。故曰其事如是

●二不定義五門分別。一來意釋名出體等。二與諸篇罪。初二同異。三解二不定。不入篇聚。四此中義有三毗尼。與七同異有無。五增尼有無

初門有四。一來意。二釋名。三辨不定所防過□。四約就人處。以辨通局

初門來意者。若也通論。五篇能治。皆有防非。齊稱爲戒。故下文並言。最初犯戒。與比丘結戒等。若據身口進止。咸有法式。皆名威儀。故上文言。非威律等。今且位分爲兩。前二所防乃麤。能治稱戒。下三犯細。能治威儀。今置在戒下。威儀上者。爲彰可信女人得。通舉七五。上收於戒下。捨威儀故爾。是以十律憂彼。問所信舉下四品罪。得在不定中治否。佛答言得

二釋名。釋名有三。一釋二不定名義。二彰以具多罪。故成不定。三對其篇聚。攝罪盡不盡。言釋名者。昔來解言。屛露兩殊。稱之爲二。是中四法。有無揩准。字曰不定。言四法者。一犯不定。謂或犯夷。或犯殘。或犯提或並犯三。或得犯二。多少差殊。故二舉不定。犯既不定。可信稱事而舉。故亦不定。三自言不定。舉既多少自言引罪。寧容一准。或可自言不犯。四治罪不定。若自言夷。滅擯治之。若自言犯殘。別住治之等。乃至若不自言引罪。罪處所治。故曰治罪不定也。今解二不定者。准明了論說云。何名不定。既對可信。舉來至僧未定。分別僧亦未得定結其罪。故曰不定。所言二者謂於屛露。且對二坐。一威儀中屛容犯七。露或犯六。今舉者直言見與之坐。然俗雖得可信。此言於戒。七罪六罪名。四無准中未得定結。故對二坐。言二不定。若也具約餘三威儀。二行二臥等名。或七罪六罪名

四無潍又未審決。便成八不定。五可並言二不定。則是四對二不定。今據總語但言二不定。此律文中自言所趣處。則是行威儀自言到處威儀自言坐。坐威儀自言臥。臥威儀等。又十律言云何名不定。可信女人不知犯不犯。不知何處起。不知犯名字。但言我見女人是處來去坐立。亦見比丘來去坐立。不見作婬奪人命觸女煞草過中食。飲酒如是麤事不決。定故名不定。如此二文亦亦對四威儀說。云四威儀七罪不定。故了論偈云能善簡擇罪三角。釋曰此二或名三角。或名三道。此二是二不定。名諸罪三角三道。故不定者。於此中諸罪不定。譬如不定聚能通一切罪中。故說不定。三藏釋言。三角角者聚義。聚有其三。一定聚。二不定聚。三定不定聚。言定聚者。若可信女見行婬事及摩觸等。此是定聚。言不定聚者。謂可信女但見對坐舉以白々是不定。所以爾者。然此坐時或已犯婬。後方々坐。二々是犯蘭。或々五六語。取與左衣々。是犯提。取尼食等。謂犯可呵々。犯夷事。或已觸等々。是犯殘。或方趣上。或不應坐語。犯突吉羅。

既含此理。今但言坐。豈得定結。要須窮撿。方落篇治。是中未審。故稱不定。撿問之治須喚比丘及以女人。各處問之。若語相應。如比丘治之。若不相應。罪處所治之。三定不定聚者。如見治病平脈鍼灸等事。事雖似定。謂但治病。而罪亦容不定。以其未知意趣何事。此三聚中。若罪在初聚々。是其定本。非不定。以後二聚未得定結其罪。故有不定。二坐克爾。餘三類然々。是屏處約四威儀二十八罪。各四無潍露四威儀二十四。各四無潍落餘二聚。故是諸罪中並未得定結。故曰四對二不定也。或言三道。道是通行之處。若罪行初角。名為定道。罪行第二角々。不定道。若罪行第三角。名定不定道。似如三聚中不定聚人。故論言譬如不定聚。第二以具多罪釋成不定者。論云後次此二不定是諸罪因。故一切罪彰聚說緣起。所生諸罪。於中悉具足。故此重解二不定名。此之二處何因不定。以斯屏露具生多罪。既容多罪。則舉之時有四無潍露下二聚。未有決審。寧得定結。故使不定言罪部。者五部罪。何篇是聚。若謂七聚說。謂五種說。戒所防

之罪緣起者。謂八緣起所生諸罪。如從身不從口意生等。謂此等罪於二處中。並得具生。生既如是。故容不定

第三門者。問此三二處既具生多罪。對於篇聚寬狹如何。答罪雖七五。非是數足。以其不通二百五十。故爾。謂於愛染舉分及對女境招外譏。等爲所信舉者。落下二聚在此不定中。揀如違諫。等長衣鉢藥別衆食輒教授不揀耳聽滅年受戒等事中不相開涉者。不定中無。是謂罪足非數。足故論言有餘。師說此二不定似律本義。以數少不得如律本義。則是此略彼廣。若人能引略入廣。謂以不定中罪之篇聚相應。或諫廣入略。謂舉篇聚義中入不定相應。若能如是引略廣揀廣從略。是人於律則明了

第三辨不定所防ゝ然者。昔解舉屏錄三罪。ゑ初不定體若幾處論罪。罪則是定。幾罪論處。處亦是定。舉處錄罪得言有不定之舉。露錄二罪爲第二不定義。亦如前。所以知用三罪二罪者。以三處求故。又云准多論亦爾。同三罪舉。恐輕重各異。如何來三以爲一

戒。合二爲一。若爾豈所要待作夷殘提方妃初戒作於殘提。始違後戒。若犯一。即違何待具三。又後上言。敗戒威儀。故安此者爲彰可信。得舉五篇。克理通五。何如不言總以五罪爲屏不定。以下四罪爲露不定。但言三二耶。又引多論者。義後不爾。多論文言。佛坐道場已決定五篇戒輕慮通塞。無法不定。所以言不定者。直以可信不識罪相輕重。不識犯名字。但見共女一處坐。不知爲作婬事爲作摩觸爲作麤惡語爲ゝ五六。故言不定。觀此文意亦不專以三罪以爲所明。直解不得定結之義。與十律文同。又人言以非法自言爲所明。又以衆僧治罪不如。或言疑似。如□第義咸是刀。刀非見正理人語。並不煩破之。今辨正義。論於二處四威儀中爲可信女人舉事告僧。僧衆既聞應須窮撿於屏二十八露二十四罪中未獲實者。是所防之過無別罪名。離染清淨不於二處行住坐立。是能治行。若爾三罪二罪豈非罪名耶。答此是所撿之事。若未獲實。攝在不定。定即篇聚非此所收。今此所明。制令撿審。既言不定何有罪名。若爾如何是

。戒答戒經二種。一隨事立制。是故名戒。論篇聚等。是不定未定不立彼篇聚戒中。故自言是非。中無二不定。以彼約定罪。以辨自言是非。故世二隨事禁勸。不制罪名。亦名爲戒。論二不定。亦在戒攝。問所以是戒而無罪名者。何答既就所撿。猶未能定。何得於此不定中復制定名。名即定故。然以戒故。廣略十五。具有二不定。又云最初犯戒。自今結戒。得十利。故又增二中制戒之利。有二不定。又如五戒十戒。未制罪名。豈非戒耶。今此不定。以能禁防離此。應須撿據事。故得是戒

次第四門處人通局。但處有其四。謂僧尼俗處。及非上三。於離見聞屏等是然。就緣就俗處。未知餘處竟後如何計其道。理類亦應同論。僧尼住處中。可信舉告亦應落在不定中。治今局執文。但對俗處對人辨者文唯俗人。故得不定。比丘遠名稱。故故無不定。約亦宗說若就多少。亦於不定。即是或有或無。此義不爾。若隨事多少。生不定者。此亦是定。以隨前事。多即舉。多少便舉。小故非不定。不得就此以解不定人。六解。言不定者。只以犯戒多少重輕無准。故於不定未達名種。未得定結何罪。故曰不定。尼及俗男亦或不定。未必專在俗女。且據緣說

第二門辨甚。初二者。僧屏。三露。二還對篇中五罪以諍。初二不于餘罪。今釋初二。異於昔解。何者是也。若就所撿三罪二罪。據其第二。如二三篇。與此不定以其人是一。故然彼篇中已制。初人明知不定。從若獲實即當第二。初夷亦爾。若取應須撿窮使定。而未能定名不定者。此是初人。對此已前未有犯故。故使文中最初犯戒。故此初二比於篇。然見不同。條然有異問。此初人所以無開。答若就所撿辨者。眞未定得其犯。開何所開。又約應須撿挍。是其初者亦要窮審撿挍。便定是故無開。以其所撿是第二故

第三門入篇不入者。眞知體殊無乳犯名。明不入篇聚。然是戒故須問淸淨。謂須問言於屏露處四威儀中。無有可須撿問。佛不以若未定須爲定訖。得與同說。故問淸淨。問所撿之罪。理通七五。今若嘿妄爲三罪二罪。舉名撿問。有嘿妄去。餘亦有耶。答嘿妄吉者。

從問緣生此處既唆三二問者可有嘿妄餘不舉名
明有蹉無其嘿妄以無問緣可違故又此生嘿者謂
於三二應須撿問而生嘿妄非此三二自生嘿罪生
則定故是以但有二處犯嘿非三處犯
第四門毗尼同異者二不定中義言有三毗尼謂如
比丘治即是自言毗尼如憂婆私治卽是罪處所毗
尼此二毗尼要假三五現前故須有現前毗尼所以
無餘四者憶念不癡請人破謗用二毗尼以滅於諍
可信女人舉事告僧本欲謗亦不諍覺何用憶念不
癡多人語者定理耶正以滅於諍俗人舉事不詳理
之正眼何用此爲草覆地者爲諍輕重此中舉過本
不生諍約不配引何用草覆就此三中但是通名毗
尼本無罪可滅無諍可殄如自言中但引上三不下
二下自言中曰一引下三不言上二彼取自言懺悔
能殄於諍故々出藥若舉上二言末則殄故且言三
下是非中具引五篇通俱相似若罪處所前引後違
故宜治罰若令不引亦罪處所望女舉罪義同前引
一向不引義同後違故亦治罰多論初言爾後言不

●欄字原本不明次同

爾或言不往不作並實不見毗尼故下文言若不自
言所趣向處乃至不自言作如憂婆私治則是一向
不引亦須治之下七毗尼前引後違作罪處所若一
向不引大衆後不知者要待自言方得治罰以不簡
聖人舉通凡聖故不得義同前引一向不引不得義
同後違故不相類現前毗尼隨聽此二亦是通名
第五門僧尼有無一釋比丘前三後二故有不定尼
前戒二後戒但一故無不定此未必爾屏七露六豈
此但就三二以辨可以當時事一日一就三二以論
則使可信舉七如何治驅又解佛前舉罪男女二衆
造相監察見々須舉使無造作罪之境如大僧有犯
同徒舉々若女衆見亦須舉自然尼弟子恐違教不
得舉師是以可信俗女傾尼舉罪由俗聖女多喜得
實又不識名種致有差殊故使比丘有二不定尼若
造之出家男女二衆得舉既舉義備何須俗男傾僧
舉尼有不定義故無不定此或容爾又有一義尼無
不定者以前伴故論若被舉僧問有伴以不若言無
伴先治獨罪恐治獨故便應引伴伴則定故亦或無

犯進退有妨故無不定

次釋文前戒意者多論一爲止誹謗故二爲除鬪諍故三爲增上佛法故出家之人理宜跡絕塵染爲人天所崇以道化物而與女人屛說非法上違聖旨下失人天敬之心四爲斷耶道惡法次第故釋名如上」別緣有五一屛處二人女三無第三人四於四威儀說非法語不見實事五所信告僧事未決審具此五者入不定攝下戒亦爾但露處爲異闕緣比說毗舍見ㄋ所以不呵者既信樂之人敬護佛法云何得呵」戒本四句一其非法語犯不定二有住信下舉不定三是坐比丘下自言不定四如住下治罪不定此四無准中各含四威儀二十八罪爲是此四成不定義下戒亦爾二十四罪各通其四

廣解戒本則爲四文初文六句一一標釋女人者祇云若母女姊妹親疏老少在家出家二住信樂下解第二句三若比丘下一句解第三自言不定四若比丘下五句解治罪不定此二不定應對坐中七罪六罪在引不引除三威儀亦爾然由可舉信坐威儀故還約此總舉一一威儀在引不引理通七罪六罪也」釋治罪中昔解初句不舉上四復引前四本舉第五不引第五此不必然今見與坐舉來白僧餘三威儀理亦同爾故今總四威儀通含七以說雖文中別引不引但使有不相當未得天定者如斯等類ㄋ須窮撿名種使定非謂舉一不舉四等餘句類爾唯約不別多少有無罪處所治法文中自言作者未必唯作夷事此言作者通四威儀中有作七罪今總言作下戒無夷ㄋ除作者且約夷說計理通七十律若比丘自說我有是罪而不比隨比丘語治若言法不犯是罪亦如比丘治若言不治無罪隨可信語治與作實不見白四不應受依止等若不如行者盡壽不得出是羯磨五分若於三事一一法中諸上坐應問是比丘汝法彼家不若言法未應治得應濡語與女私坐不麤語不行婬不若言不上坐下坐應切問汝實語莫妄語如憂婆夷說不若言如憂婆夷說然後乃可隨說治沙彌應犯文無者略當時迦留亦須撿審故不開最初以無最初犯等俱略下戒施同唯以露處

六罪爲異

四分律疏卷第三末

四分律疏卷第四本

沙門　法礪　撰述

●三十尼薩耆法

三十九十雖復文別先後捨不捨異。罪性均等三悔處齊。故百二十戒合作第三篇。所以先明三十後說九十者。良以三十於此財物取濟失方。廣生罪累。若欲洗心懺悔。要須對僧捨彼財物。相續貪心。心事既捨。罪方除滅。作法是難。欲使僧尼先識。於難次及於易。故列在初。九十事中。雖有因財生罪。皆不須捨。但斷相續犯心。即得懺悔。作法是易。故須後說。尼薩耆者西音。此方名捨。捨有三種。一捨財物。二捨相續貪心。心事俱捨。便能除罪。故次第三捨罪。波逸提者。此方名墮。故曰三十捨墮。就三十中。第一須總解。二隨文別釋。總中十門。一對下九十捨不捨異。二解三十中一人蟲犯闘活及僧犯之多少。三自作教人同不同義。四身口分別。五性遮不同。六重犯不重犯。七捨懺方法。八持犯方軌。及解二問。淸淨之意。九二部同異。十下衆任運有犯不犯

初門者。凡三十入捨。咸具三義。一是屬已財物。二財體現在生罪。受用有過。三捨已歸主。受用無愆。是以入捨。須意可知。下九十中。二十五戒。亦因財事不入捨者。三義中。闕不得入捨位。可有三。一由食生罪有十四戒。除取過三鉢。除十三戒。謂讃一展別足勸非殘受美藥須虫水等。未食無罪。可捨食方生罪。復無可捨。闕第二義。故但九十收。第二位食中過三外財淨施此二。闕於初義。如取過三鉢。雖取過有罪。然是他食。食味復通。是以佛制分而共食。即非已物。故不入捨。若爾三十之中。生薑貿食亦是味通。何以入捨。答自已生薑貿得此食。體是非法。無同味義。即是屬已。爲斯入捨。問若取過三鉢不入捨者。乞得多鉢何以入捨。答食味是通。佛制同食義無別屬。故不入捨。鉢本別屬。即是推已義具。故捨。眞實施衣。雖輒取有

罪不失淨法猶屬施主。即非已物故亦不捨。此三十中。二離浣故過前用雨衣。是別受持衣明非淨財長衣等五。由不淨故犯。明亦已物。五數擯辯及以乞縷未成之時。不應尺量。不合淨施。若成應量即犯。復不得淨奪衣一我已受持衣。或可淨財捨時。失淨故亦入捨。自餘循受等。戒明非淨施。俱不屬施主故並入捨。問施衣輙取不失淨者。離衣宿犯。受法應在。答受許不離。離即違要故。失而得罪。淨專離著作淨之時。不道須問方。取。取雖有罪。淨法不失。亦可淨法離著。無為受用。今還受用。輙雖有罪。淨法不失。可得言道本受持衣無為離宿。故非類也。第三位自餘十戒闕第三義。又可脫脚看覆。無其捨法。白色三衣捨已猶白不得著用。能勝染壞故亦不捨。若爾白毛臥具何以入捨。答白毛制作不制受用。捨已得用義具故捨。高牀下七捨已受用。還有罪累。闕第三義。如牀等須截牙角打破。附牀梚却故亦不捨。問鍼筩打破不入捨者。綿褥斬壞。何用入捨。答即以斬為捨。若爾即用打破為捨。答綿褥斬已聽許塗壁等用。故得入捨。所破

鍼筩損功甚大。若壞已聽用貪心匝息。不得受用。故不入捨。下作如意等者。謂無非鍼筩者得

第二門一人遍犯。四方僧物令是不犯。此二可知。但同活人及現前僧。下文二且言有三人犯尼薩耆。謂衆僧多人一人不定頭數。事亦難知。今以義推。同活人者。縱四人已上並是同活人攝。現前僧者四人已去。況失受畜未分等物須定此二色。若同活人不共犯九戒。餘者共犯。謂二離衣宿一月衣。六年不襟二鉢七日藥。雨浴衣等。如二離衣是別受持物無共受義。何有我離令彼得罪。鉢無共用。多論二人共乞一鉢吉羅故無共。餘者可解。二十一戒共犯中亦容不共犯者。如有長衣同生俱現而不淨施。咸有情過是即共犯。若有遠行令在家者說淨而在家者不作淨法行無情過。是以不犯。今就共邊故言同犯。如浣故衣若同生人共有一領長衣未說淨十日內晉遝身著。共使尼浣。二人共犯。多論若二人共一衣乃至多人共衣使浣等吉羅。若同活人在道行遇賊打剝失奪三衣。居士為失故施而過知足。取受者自犯。在家

同生。不失不受豈可同犯。今言同犯者。同失同受。俱有情過故爾。如此說時。更有六戒。亦不同犯。謂浣故衣過知足。綿褥黑白二臥具奪衣。兼前九戒。合十五戒。並不共犯。餘十五共犯。若現前僧。但犯二寶。如結集說慎犯三文。餘無僧犯。問共畜尺六多人共犯。何以一人作淨盡不犯。長答以屬他故。若爾一人懺竟。餘人罪滅。答據淨屬他故。一人淨竟。通益餘人。悔除業累各自有罪。故一人懺竟。餘不即滅。若爾受衣五利。餘亦得利。答長一向共。故有兼益德衣五利。利有共別。故使一受不得兼除

第三門若論自作。唯犯二十七。謂除二浣乞縷。乞縷但吉。二浣無犯。以佛不制故。今言一人盡犯三十戒者。通自作使人故。爾若況教人不爲已者。盡不犯提教人爲惡。但犯吉羅。以其利損不專已。故若爲已作者。十一戒犯。謂二浣乞縷。一向教人中犯。以假使尼及非親織。故五敷二寶奪衣爲已犯。故自餘非不爲已事。未必綱。唯可犯吉羅。此義亦難。如教人迴僧販賣亦應遂情。何不同犯。且依前說

第四門身口分別。此三十中擔用二局身。餘通身口。於中義三。一有五戒口家止業共身犯。謂五長是。二有兩戒身口止作業共身犯。謂二離衣宿是。三餘二十三口家作業共身犯位。復爲三。二浣乞縷自口假他身。五敷二寶奪衣等八自作□身。若也教人自口假他身。餘十二領受自身口假他身

第五門性遮者。迴僧物性惡氣分。餘悉是遮

第六門重犯不重犯者。有四戒重犯。謂擔用二浣。此物現在容可更作。故得重犯。如使尼二浣染等。兩衣數用擔毛數過。以其失不異前浣衣擀毛等。浣上犯染打。染打亦爾。故律文使浣染打三尼薩耆。此是異類重比。如擔毛過過重犯。更非別毛。故知浣浣或復染染及打打等同類亦重。自餘諸戒咸不得重。謂一奪二離五過六作十四領受等是。一奪文中現前不現。故有二句理實無重。二離者初離失受。後離無受法可失。五過者限內應法。聖聽說淨越限有過。更不合淨。故六作者一作已竟。無重作。故十四者謂取尼衣乞衣過知足。一居士二居士王臣。二寶販賣乞鉢

勸纖過前求雨衣過前受急施過僧等是初受應已更無第二循受故此等諸戒並不重犯所以須知重不重者為識業累多少

第七門捨懺方軌二門解釋一當宗以辨二諸部同異當宗中四門分別謂財罪還衣不還結罪此等須

四引文可知

一就捨財復四一所對境境中位兩一對不對分別綿褥獨捨餘咸有對對中道俗俗中唯二寶道專餘戒道中通局局僧乞鉢餘通僧別又寶等三聽別眾捨不對道故餘悉盡集如文可知二所捨財先簡是非謂衣鉢藥寶尼加十六收此等入捨捨有二別謂全壞不同綿褥壞捨餘皆全捨三捨財處界通二位自然作法但乞鉢一局唯作法餘則通兩二就作法中大小分別乞鉢准大界餘通大小三住處非住處鉢唯住處勝鉢奪留入僧庫故餘通一切四捨財法者要有其二謂羯磨語法羯磨一法捨財中無以別人行施不由眾和故爾若論語法唯除綿褥以不對人故無其語法餘悉通有有中俗道僧別辨異可知

因此須知具法多少或四法如對僧等三人或三法如對二俗無威儀故或可無法謂是綿褥位為此三也

第二捨罪亦四第一捨罪境若言捨財有對不對俗道眾別論其捨罪一切對道以秉法故道中僧別乞鉢害僧寶等三戒專唯對別餘二十八事亦說三境此據假不假說若正望除罪其唯別人別眾義者謂寶等三得別眾故二所懺罪須知財事現卽是有捨無捨義不現雖無無不可捨然若業累定是須除要必具牒根本及著用等八有無多少先後等一一須知此義下當辨三捨罪處寶等三戒不簡二界大小等別餘二十九中若僧秉法鉢唯在大餘通二作二十八中下之二境同前寶等又與捨財之處差五亦得謂此處捨財餘處懺罪亦應無失上來所辨位約為三也第一鉢宕大界第二除寶等三餘二十八對僧捨邊專在二作第三寶等三戒及二十八對三人已下處通一切四捨罪法法有其二謂羯磨語法語法卽通以並對比丘懺故不同捨財中法若論羯磨

除寶等三。餘二十九。若對僧邊具有二法。謂有受懺白。故二十八戒對三人下。及寶等三亦但語法。問所以。捨罪還衣有羯磨法。捨財中無下自當辨。因明具法多少。對僧法六。三人下五。一人有四。四者除乞鉢一。餘通一切。言五者除寶等三。及乞鉢。餘二十八戒等。是六法者。二十九對僧者是。然若約戒橫分別者。位亦為三。寶等三宂唯四法。乞鉢一戒。專唯六法。餘通六五四也

第三還財差別。三門分別。一約捨心差別。二捨之離合。三正辨還法

初門者。謂約捨心差別。除寶等三。不對道故。餘二十九。中長等五戒。謂長衣一月衣長鉢。七日藥急施過後。逕宿方還。二十四等即坐聽還。良以長等皆由逕日相續儲畜長貪之過。若欲捨財斷彼相續。非法畜心。所捨長等不得即日歸主。容得小罪。故要逕宿。若當有緣聽即轉付。故多論六句。第一衣已捨罪已悔。畜心未斷。若即日更受衣。於前衣邊染更犯捨。第二句衣已捨罪已悔。求衣心不斷。乃至一月。若所得衣。及得意外衣。皆染犯捨。此得罪由非法畜心不斷。故下日心斷。故不犯捨墮。第三句衣已捨罪已悔。畜心斷。即日得衣不犯。第四句衣已捨罪已悔。畜心斷。後日更求得衣。亦不犯捨。以中間非法畜心斷故。無罪第五句地了時。捨衣罪已悔。畜心斷。向暮更求得衣小罪。第六句衣已捨罪未悔。畜心斷。使多日得衣小罪。自餘戒等。非日相續中犯。故即坐還主

第二門者。別捨可知。儀或合捨一二三等。還法如何。若欲辨釋。先束前五以為三位。三長為一。長鉢為一。七日藥一。以此三分用為能染。除寶等三。若二十四等共長衣戒一二三合捨者。有其五戒。即坐歸主。謂二離二毛。乞鉢。一離受持。二毛不應尺量。鉢衣性別疊。不相及。過不相指。故即坐還。雨衣過前受者可爾。若過前用。是受持衣。或與長衣合捨。亦即還。以不染故。即六戒也。餘諸戒等若捨即還。容為長染相從遲宿。次一長鉢與餘共捨。唯留乞鉢。次長藥共餘捨者。餘並即還。內外資別故。上來所辨。據其重犯而說。謂販寶等體有長過。故須經宿。若作不重犯釋者。如販

賣等體不如法。未合淨施。豈有長儭。若與長等合捨者亦須經宿。以販賣衣等。雖先無長。若捨即還者。便是清淨之財。或恐長衣。即日畜心不斷。未經事隔。容染前所捨故。亦相從經宿還主。或還已亦染。而今行事多用此義。以其財物不可全別故。又人自作不重犯。釋者唯五遝宿任情所安。又昔解言除中間五日藥。即坐還主。以不作藥服故。此應不爾。謂是下五日藥。非是中間。又亦遝宿。若即還者。初日與守園人七日入僧五復即日。何故乃言五長遝宿。但是四長故知此非

第三門者有四。一能還之境。除綿褥一。自餘諸戒還通道俗。及以僧別。一准於捨。似不得差互。別人中捨亦容差失。僧還不別。別人等還別眾亦得。問所以捨不聽別還開別眾者。答評悉滅罪。故不聽別眾。還財行施故容別眾。若爾僧還亦是行施。答秉不秉異故爾。二所還之財。綿褥不對。不論還事。餘諸戒中二寶鉢藥。不復舊用。餘同本捨。然此三十位約為四。二寶轉體而盡還。藥不轉還不盡。鉢體或轉不轉。還法不盡。餘不轉而盡還。三還財處義。准捨財通於二處。鉢准作法。餘財通兩作法。大小乞鉢准大。餘通大小。除寶等三。餘戒僧還要須秉法。必也假界界通二作。三人已下不害彼此。四還財法。二十八戒三人已下亦無還法。二十九戒。若對僧者有還財白二。然鉢不同。如文可知。但捨有離合。若合捨者還法或二二。若各各捨唯一白二

第四門不還罪者。除綿褥一。餘皆有還。還中俗道眾別有異。二俗不還如文。追索不欲虛損信施故。爾餘若不還。且結失法。究竟損滅。盜門所收

次辨同異者。十律畜貿二寶。及販賣得寶。少者永棄捨。若多者捨。與同意淨人。淨生當受。若無同意淨人者捨。與僧作四方臥具。自餘綿褥七日藥等悉對比丘僧捨已還主。乞鉢一戒。是入僧還主。祇律有五種捨。一捨入無盡物中。謂二寶若無盡中得生息利者。得作僧房用。謂五敷具及迴僧物入僧已。隨僧折伏。寶主貪心故。二對僧捨僧用。謂五敷具及迴僧物入僧已。隨僧作何等用。其中黑毛憍奢耶臥具。此二僧

不得著用。僧得作地敷。及作襵簾幔幕。等減六年不褋。此二僧不得作地敷。僧得著用。但不得儭身。黑白毛臥具中。千種羊毛。謂相續羊。對羊不具色羊。山羊此四雜。雜以好多故捨入僧。如純黑戒說。遊行羊。猵羊等羊。鳴羊。多耳羊。木蓮羊。此六雜。雜以不好故捨入僧。僧得著用。如不褋戒說。餘三捨同此。五分亦五一入僧衆永棄捨。謂二。賣捨與僧。僧差人永棄。若僧不棄。著令淨人。爲僧貿衣食用。唯寶。比丘不得食。恐遂本心。故二永捨入僧。謂五敷具。因捨永入常住。僧作敷具。唯本主不得用坐臥。三入僧俗捨。唯七日藥捨入僧。與白衣沙彌。若用燃燈。塗足。唯捨藥。比丘不得用。一切比丘不得噉。餘二捨同。明了論中復有不同。不煩具錄。且知如是。行事懺洗。一依當部

第八門有八戒具二。持犯自餘。諸戒唯止持作犯。言八者。謂五過。二離。減六年等。其五過戒若不說淨。即是止。犯而言過限。名曰作犯。體一名別。一向不畜是止持。說淨屬他是作持。名各別。亦可作淨故作持。以作淨。故雖畜過限而不犯。長反劫作犯。豈非止持。亦是體一名別。二離衣減六年。三若解二犯。體一名。別若論二持亦含兩義。並如五過說。故此八戒具二持。犯畜寶一戒。以不得自畜故。闕而不論。三十九十雖同一篇。三十有財可捨。不得別衆下。九十不制捨財得別衆悔。故分二。問旨在於此。若爾前篇諫不諫。別亦應再問。一解此別衆不別衆。故爲二問。前諫不諫唯不聽別。故一問也。又可前生罪緣別罪。唯一種故不別問。今捨罪緣殊。故須二問

第九門二部同異。有十八戒。二人同犯。不煩解釋。十二戒異。一有九戒輕重不同。謂取浣二毛。五敷具等僧提尼吉。前之四戒。僧作數故重。尼爲希故輕。下五比丘多利喜作。故提尼是少利爲希。故輕。二有兩戒僧有尼無。雨浴衣者。僧有宕限。用定分齊。喜過求。用又聽蘭若。恐成失奪。因開六夜。故有過六。尼是浴衣聖開常用。何有過前人。輕劣弱。不行蘭若。亦無過六三有一戒犯同緣異。謂長鉢是僧尼俱提。名爲犯同僧開十日。尼無開限。名爲緣異。所以爾者。一尼是少利。既得一鉢。宜即受持。及以說淨。何須開十。布施人

須二。既是伴即作淨法。何須開日覓人作法。大僧多利。開於十日。欲使壽量布施人須二。復不制有伴喜獨脩道。故開十日覓人說。是以不同。若爾尼有二義不開十日者。尼畜長衣亦有二義。何故同開十日。答鉢是一用。理無多畜。未成無過。若成鉢制犯。聖制有伴。得即說淨。故不開十。比丘無伴。故開十日。論其長衣。資用處寬。未成已來亦有長過。料理營縫不可即成。以斯義故同開十日。問。即說淨竟然始作衣義亦無妨。何以要須同開十日。答。初緣開時對不說淨。尼故開十日。得待成須一開。已後益通餘品。故齊十日。又更一義。尼多共活。長衣同生不得說淨。以共用故。爲須覓人齊開十日。鉢雖同生亦得說淨。即是有伴故。唯當日以無共受用故

第十門沙彌時起心方便。進具已後不須緣助任運得犯。一十四戒。五過除藥。此之四戒日任運數滿十日犯。除五數受寶奪衣二浣乞縷。此十但使事成三性之中皆犯。此十除無任運。此三十戒別一文隨而解釋。理亦周具。又可科分義亦無妨。前二十九別人財犯。下一僧物生過前文。復二。前二十八常流人犯下一勝行人違前文。且八。初十衣財有犯。二野蠶下七坐具臥具等差而生過。三畜寶等三貯規畜利同侶成懲。四有二鉢器具不稱。五乞縷等二營造過分。六奪衣一戒與受差信。七畜藥一戒療病失方。八過前二戒受用違時。以成妨道。初十分二。初有三戒畜用時過。違開致犯。次有七戒營求越理。長惡招譏前三戒中初三兩戒畜乖開法。物體有殊。故分二。戒離衣一戒。受用資身違制開之道。後七之中分三。取衣浣衣二戒取受營理同道招譏過受。一戒有而更受越二知足。餘之四戒求煩惱境

○先解長衣

一制開意者。良由行者根不同。報有強弱。資須不等致大聖開遮始終。將補有四種之差。各有資身長道之益。若報力資強堪耐寒苦。制畜三衣。稱彼根性。還之長道。能會於聖。故律云。來世善男子畜此三衣不得過。第二人者報力次劣。若制同上士唯著三衣。力分未堪。非是此長道之緣。是以如來方便聽畜助身。

百一記識受持不須說淨。此多論說。第三人者。報力次劣。百一物外。復聽隨施而受。說淨畜之。欲使彼獲施福。此資道緣故。所以爾。第四人者。報力最難。開輕資。猶闕修道。要假重物。方能濟身。進業有益。聖復開畜諸重物。謂被褥枕枕等。次明制者。一因聖開聽廣畜。盈長貪於俗。利則壞道利功德之財。二又失俗人信敬之心。無厭貯聚。與俗不別。三又違如來四依之教。即非節儉知足之行。故使不加淨法。制與捨墮。此謂制下二人

二釋名等。貯用屬已名畜。張分之餘稱長。越於期限故曰過十日。能所通舉。故曰畜長衣過十日。戒言離合者。十日一月急施過後畜等。俱是長衣。何以不合答。十日一月。一財體不同。二時有長短。故所以離急施衣者。兩戒合制。假就過後要非時時接。與此不類故亦離。明開長衣所以。初者。人之喜為。故在初。明非謂有染。如是一切豈可染故在初。如販賣財等。不合說淨長。何故染。又復下文。尼薩耆衣不應淨施及作三衣。故知不染。若爾何故文言尼薩耆衣不捨更貿餘衣一尼薩耆。答此言染者。謂五衆邊貿。或復遣人下二衆邊貿衣。不犯販賣者。染問若不聽說淨。說淨不成。妨難之所何成。處分答妨難二處。無其捨法。復有不處分罪可防。是以得成。此販賣衣。有捨法可捨何以不捨。已說淨本自無愆。今故違不捨。為是不成又體不淨。無長可防。如是解時。長衣得作三衣。有長可防。故販賣不得。以無長可防故

三解具緣通三如上。別緣有六。一已長衣甄去三衣以其三衣。三世諸佛應於之服。體無長過。故爾三衣若受明不犯長。設若不受。多論亦無長過無離宿罪故多論云。有因緣得一端疊。指作三衣。即不犯長。若爾何故一月衣若不割截縫過畜犯長。答一月衣戒先有故壞。任受持衣。是以要須作衣相已。方得免長。不爾即犯。多論捐疊作衣。雖未割截不犯長者。謂先無三衣故爾。是故第一須明長衣。雖是已衣若忘此財亦復無罪。是故第二知屬已物。物雖屬已不應尺數。畜過無犯。是故第三應量之財。財雖應量說淨無罪。故須第四不說淨。若有一月及起四想被舉難

因緣亦是不犯。故須第五無因緣。多云初日得衣。即被三擯。未解擯來乃至命盡。不犯此戒。雖無因緣畜未過限亦不得罪。故須第六十一日明相出犯。若竪義者。自下諸義。並須攝在具緣中。解見論。西音云阿留那。此名明相。多論云。日照樹身東方色黑。照葉明青。照空則白。三色並是明家之相。白色爲正。

四闕緣。此說若自捨。即是闕緣方便。若故壞及衣不應量。是境差。若有因緣。受奇還行。是緣差。忽爾說淨是善心息。或有想疑。謂非已物等。故或有境强。如被逼說淨等。是文無者。略緣起之中。三時衣者。以其隨時厚薄不同。二比丘見下呵嘖

戒本文三。一對緣略制。二即往已下陳疑啓佛。三佛問已下問以還期。四阿難已下開以時限。五世尊已下讚歎少欲。依開十日。見論此是遮戒。故依還期開聽十日。若言一月。佛亦開之。多論不爾。佛知法相。不緩不急。不增不損。正開十日。籌量施頂縫治說淨三滿足。戒本三門分別。一定戒本。二開緣有無。三餘利同異。言定戒本者。五句。一犯人。二衣已竟等。正明開時已謝。謂出犯時。三畜長衣者。所畜財體等。正明開時體。四聽開十日。五若過已下違教結犯。第二衣已竟者。見論一解。三衣具足竟。以未足不犯。故又云謂迦提月作三衣月竟。外方犯。故迦絺那衣已出者。出者捨也。捨方犯。故又此衣已竟等。謂除不犯時節。時節有四。謂十日一月五月等。前二非時開。後兩時分利非時。一月別生戒本。以財體別。故餘三非時時合在此戒。急施衣通遮非時時利。亦別立戒。一衣體別。又與過受合制一。故二定緣有無。直就此戒。十日有緣可爾。迦絺那與長等五戒。何者爲先。若迦絺前開。便不得言爲長等。五開受迦絺。若長等先制後開迦絺。所以無緣即言迦絺已出等。答長等先制絺後開。故下律言爲長等。故開受迦絺。此戒文無者。略五分比丘畜衣過一宿犯尼薩。又因那律衣壞僧分物與之。使一日作成。何那律言。我不敢取。恐一日不成。犯尼薩耆。又諸比丘安居訖十六日便進詣佛所。道逢泥水。三衣羸重。甚大疲極。幷以那律事白佛。佛言開受迦絺。不犯五事。如律說。第二戒本。若比丘捨迦

絺那衣已。長衣過一宿。犯又因阿難得二張劫貝爲與身子。聖開十日故。第三戒本云。若比丘三衣竟。捨迦絺那衣已。長衣乃至十日。若過犯尼薩耆。迦提月者共五月。前後亦說不定。可知三對。餘戒餘利同異。者問一月五月。所以此開得通三戒者。答洗浣衣服開無長慼。故開初三。爲欲經營僧伽梨重復聽離宿。故使一月遍開三戒。五月者以功德衣。守人不離益我無慼。故第二戒有。又以德衣體無長過潤蔭餘長復通初三。問自除諸戒。所以不論者。答此之二戒皆是既已之財。令無長離之慼。又無施主可總開成有益自除戒等。開則於巳無益。又總施主開則有損闕而不論。問此三時利戒本中除下背別等三亦同時利戒本不除迦絺那已出耶。人解多種。今釋下三巳有。故彼戒本云除餘時者。餘時作衣施衣時。問既同一開所以語異。答此三專得時衣利。故先除不犯時以取犯時。下三非是專得時衣利。故先出其犯。下除不犯爲對餘時假衣食。故亦可背別等三亦定得時利爲與汎襯施衣合明。對解義便故使語異。問急施衣亦得非時時利。何以不言衣已竟衣已出等。答彼戒亦是文中有故。彼文言乃至衣時應畜。問所以不言同者。答彼是時衣爲急。故開時前非時十日與時相接。言十日未竟。乃至時畜。若言衣已竟衣已出者。便非急施

自下廣解五句。初句可知。二衣已竟已下解第二句衣已竟者。見云三衣具足竟。以其未具足無長罪。故又言謂迦提月作三衣日竟。未竟不犯。故迦絺已出者。准下德衣八捨長短。並是已出。出者捨也。祇中郎出十捨

法衣者已下解第三。於中文二。一辨十體。解上衣義。二量分齊釋成其長絕衣者。憍奢耶作劫貝衣者。以華作欽婆羅者。毛作芻摩者。紵麻作讖摩者。野麻作麻者。麻作扇那者。白羊毛作翅夷羅者。鳥毛作鳩夷羅者。絳色羊毛讖羅鉢尼者。瓦色羊毛。次解長義三門分別。一定量分齊。二應量犯未犯。三亦應結未結初門諸文不同。十律不辨尺量。祇長二肘廣一肘五分。佛言三衣應受持。襯身雨衣。被衣覆創衣蚊蟵敷

經行處衣。障壁氈衣。單敷衣。坐具。護腔衣。護蹲衣。護頭衣。拭體巾。拭手巾。針綖囊。革屣囊。漉水囊。如是諸衣。若似衣。皆應受持。鍼三綖一。皆須說淨。不作淨吉。三肘五肘長三衣。不淨犯提。見論。長二摞手廣一摞手。不淨過十日犯提。故律本說。我聽諸比丘長佛八指廣四指。此是最下衣。此律尺六八寸。十律七種衣。不須作淨。得畜三衣。兩衣。覆創衣。坐具及餘如法所用衣。又受助身衣者。佛言是某助身衣。受用。當於五衆邊受。第二門問。爲始應量不淨即犯。爲待過邪。答應即須淨。不淨即犯。故下文言長衣者八指四指。若爾房應即犯。不須待過。答與房非類。上已釋竟。若爾但使說淨。對作法故。應即須法。若不作法即犯。者處分解義。六摞四摞不處分犯。答衣舉作法量。房舉未作法量。故爾。所以不同者。衣從內開向外開。即防此過量。故出作法。房亦從內開向外開。不即防過量。若出犯位。濫防過量。俱此舉未須處分分齊。反顯須法。第三門問。且立應減須作淨不。答未須作淨。若爾房五過減。何以處分。答房妨難。故須處分。其猶過量。恐惱施主。衣五無過。故要應量犯。又問過減坐具等。所以亦犯。答彼等並爲長貪無用故。問若減不須淨亦不犯者。何以二毛轉作淨施。答彼說應量。亦是非法。何須致妨。

若比丘一日得衣已下合解四五二句。文二。初廣解犯尼薩耆。二此應捨已下捨懺方法。前文復二。初畜長過染。以明犯。二若捨墮衣下染用。以明犯。初文八章門。如從得不得。終盡忘不忘。計理應有奪衣。漂衣。及四想等。文無者略。且依文說。初得不得有十个十日。即是十章門。得衣有多少。差互日數共相間錯。有四十六句。第一門十日都得衣。至十日一切犯。初日衣體過故。犯下九日衣爲初日衣染相與犯長。故云盡尼薩耆。見論隨財段數多少。一一得罪。第二門初十日中九日得衣。一日不得作九句。若作初句。一日得衣。二日不得。三日乃至十日得。此第一句。如是轉降者。降空日向下。得日轉使向上。九番轉降。即成九句。第三門八日得作八句。如是七日得。六日得。五日得。四日得。三日得。二日得。乃至一日得作一句。等以

第十門一日得。對第二門九日得。即作一十九三二門爲二十八。四二門爲三十七。五二門爲四十。中間五日得通。初十日得一句爲六。卽爲四十六句。除文易知。唯第九門二日得。八日不得。但應兩句。又有注文轉降等者。有人存其到句。合爲七十四者。此是文誤。不煩更多。所以知非。以其注。中頭尾不似到故

第二大門淨不淨。但有九門四十五句。關無初門十日得衣。並不淨與前同。故下六同。然所以爾者。以初對初所犯是同。故使有無不同。齊少此一。以九對九爲其有無不同。及法法差別。卽是不犯不同。故下九。俱有淨施之下對文。說若遣與人替前淨施不得。故此單舉一邊。亦應言不遣與人下皆類爾。故壞者全不應試。故若作非衣者。謂作三衣等。用忘去。若忘此財體意謂賓無雜。遂多日無彼畜心。是故不犯。若後憶時卽得說淨。次染用犯者。文言不捨更貿餘衣。後得衣犯捨墮者。此謂使人買得。戒自五衆邊買。不犯販賣。此是淨財理合說淨。由前畜心相續不斷。故染使犯長。故曰一尼。薩耆者。非謂染販賣財也。言吉羅者。謂用不淨財故。著不淨財隨著多少。一一結罪。脫則無罪

第二捨懺方法文四。一捨財法。二彼捨衣下捨罪法。三若衆僧多已下還財法。四是比丘下不還結罪。所以爾者。本爲因財生罪。若欲洗心。先捨過財。過財已捨。罪方除滅故

次懺罪財物已捨。事便應法。罪復悔除。堪消利養。爲資道緣。故須還物。聖教已頒。理宜從順。若當不還。結受物者罪。此之四文。貫通請戒講及竪義。並用此法行事之大軌也。懺境雖三。且約說於此。四中初四二六三四各一。始終通取具十二法。捨財四者。一此捨墮衣應捨財作制。捨二與僧等下所對境集。三捨與僧時下捨之威儀。四當作是語下正捨辭句。捨罪六者。一文言彼捨衣竟當懺下義合有六。一乞懺悔。此文略無。准自言疏尼故知須乞。二請懺主。三受懺者作白和僧。四正捨罪。五當語彼人言下呵嘖治之。六答言爾者。領受立要。還衣不還二各一者。對文可知。此等十二須具意者。言次說之。凡欲捨時先須知已

財事。現不現覆。及著用嘿妄等。或一或二乃至十罪。先懺憢然次捨。財以輕重之罪。既不合總懺。故致階降其位有四。一先懺著用嘿妄。下覆隨覆四吉。二次懺著嘿二吉。三次懺提罪。下覆隨覆二吉。此之三位懺並嘖心。第四次方懺提。不同祇律。又凡欲懺者。無問重輕。依明了論。提舍那者。此云發露。先須了別。罪因緣起體相過失等。已於可親信人邊。如理求受對治護等。要作如是立心。後方懺悔。如捨墮別抄所說。

今解捨財文。言此捨墮衣者。財集應捨。所以制捨者。為以財能資道。濟要中强。故聖慈聽受。欲使彼薦施福此供受用。齋若無法。於道成患。為斯方便。制作淨法。今以無慚。輕茂聖教。畜不應儀。反招罪累。若不制捨畜心難遣。罪無滅義。是故須捨。除八不淨及負債未入手自餘等物。及寄他等。悉盡集已。方可得捨。若不集者。捨已歸主。還成相染。又但制加淨法。而不淨者皆入此捨。又如十六枚等販賣五種。並入捨類。前言除八不淨。此總言之。問捨財謂集。謂集捨已。方見餘物者。為得成不。答所捨之物。已說淨竟。方見遺物。

前捨已成。後見遺物。續應捨之。若物在僧成。如前說。續捨所忘。若捨已未淨。後見遺物。即成相染。前後俱捨。問捨財謂無得成捨者。有比丘無想法亦應成。答物非情故。不能礙捨。又說淨竟。是故得成。人俱有情彼容礙此。是故不類。二言與僧等者。須有所對。為受施之人受捨不易。故言與僧。事非常行。教法恐急。故開二三乃至一人。不得別衆者。財物利重。人之喜為。須僧盡集。衆親詳悉。欲使犯者對衆。慇愧內心慚耻。息過於後。非重之謂也。若不謙卑業難排抑。故須威儀。但使對僧不簡長雖者。修五法。若對別人。事分大小。小具四法。闕無體足。對衆捨物。理合宜情。若不自陳。何成捨物。故須辭句文言爾所長衣者。若憶知數稱數作法。若不憶。故應言衆多。餘皆類然。如悔殘中說可知。見論。若一二三衆多。乃至還道。衆多。若或差互。容可不成。律但一說。理亦應得

次下懺罪財物。雖捨正懺未殄。但以惡業雖謝。感果必然。內自思量。衷求除滅。若不仰憑清衆。彼容不惑故須乞懺。乞懺之文。人須一一牒事。周足准而可知。

此文中略但除慚藉境覩而生愧若無所對情不慇重僧衆雖多漫無所局宜應別請一人緣生已善故請懺主主要淸淨若自有縛能解他縛終無是處文言不得向有犯者解罪犯者不得受他解罪五分除不同犯又爲病人同犯不得悔遂便命終佛開同得雖可別請事旣逕衆無宜輒受是以要須作自和僧白文進否牒乞以成隨有稱之問受他捨財不曾作法受人懺罪作白者何答捨財現事非排往業又作法非永總對非別故不須白懺除往業永非作法又對別人故宜須白因緣旣備理宜滅罪故須正懺懺之辞句如下文說不煩懸解雖對陳說過若不設治容可慚愧不慇故須立治是次文言嘖汝心謂彼自嘖前禁斷後相續又誰了論語言汝見知罪不者見謂見罪因緣起體相等知謂知罪有五種過失等既有治於前若不領納事乖懺儀故須自言立要故云答言爾具前十法即悔犯淸淨自益兼物須崇道道籍資成說緣以立若不慇接闕脩出離故

次還衣還衣之法先列其緣畜心若斷逕宿已羯磨還之若大衆難集或比丘遠行即日羯磨付親友逕宿還之即得受還財文中但是即坐轉付若即坐二還但七中一法若逕宿直還自具七法問捨財不須作法還作法何答捨是別人行施出在彼心非和能決何須作法今者僧衆還彼理無自專若不作法事難濟彼故爾問所以捨罪還衣二法不同者答受懺白者非正滅罪更加餘緣故單白得還衣僧衆作法即成故要白二十二聖教令還違故結犯今結不應若究竟壞損多論計直此謂對僧捨懺故十二法若三二人其唯十一謂無乞故一人但十若以此義通三十說者位別五階除藥二寶餘二十九對僧十二法二十八等衆多人十一法一人並十法二寶具九謂有捨財三還不還各一懺罪中四略而不出離野唯六謂有捨財二懺罪四亦略上下收攝不過此五此約具法多少以辨別相若據物類捨還不同位約亦爲五別雜野一戒壞捨而無還二寶對俗全捨轉體而盡還乞鉢一戒入僧還主捨七日藥入僧入俗還主捨餘二十七唯還主捨

次不還中。若作淨施等。此應是受物人不還等類。而人言此謂物主淨施受用等罪。此不應爾。若是本主受用罪者。綿縛不可受用。彼不判犯。良以彼不對境。即闕此文。故知此等並是受者。故取尼衣巳下次第五戒並言若不還轉作淨施。若遣與人等。不犯中十日內者。番前過限亦可。此舉不犯主謂十日有下諸緣可得。不犯若十日外巳是犯竟。何有緣開淨施遣與人。反上中二門略不舉。餘六若失想等。此物實在得財五日橫起四想。雖逕多日。更得五日不犯奪衣等。四謂實奪失燒漂。以對下三。故言取着。對初奪故若他與著。他與作被他與中差別受付命過。下緣差等故所以不犯

○離衣宿戒第二

所以不聽離衣宿者。言三衣者。乃是三世諸佛應法之服。資身長道。最為要用。理宜隨身。如鳥二翼。許無暫離。今置衣在此。身居異處。寒暑卒起。急須難得。又闕守護。容成失奪。廢資身用。事總不輕。是故聖制

二釋名。若人衣異處名離。逕夜曰宿。久則事慢。促則致惱。限期一日。過則便犯。故曰離衣宿戒。問。下離衣六夜同是離衣。何故不合。答。多義故離。一人有勝行常流。二處不同。此戒衣人互在十一界犯。下戒人要簡若衣必聚落。三開緣異。此戒以病差為限。下是外難定開六夜

三次具緣。別緣有六。一是三衣。二加受持法。三人衣異界。四不捨會。五無因緣。六明相出。此六須意可知

解初緣四門。一列數釋名。二制三之意。第三衣體財等如不如義。四得罪輕重

名者。謂僧伽梨等。所以作此三名差別者。多論欲現未曾有法。九十六種無此三名。異外道故。此方無正翻名。僧伽利者義名重衣。重數多故。或雜碎衣。條數多故。或從用故名入王宮聚落衣。鬱多羅僧者中價衣。從用入眾等衣。安陀會者下着衣。從用名院內道行衣

第二門。智論問曰。何故但有三衣。答。佛聖弟子住於中道。不着二邊。不同外道露形無恥。復異白衣貪過貯積。處中之宜。故畜三衣。多論五意。一一衣不能除

寒。三衣能鄣寒。故二一衣不能除慚愧。三衣能除慚愧。故三一衣不中入聚落。制畜三衣始從道行。乃至得入聚落。四一衣不能生善心。三衣能生前人歡喜之心。故五一衣威儀不淸淨。三衣能令威儀淸淨。故尼制五衣。者若畜一衣威儀不淸淨。爲令威儀淸淨。餘如前說

第三門四。一體如。二作如。三量如。四色如。要四如法。方可成受。有離宿過。故所以爾

言體如者。於中自有四重料簡。一者唯十種衣。方成衣體。故離衣宿戒云。衣者有十種。如上。謂非外道皮衣。乃至馬毛人髮等。故衣法云。若畜草衣樹皮衣樹葉衣。外道衣珠瓔珞衣。馬毛犛牛尾人髮欽婆羅等。此並外道法。若畜如法治。人髮偷蘭遮。五分云。樹皮衣外道儀式。蘭。祇云。羖羊欽婆羅馬毛韋衣樹皮衣。韋皮衣。佛言如是等不得著。故此等類明非衣體也。二者雖十種衣。要必直文。如紬絹絁布。乃至氍等。得作三衣也。卽非羅綾綿綺。一切有文之類。故此律云。不得著繡手衣。佛言外道法。又云不得畜錦衣。應染作袈裟色。畜五分著斑𣯍劫貝白衣法。吉羅。斑𣯍織衣吉羅。見論云。作袈裟不得繡作文章。不得著斑𣯍織衣。准如此等文。並不成衣體也。三雖是直文。必須密緻。謂非細薄生疎。故祇律云。非生疎等。故雖如此義。但是輕薄絹紗孝布等類。亦不成衣體。四假雖厚斑。要須淸淨。謂非犯捨。故衣法云。尼隴耆財不捨而不應作三衣。卽販賣迴僧取尼衣讚嘆等。是若如此類有過之物。亦不成衣體也

第二作如有四。一截不截者。下衣俱成。上二割截。若言䙁葉。三衣俱得。故下文。舒張伽梨在地。安䙁欲使表裏相着。外有葉現。佛言聽。五分哥休比丘得一衣少不足割截衣。佛言上二割截成。漫作下衣。十云。比丘貧衣少。不得割截衣。衣上安䙁。若五若七若九若十一。若十三。若過若能得。應割截作三衣。二橫豎多少。此律云。不知當幾條。佛言應五。不應六。乃至應十九。不應二十。若過是亦應畜。准如此文。似更得多而不論橫葉。祇律云。五條一長一短。七至十三。二長一短。十五等。三三長一短。多論云。下大衣二長。一短中

大衣三長一短上大衣四長一短若此三位各或增減得成受持着行來去吉羅祇云比丘横葉相當佛言不應爾又對頭縫衣佛言不應應作葉極狹如麲麥極廣如四指五分罸休得衣財少不知云何佛言聽三長一短若不足二長一短若不足聽一長一短若不足聽褋作葉又不得縱葉着衣准此似有四長一短等三重數多少此文新衣一重安陀欝多二重僧伽若是故衣下二二重伽梨四重若糞掃衣隨意多少多論伽梨極上三重一重新二重故若純新衣伽梨二重作尼師檀亦如是作下二衣但得一重若故極多四重伽利二重下二衣四重尼師檀四綷刺方法四周安緣褋角鳥足縫等反鈎却刺不得直縫祇律一月衣戒却刺緣細等又迦葉作衣世尊自手捉阿難爲截有比丘犄縫有爲刺短有爲刺長有安細褋等又衣宜脫聽作馬齒縫上下破聽作緣又如威儀經嬰褋角成又與尼作衣戒文言下至舒張角頭褋故知須褋

第三量如者此文受小小衣便當三衣佛言聽長四肘廣二肘作安多三肘五肘作二衣祇三衣極足如法正是三肘五肘多論正衣量三肘五肘是若極長六肘廣三肘半若極下長四肘廣二肘半若過若減成受持以可延促故不同於鉢過減不成以無截續故

第四色如者謂青黑木蘭

第四得罪重輕者問三衣六物同是資身所以離三衣失而犯提離餘衣等輕答三衣正制受通三品今差離者違制罪重而失受法餘衣物等開於中下爲資道不足今若離者對開有違唯得吉羅而不失受以上品人無餘衣可離故若爾鉢亦正制離何以輕不失受法答衣資用寬許無慚離故違得提失受持法鉢但一月月復時限有須故輕而不失解第二緣受衣方法有四一須受意者以其着不應法即有無衣之咎故要須受問曰不受衣罪輕離衣便罪重者亦可破夏罪重不安居罪輕答安居有時限受衣無分齊故使不安罪重不受但吉破夏不廢脩道故破夏輕離則闕資守護故使罪重二受之法式此律有

受捨之言。略無受捨辭句。祇有總別二受。總受言大德一心念。我某甲僧伽梨等。是我三衣數。盡壽不離宿受持。三說。別受可知。五分受衣文。此僧伽梨若干條受。三說。下二亦爾。十律受曰。我某甲此衣僧伽梨若干條受。割截。若不割截。是衣持。三說。下二亦爾。尼受餘二衣。者十律曰。此衣覆肩衣受長四肘廣二肘半。是覆肩衣持。三說。此厥修羅衣受長四肘廣二肘半。是厥修羅衣持。三說。五分三衣應謹護。如身薄皮。護鉢如眼。應如衣鉢法持用。不得以裹諸物。母論曰。鉢敬之如目。護僧伽利如自護其皮。不得敷坐。不得儭身着。十律不得着僧伽梨簸石草泥等。不得腳蹋。不得敷坐。不得坐上。不得臥上。不得儭身着。應如着大衣法。餘二衣亦爾。三破與失受不失。見論曰。上二衣廣邊八指。內穿長邊一搩手。內穿不失受。餘外穿失受。安陀會廣邊四指。長邊一搩手。內穿不失。餘處穿如小指甲失受。過十日犯捨。若一橫縷不斷。未失。多論三衣破不問孔之大小。但使緣不斷絕。仍成受持。失色不失受。復更上色亦不失受。此律一月衣戒。即同多論第四。若更補染須受。以不答增色增縷不須更受。祇云補須卸刺。十多亦爾。若淨財補者刺成衣體淨法。即失非淨刺者成衣類。前更不犯長。若但直縫並不衣先淨不失。其未淨者過十日犯。十律補須卸刺。若直縫者衣主命過。據此衣入僧。餘衣與看病人。下四緣至文解。闕緣比說。緣文有二。一離衣起過。二受付囑。下發覺呵嘖

戒本文三。一略明戒本。二舉制隨開。文五。一身病衣重所請之事。須遊行者。多論四義。一有緣眾生應受化故。二宜於遊行令病損故。三求行道所宜故。四未降者降。已降者令發悟故。二自思念言下。念開遞之方。三即語下。仗託陳疑。四時諸比丘下。為申請決。五世尊下。開不失法。法中三門分別。第一解作法成否。若衣人互不如法為成。以不一解。要須衣重人病方成。餘三句互有俱無並法不成。不稱法故。又多論假使衣人互不如法。前人妄語罪。作法得成。以羯磨防離衣宿。不防病等故。第二約時長短。五分前安居人九月。後安居人八月。所以非夏分者。以夏分中別有

受日分齊故。十律亦乃至九月。多論九月。祇十兩文。乞羯磨離衣宿各限一月。然祇夏分得乞法。多論一羯磨得九月。此律無任。依一律三留衣多少有三不同。此律留僧伽梨。若依祇五分但留鬱多羅僧。餘二不許。故五分留優多羅僧不得羯磨留僧伽梨。安多有賊難處。三衣中劉截衣最勝者。聽隨所留。祀十多二文。三衣之中俱有離義。故十律云。如僧伽梨。次二衣重亦爾。多論云。如僧伽梨。餘二衣亦爾。又正離一衣。不得離二衣。文言結不失衣法者。謂得此法。賞受不失而無離罪。故曰不失衣法

三滿足戒本。此前長衣亦須三門。一定戒本。二定緣有無。三餘戒餘利同異。此說可知。下一月戒本初亦爾。言定戒本有六句。一若比丘者人分齊。二衣已竟等犯時分齊。三三衣中者所離衣分齊。四離一一下人衣互在分齊。五除下開法分齊。祇律除僧羯磨有兩。一乞一月法。二結衣界不犯。故並言除。此律通說。亦除二法。六尼薩下結犯分齊。第二句衣已竟等者。除不犯時節。時節況五。謂一夜六夜一月五月九日。

此五重中。六夜離明除之。四重合開此戒。但一夜者唯制非開。一月等三事通開。制廣中具解。但前三。第五略而別釋

不失者已下合解四。六於中文二。初明離宿成犯。二此捨墮衣已下捨懺方法。前文復二。初就十界離而成犯。二不失衣者下明闌若處離而犯義。前文有五。第一至倉有若干界例十界名。二伽藍者已下解十界體相。三僧伽藍已下十界彼此不相收攝。四僧伽藍界已下十界勢分。五伽僧藍界已下正明離宿結罪

欲解此界兩門分別。一汎列諸界定別所釋。二正辨界相。言汎明者。謂衣食僧等三界之別。有待之形。假資方立。衣是要用。無時不須。但受畜有法。須明衣界。攝衣屬人。令無離懸。衣既覆形。內資須濟。服用無法。反招過咎。故結淨地。攝食別人。使無二內。衣得覆身。食復死軀。次宜正犄。正犄之來。無過眾行。故結僧界。攝人同法。僧食二界宗此。不明下鍵度廣辨。今以衣界。或假僧界而成。又相開洗。故總對說

第二正解界相。於中有三。一解僧界。二釋衣界。三兩界同異

僧界三門。一辨自然。自然有三。謂聚落可分。不可分。及蘭若等。二解作法。謂大小八界等。三挍量同異。同異具五。一作法不作法。不作法。二多少不同。作法隨事故多。自然唯爲結界事少。應一。但空聚差殊。故有三別。三寬狹同異。謂自然界昔寬今狹。本該一化。故所以寬。以集難。故開境宕而結。若仍依舊集。恐不成結。故作空聚分齊。是以今狹。作法對本開結故狹。然望今集互有寬狹。四者強弱。若望初集亦無強弱。對今集者自然即弱。弱故僧法事等並狹。及無欲法。以其自然唯爲結界。不得作餘。故爾作法集者得作餘事。下至解界。然僧法事寬該通欲等。故所以強。五勢分有無。自然或無。無則是開。有謂是制。作法僧界開令宕結。豈得更寬

第二衣界三門分別。一解自然。二解作法。三挍驗同異。自然中二門。一列數解釋。彼此差分。各有㯓場。故稱爲界。界界別不同位。且爲四。一就事相辨界。如藍等十界。二尺量爲界。如依此律。蘭若八樹中間。五分面去身七尺。三空有分齊。空界者。十云。若衣在地。比丘在空。或衣在空。比丘在地。過明相犯。以空是有界外故。四道行界。十多二文。與和上闍梨擔衣道行。若在前或後。四十九尋。多論亦可。縱廣內不犯。外即犯。祇師與諸伴共行。論義而去。弟子持衣後來。不及師。師至日沒時畏離宿。故出道外待弟子。弟子持衣直過。不見師。至曉相待。若是師待處。離道二十五肘內。與衣合者不犯。外者犯。弟子持衣在前行相待。問答亦如上。五分道行同異者。同界者面去身七弓。異界七弓之外。明了論。比丘路四十九弓所度處。露地直身申臂。斜衣各捉一角。若相及許不離衣也。空有道行。此律無文。第二強弱。十界是強。蘭若是弱。十中藍村二界強。自餘八弱。若在前二中無別有八。故藍村兩界。村強藍弱。或可等力。以各對人辨。故不相收攝

第二門者。作法唯一。以憑僧界不同自然。隨事故多。釋此作法。兩門分別。一須結不須結。二須除不須除。初門者。二界相望有三。謂藍相狹僧界寬者。此一須

結爲可僧界使無破離之愆。故爾若藍望僧界。或等
及寬此二衣界。卽不須結。以其若結反成妨礙。非謂
衣界一切須結。而對斯兩忽有結者。不愼開意。容得
小罪

第二門者。問作羯磨法爲有村故。須言除村。爲當無
村亦言除村。多論答羯磨法爾。若有若無一切須除
以其村無衣界。外方有界。今者爲結除村。村外方衣
界。故是以一切咸須除村。村外既一切須除。然村或
有或無。若准十誦。羯磨文中。結不失衣界除村。村外
界取空地及住處。故白如是者。欲消此文。應言若現
無村結是現結。除是懸除。取是現取。謂是現結懸除
現取也。若卽有村。村亦現結。除是現除。取是懸取。謂
是現結現除懸取。村去得置衣。村在非無界。此二言除
者。直是置衣得不得。故言除村。若依此律。但言除村
村外本無取空等之言。與彼似別。今若准說。若卽無
村義。令同十誦。結不失衣者。結是現結。除是懸除。雖
無取空之言。理亦現取。或現有村。卽不同彼所言結
者。非是現結。謂除外方。是衣界卽非現結。除是現除

亦不懸取。此卽村在。若去並無衣界。非但有礙。亦是
無界。問除以除者不得置衣。何故結文要須言除。答
爲遣疑。故由人礙。謂集僧時可界內村中比丘須集
既憑僧界。亦謂衣界裏村同一衣界。卽便置衣。因形
露故。多論具五義。佛卽制除。又可本未結衣界。可使
藍外之村非衣界攝。今衣界中村應得置衣。遂取起
過因制言除。又可異餘八界。故結法須道除村。問僧
衣二結。所以有除不除。答俱禁緩從急。有除不除衣
以別爲過。故須除村。別而就急。僧以同界不集爲愆。故
不除村。同而就急。又可僧界開重不開。所以不除衣
界。亦是開不重開。是故須除。依明了論。通含自然作
法等。故彼偈言。善解三衣六憐愍。釋曰。律中說佛許
六種不離三衣。利益一僧和合同許羯磨所作。有二
種。一得加絺那衣。僧和合所作。二爲行路人及病人
僧和合所作。二依地所作。如布薩相應學處中說。三
不離所作。如於皮閣延多樓及剡浮樹等。所謂帝釋
樓高二千由旬。樹高一百由旬。約此以明失不失義
四垣墻所作。謂藍界是。五約露地所作。如比丘行路

四十九弓度處相對露地直身中臂斜衣。各捉一角。若相皮許離衣六住處。時節所作。於安居學處。中廣說。應知復次小便等。所遍事中。由他加行難所作。是名三衣六憐愍。六中分三。初一約法次四就分。齊四中第一作法攝衣界。餘三自然。一樓樹界。二藍界。三道行界。末一住處。時節謂在空處聽六夜。是今准彼說。此律具五憐愍。隨配應知。闕無道行。互有寬狹

第三自然作法同異。一作法不作法。二多少不同。自然多作法少。三寬狹有殊。作法寬故。四者强弱。强弱互以除村故。作法即弱。取餘八故。便即是强。五勢分有無。者自然本故開有勢分。作法更開開不重開。所以便無。又作法假僧界相從無勢分。自然不假界。故不同也。又容不容故也

第三衣僧同異。三門分別。一寬狹多少。二可不可。三勢分有無

第一多少等者。僧衣對辨約為三位。一以二自然五句不同。二以衣自然對僧作法有五差別。三二作法有三不同。三位通收有十三種異。初五異者。第一僧寬衣狹。具約二蘭。若是謂拘盧舍八樹中間。但蘭若有六。一盜戒。二攝僧。三攝衣。四六夜。五安坐。六頭陀。今約第二第三以辨僧衣。二界第二衣寬僧狹。如藍相寬隽僧八樹等。是第三僧衣俱等。如藍勢分與八樹齊。第四僧一衣多。如八樹內有衆多家。第五衣界一僧界多。如大伽藍故。衣一有衆多。七十三步半。集僧故多。第二位五者。一僧寬衣狹。如界寬藍小。等二衣寬僧狹。藍大界小。等三俱等。如可藍勢分結大界是。四僧二衣一。有戒場故。五僧一衣多。無戒場。故僧一藍有若干故衣多。第三位三者。一僧界寬衣界狹。除村村外故。二僧界二衣界一。有戒場故。僧界二結衣時無村故。衣界一。三俱等。謂無戒場無村。故三僧寬衣狹。有村故。除村有無故。有人作十六句者。非不須廣破

第二可不可者。為釋前門寬狹多少。二種自然有四義。故不得相可。一自然攝衣。是根本故。宜就急制。以寬為緩。以狹為急。自然攝僧亦是作法根本。復須急制。以近為緩。以遠為急。各就急制。緩急雖到。故不相

可。二不相假故。三定不定。異衣就所依大小不定。僧界是定。故不相可。四勢分有無。二種作法者具四義。故爲是相可。一作法衣界爲樂靜人。開急就緩。可大界上結。二要假大界結方成就。三二俱是定。四並無勢分。故得相可

第三勢分有無二作相對。並無勢分。兩種自然衣有僧無。所以然者。咸是開急就緩。故所以爾。衣以遠爲緩。故有勢分。僧以近爲緩。故無勢分。若僧從衣有反成難。護衣順僧。無衣成大急。故使此二有無理別。又准十誦五分。聚落亦有勢分。若爾所以有則僧寬衣便狹者。答僧本急。今急有即須寬。衣本急今急有而便狹。問等是衣界作法。無勢分者何。答開不重開故。

次釋其文。就十界中初文中。藍裏一界若干界者。若其衣身同在一藍。是名一界。身衣別藍。故名若干界。又藍相周遍房勢分相及。是名一界。或若大無欏鄰彼此房別。各有勢分。身衣互在遝宿失。故曰若干。又雖藍相周通。若無俗來。但出家人者。遍藍無別。是名一界。若有男女來入藍住。即村界起。身衣互在遝宿失衣便成若干。故多論云。王來入界內住。近王左右大小行來之處。盡非衣界也。又五分云。一界者。而於中得自在往返。故爾。若干界者。於中不得自在往返故也。樹有一界者。身衣同在一樹之下。是名一界。身衣別樹名若干界。或若更無俗界。女來同在樹下。是名一界。若有俗男女來。是名若干界也。如場乃至倉等七界比樹而說之。

次解村界。文言村有一界者。謂如張家請我供養。即是情無阻礙。遍於一家。皆不失衣。是名一界。或若更有王家來住。彼此礙別。名若干界。故祇云。若一家中作兄分齊。弟分齊。若情辱不許互相來去者。身衣互在名干界。若兄弟情通。任師住止。隨意往來者。身衣互在兄弟分齊。即不失衣。是名一界。故今亦爾。遍於一家。情無隔礙者。並名一界也。此解不然。所以爾者。祇取情礙。故如向辨。若據此律。就其染辱譏過。即不同彼。故下文言。脫衣形露。佛言。除村村外界。今准此理。縱令一家情甚相通。如似自己。縧眷衣在母女姊妹之所。寒暑率起。夜或須衣。逕取之間。恐相觸楔。如

斯事㝵心即致隔若有如此阻難者表不與衣合即成若干況餘疎人男女等類名爲家界此即轉成隔㝵豈得遍家名爲一界也故今更解村有一界者比丘住處分齊中間是名一界比丘住處分齊外者隨房多少是若干界也問所以不同籃中一界者謂無俗來遍其籃內名一界也答籃是比丘住處故若無俗得名一界家非我處故不同籃遍此一家名爲一界要必比丘住處分齊內者方名一界住處勢分外者即若干界也

第二界之體相一一如文

三釋界義謂此籃非彼籃等計有句廣辨三十餘句類知若不明如此文者人情意謂此籃置衣餘籃中宿應當不犯以同是籃故雖可籃名是同彼此處異故須此文餘亦同爾

四勢分如文言中人者非强非劣故擲者非太近故

第五結犯亦作百句文有二十但對初十中文五一身衣互在二明相已下教不犯法三若不已下不行會捨四明相出已下離三衣提五離餘衣吉於第二不犯法中開之次第應言手捉次至石處次應捨衣文中說次故先明捨衣言手捉者以有若干界故要須手捉方得不犯至石處者謂是一界入勢無犯此通諸界皆同此釋捨衣者會而不述即須捨衣寧可無衣得吉不犯提罪以輕奪重故祇云此僧伽梨是我三衣數先受持今捨捨下二亦爾尼捨下四衣亦爾五分捨文此僧伽梨若干條受今捨三說下二同此次樹十句餘皆略無又此二十中准前第三此籃非彼籃時應言乃在餘籃宿文中略無故一門但九也蘭若文五一明界體八樹間者七七四十九弓弓長四肘七尺二寸計間有七弓即是五十尺四寸合三百五十二尺八寸總有五十八步半一尺八寸并石及處是其界體不同祇律五肘弓故僧界七十三步半二人衣互在三不行捨會手捉石處亦同前釋次結重提次得輕吉捨懺如上不犯中別開五重一作羯磨賞度不失故不犯二會故不犯三捨故不犯四四想等失受故不犯五若水諸難故不失而不犯文言明未逼下四開並須明相未出之前有此四

。故方可不犯水陸諸難不失受者。心知衣在。恒但須受之意。爲是不失。如似受欲難緣出界不失欲。法此亦同彼二。通開可知

○一月衣戒第三

制意者衣爲資身。隨時受用。雖先有衣故爛弊壞。但任。受持不堪著用。今得少財。爲作三衣以換故者。而少不足。爲待滿故聖開一月。過畜長貪違教妨道。故以制。隨三衣不任。擬須換若衣財不同。各得一月。若衣同者。卽須併作一衣。如不爾者隨過限卽犯。是以文。言若同衣足應割截。不者過。犯不問有望無望。斷以不斷。但同衣足犯不足隨開不同餘律

別緣有六。一若是新衣現堪受用。餘財不開。故衣方開。故第一緣故壞三衣。衣雖故壞得財若足亦更不開。故第二緣得少財不足。若不擬作三衣但犯初戒。不開一月。明須第三爲作三衣以顯。故者四不說淨作三衣。五無因緣。六過限便犯。緣起文二。初王遊行起有漏過。二時受寄。已下發覺呵嘖前文。復兩。初開王衣足。二時六群下。因開起過。彼有糞掃衣者。無主物餘種衣者。擅越施衣不足者。謂是等衣中。有未得足。言取中者。取向二中糞掃衣料理點淨。爲防吉罪。持此等衣寄親友。已遥久起過。起過者不足可爾。而有同衣足者何不作衣可得。文言佛開滿足。乘更久延耶。遂與戒本極開一月。若隨足者。隨過結犯

戒本六句。一犯人。二除開緣出犯長時節。三若比丘下所得衣。顯四受已疾疾。下足則不開。五若不足者已下。如其不足開齊一月。六若過已下。隨違結犯。別解上三文顯易知。若十日中同衣足者已下。合釋下三。就一月中位分爲三。初十日以同常流令未犯。次十日已後若不作衣至三十日。已來有犯。云何犯不犯也。過三十日去一向定犯。犯不犯中分二。初至二十九日亦如是。正明足則不開不足便開。二同衣不足三十日已下。無間足以不足限滿不開。就初第十日中分二。初至波逸提來足則不開。釋四六二句。於中文兩。初明教作五法以免長罪。卽解第四句。二若不截割下。違而制犯。卽解第六句。第二若同衣不足至十一日者。釋第五句。不足豐開。問若三衣俱故而

並不足。谷開一。月若大衣足犯。染下二衣以不。答下二衣財。若無長本得開一月。今爲他染相與同。犯問三衣體自無。長何以得。犯答以有故。衣猶是三。外要成衣。相始得。不犯不同令無是。故文言隨衣多少尼薩耆。若染餘。財能染不共。犯所染同活容。犯次十一對十二作法。同前自下諸。句開犯位同。故言乃至二十九日亦如。是若同衣不足三十。日若足下一向定。犯若同衣。謂十種衣。中當分自同。者各異不。同亦可同衣謂三衣財不同。衣謂餘長。財此等限。滿一向不開不。犯別開中文兩。第一舉戒本第四。句足則不開幷廣中二十个足成。衣以爲二十个不足。甓開以明不。犯第二若截想巳下。舉戒本四六兩。句及廣解。中從十日同衣足巳。下二十个足則不開等。者雖不成。衣若有四想及。奪衣等。四幷受寄命終等九个。諸緣各過。二十个分。齊以開不犯

○取尼衣戒第四

所以制者。有三種過。一者凡爲下敬上。仰奉情慇。所有財。物思欲捨。施許無遺。怯大僧非。親多不籌量。得便受之。令他財物竭盡。致貧遺之。饑二男女形。別理無參。涉財物旣。交思情偏。親因交致。染容壞梵。行臨危事嶮可懼之。甚三跡涉世譏。致招誹謗。淸白難。分莫能自拔以斯諸。過是故聖制

別緣有五。一是比丘尼除下二。衆依祇下二衆衣不犯。故今亦應。同多論下二與尼同。犯二非親里甄去親理不。犯三是應量五。衣多論衣者。是應量衣。除不應量。衣鍵鎡等吉羅四靈心。送與謂乞得貿易。不犯多。論多比丘取一尼。衣多人犯一。比丘多尼邊取一衣計尼。犯五領受屬巳。犯問所以制取尼。衣不制取。鉢答尼衣有五喜相施。與致受義數。故須聖制。鉢唯有一尼捨。義希受亦不。數設令受者。但得小罪。祇律有文。取尼鉢不犯。多論取鉢亦犯捨。墮緣文有二。初至取尼衣著之。起過二。後於異時下。呵嘖前文復二。一一明犯緣文二。初舉住處及能與衣人。出家得道。二時有衆多尼空處巳。下辨其犯緣。犯緣中文三。一因送食是其遠緣。二時有比丘著弊故巳下。能取衣者。謂犯人二蓮華見巳。巳下是其近緣。第二卽脫巳下

正犯呵言汝不應如是者。佛制畜五衣本爲資身。今以施人即得無衣之罪。破戒行檀事不應法。故曰不應。言餘衣聽隨意與人者。謂五衣外得施。三衆不得與。僧施受俱犯。又解若與者。謂五衣外長財得與比丘。若僧得尼施時應撿問前人。知彼五衣不具。則不得。受五衣具者。得受無罪。十律若先請若別房中住故。與若爲說法故與不犯。五分中。若無心求自布施。知彼有長。乃取不犯

滿足戒本五句。一犯人。二非親里尼。三取衣。四除貿易。多論若聽貿易。離彼馳求得安樂故。又離苦惱。故五結犯。辨相具解上。五二親里者。父母七世骨血之親。了論解四親應取。一父父親。二父母親。三母父親。四母母親。此四親尼取之非犯。餘文解親皆准於。此問尼取僧衣。但得吉罪者何。答大僧上尊。與尼義希。尼受不譏。過中制生。患義深。故得提罪。作此釋者。二與解義。譏無譏。別論其二。取希數不同。故使大僧。取數與譏俱。提其比丘。尼希而無譏。取與並吉

四分律疏卷第四本

寶永七年寅夷則晦日大藏重修比丘照山晃寫

於天安律寺方丈俗五十五

四分律疏卷第四末

○使尼浣故衣戒第五

所以制者上尊使下事煩而數下情敬上裁抑是難多不籌量有容無容總廢業損處不輕喜生染患招及世譏如前無異故所以制問浣染打等所以合制者何答一使尼處同二俱由故衣三容一衣相由致犯垢汙須浣失色即染申舒故打

別緣有六一是比丘尼二非親里三是故衣四使浣染打多論若使書印信吉羅祇有四句自與使受等二五二俱浣等並犯此中文無五無緣故下開文若病浣染打若借他衣浣染打不犯除此等緣故六浣染打竟問所以不制使尼勤鉢者解云故衣生患如緣起說又浣染義易尼多閑解數故犯制鉢無生患又勸治事難尼多不閑希故不制

滿足戒本五句一人二非親里尼三所浣故衣四使浣染打五結罪上三別解四五合釋准其八業應有八句初三提合一句次二提一吉作三句應有三句

一提二吉爲三文略次有一句三吉下二衆者非是弟子使希故輕又非具戒不廢正修多論下二同尼犯提新衣浣希又無染患故亦輕罪

○從非親里居士乞衣戒第六

凡出家人宜應知足今三衣具備長道緣充方廣乞求增貪惱物招致譏過損壞不輕故所以制多論云一令佛法增上故二爲止諍訟故三爲滅前人不善心故四爲令衆生於佛法中生信樂故

別緣有六一三衣具足二無因緣三非親里居士四爲已乞應量衣五彼與六領受入手犯緣又有二初至脫衣與跋難陀起過二語言已下呵嘖文言辨才智慧善能說法偏解修多羅中布施福德果報之義故言智慧下奪衣中不達毗尼行教重輕故曰廢無所知

戒本文三一略制戒本二牒制隨開文三一除親里二除四緣三滿足戒本五句一人二非親里居士三乞衣四除開緣五結犯餘時者已下誦前第四句下解中但解四句略不釋餘緣

○過知足受衣戒第七

所以制不聽過知足取衣者。出家之人。遇四因緣。失奪三衣。篤信潤之竭貧以施。理應稱施而受。彰已內有廉節之心。外不惱物。今三衣已足。過分更受。內長貪。結外乖施心。殊所不應。是故聖制

別緣有六。一比丘失奪三衣。二非親里居士。三爲失故施。若不爲失。隨時受取無罪。四知爲失故施。五過知足取。應量衣六領受入手。犯。問。衣有過知足。罪何不制過知足取鉢。答。衣有三領。失則多少不定。失一受二。犯乃至失三。受四亦●又復人多過受。故須聖制。鉢唯有一。失受一。本未有過。何須聖制。又復鉢無多用。過受義希。故不制過受。文言取與六群等者。前戒先自無所違。故爲他不犯。今此施主。爲失舍定足。而更受。轉爲餘人。亦乖本情。爲他亦犯。問。既爲餘人。有何可捨。答。此是制緣。爲似尙過。況當自爲。如論正理。要自受方捨

戒本六句。一犯人。二遇四因緣。此謂施衣緣。三非親里居士施衣人。四自恣請下爲失故施。五是比丘下教知足受。六若過下過受結犯。六中第二略而不解。第一第三。文顯。衣者已下合解四五。若比丘下釋第六句。就合解四五。二●中文二●●初解衣字。第二合釋文四。一明應取不應取。謂失二不應受。三衣都失。應知足受。第二知足有二種。不下足分齊出前應知足受。一舉數。二列名。三解釋。在家人知足者。隨白衣所與衣受之者。謂白衣爲失故施。本爲不足。若未足受者。謂失三受三。隨他白衣無施之心。卽是知足。然此知足順在家人。故曰在家人知足也。言出家人知足者。三衣謂本失三。亦是不足。今還受三。卽是知足。然此知足順出家之軌。故曰三衣也。此謂失三受順。二知足。第三若居士自恣請已下。開聽增取以衣細薄爲成三衣。故亦非過受。第四若有餘殘下。不爲失故施。得隨受。若比丘下釋第六句過受結犯。失一失二乃至失三受四。此等並是足而更受。違二知足。故名過知足受

○勸讚一居士增衣價戒第八

篤信居士。樹心捨施。價限已定。理宜隨施而受。不斷

◆亦一作品

◆二答三字疑衍

道法。今反嫌少。過分更索長。巳貪求。壞彼信敬。是故聖制

別緣有六。一非親居士。居心辨衣價。二情斯限定。三知施心有限。四嫌少勸增。五彼爲增價增縷。六領受。卽犯。問所以衣有勸增。鉢無者何。答衣資義寬。人喜勸增。故須制戒。鉢唯一用。勸增義希。是故不制。若爾何以乞鉢同於乞衣。答理實鉢無多用。然令乞一損惱非輕。是故犯捨。此中勸增非全得一。又無多用。故所以爾。緣中文二。初至何用是爲。勸增起過。二時彼巳下呵嘖

滿足戒本四句。一犯人。二施衣限定。三是比丘嫌少勸增。四若得衣下。得而結罪。具解此四。上二可知。求者巳下解第三。雖無求字。有其求義。故牒而解之。求價者。爲作絹衣。今勸買細。犯前直乞。要本體上增方落此戒。求衣亦爾。十誦勸增色亦犯。問勸增一綖卽犯。何故乞衣得一條方犯。答乞本無心。及至乞時。任彼籌量。惱義是微。故一條方犯。此中施主先有虛心施限。巳定不。苟其恩。嫌少更索。惱情深。一綖卽犯

五等三半

○勸二居士增價戒第九

制意犯緣如前無異。唯以二居士合作爲別。問勸使合作。有增不增。爲犯何戒。答雖增者犯。不增無犯。爲是二人合作。故屬此戒。問所以無勸三居士者。何答勸二容損。勸三惱微。若爾勸居士棄布造紬。豈無損義。答此乞衣戒攝。今此勸增者。要就本體上增方犯戒。故所以無過

○三反六嘿忿切索衣戒第十

然寶璧精華。世情所重。長貪妨道。生患處深。非是比丘之所宜畜。今施主信心奉施。以爲衣價。儻犯畜寶。無宜自受。故付俗人。令貿淨物。尋索忿切。情無容豫。迭相催役。逼惱前人。故作制限。三索六嘿。然今過索。惱境結罪

別緣有五。一是五•一•是施主送寶。二爲貿衣受用。三付彼淨人轉貿衣物。四過分齊索。五得衣犯提。問衣有過索。鉢所無。答鉢本用食。得一便足。更無多用。何須開聽三索六嘿。卽無開索。何有過罪。若全無鉢。多索無罪。若先有鉢。一索卽犯。落乞鉢中。故無過索開

生疑主下同

相下疑脫語四二字

此戒為損寶主為損淨主。答由王臣心動致索過分。損淨主得罪。緣文有二。初主罰錢五百過索。起過二時長者下呵嘖

戒本文二。初過索結犯。二若不得衣已下明進否。前文有六。一犯人。二若王巳下正明施主遣使奉寶為作衣價。三是比丘應語巳下恐犯畜寶自不敢受。四彼使語比丘下明使臣送寶付俗令習淨。五須衣比丘下正開三語六嘿索衣方法。六若不得衣下過索分齊得衣結罪。然此六文位束為三。一犯人。二有四文聖者立法。謂送寶不受付淨生巳索之法式。三得衣結罪。第四付淨生文四。一問淨生。二須衣比丘者報淨人處。三送付。四返報比丘。第五索法見論。純語往索齊六不犯。過六方犯。純嘿十二未犯。十三反犯。語嘿相參九反未犯。十反方犯。如是類知。五語二嘿七反未犯。四嘿八反未犯。三語六嘿九反未犯。二語八嘿十反未犯。一語十嘿十一未犯。全巳還從一嘿至六不同多論。非第二不得中文三。一躬往遣使到施主所。二陳已不惱。三還本施主。廣中但解得衣於得衣中唯解初二。下兩中間二句略而不解。憶念者下解第五索法。初三語。次六嘿。次語嘿強弱問嘿然可得幾時。祇云如人入庫取物著店上頃。又如褰襆物頃。不犯中即相布施寶主永捨不懼失故容豫索取不犯過罪。何以不犯畜寶。不現前恒作取淨物意故為彼利迦維故。與謂是維碎等物。得失事微縱本主必變索亦不犯

留貪疑罣

緣疑誤

○雜野蠶綿作臥具戒第十一

所以制者。長以貴物難得損生招譏長貪妨道過中之甚。是以聖制。十律以此綿貴斷貴多殺虫故。多論云比丘結戒有四義故。一止誹謗故。二長信敬故。三行道得安樂故。四為不害衆生故

緣五。一是憍奢耶。二自乞求。三作臥具。四為巳。五作成犯。多論憍奢耶者綿名。又依祇律中憍奢耶此名繭。故律云施憍奢耶湯巳熟可著繭即持繭內釜中啾啾作聲。但此未必以繭翻憍奢耶。但是綿名。或可如是。又以純黑毛共憍奢更互作經緯。或互作衣及緣。或純作僧伽梨。鬱多羅僧。安陀會。四五二律名臥

具相亦難識

戒本三句一人三雜作臥具三結罪多論或以布貯如作稱法或纃織成俱犯捨墮此由害命衆是貴物故須斬壞以息後犯餘不害生並皆全捨但有捨財略無懺罪

〇黑羊毛作臥具戒第十二

此毛貴物無宜下用靈損施物作無用之費經營妨道復招譏醜是故須制

四緣一純黑羊毛此毛貴好出四大國貴而難得二作臥具三爲已四作成多論二法或布貯如褫法或纃織以成此二俱犯不犯中若割截壞等二句本心爲壞重疊故成時未犯若作褥等已下並非披服之物故開無過

〇白羊毛臥具戒第十三

十律此非純白盡是三毛參作不犯純黑三毛之中增黑毛一兩犯墮貴故增白一兩犯小罪賤故㸦增不犯滅一兩犯墮

五緣一三毛參作二作臥具三爲已四增好毛一兩五作成緣中彰白藉此爲緣故又唯此律似應純白犯捨佛教三毛參作犯純白之過四緣成犯一純白毛二作臥具三爲已四作成便犯問黑白同犯白制參作黑不制參其義何故答但使參作實無兩過宜就白制參類如前戒明參不犯問三毛共作何以黑多者答黑毛雖貴出家服同故所以多白俗服長慢招譏是以須少

戒本三句一犯人二教比丘三毛作法三若比丘下不參結罪下具解此三鉢羅者此云四兩不犯中參故無過若割截壞者本心割截若壞色者非純白故無意許截詳壞成而未犯若作枕等已下並非披服之物故開無犯

〇減六年作臥具戒第十四

先有故臥具未滿六年足得資身長道便棄不捨故者更復造新長貪妨道招世譏過是故聖制

六緣成犯一有故臥具減六年二不捨故者三僧聽四更作新者五爲已六作成便犯

戒本文三一略明戒本二併制隨開文五如上第五

開作法者。問人與臥具。互不如法。羯磨成。不答多論。釋誰前離衣類。亦應成。亦可不成。如無德教授不成。差等。問得羯磨竟。乃作黑白爲犯。滅六年。不答不犯。滅六。以得法故。作黑白。邊別犯前二。如被處分而過量作房別殘罪。不壞處分。無不處分罪。此亦如是。戒本文三。一犯人。二制限六年。三若減已下造新結犯。下廣釋中。但解初三略不辨第二。句問臥具制其年限。不令使褋。不制年限。所以不同。答臥具爲取暖氣。資身受用。若六年已去。久故陳朽。資身義弱。故制以限。不須制褋。坐具但恐汙僧臥具。鄣身受用。但使體在。不限年數。現有坐具。貪心更作。要制使褋。息著好之心故爾

〇不褋尼師壇戒第十五

已有故坐具。鄣身便罷。今嫌故造新。虛損信施。長貪妨道。是以制褋。爲令息令長道。物有受用之益。今更造新。不以故褋。違犯聖教。故制提罪

別緣有五。一有故尼師壇。二更作新者。三爲已。四不以故褋。五作成便犯。問尼師不褋。而復過量。得一罪二罪。答一解二罪。捨時先截去量外。然後懺悔。若爾不褋者褋已懺悔。何須入捨。答不褋尼師舉體有過。今雖更褋。猶有本過。故須入捨。量過者量外有過。若截去已。量內無過。何須入捨。又復還主無受用義。故要須截。若故物作。但有過量無不褋之愆。問何以無過量。鉢截去受持。問坐具耶。答坐具截可如法。鉢若截卻則不似鉢。是以多論。鉢無延促。衣有截續

緣中文二。初至壞色不褋起過。二諸比丘不呵。初文復二。初至壞色制以故褋新。二六群已下不褋起過。前文有三。一坐具狼藉無受用過。不受請者五緣。一爲入寂靜故。二爲諸天說法故。三爲看病。四爲結戒。五看房舍臥具故。二佛見已下。起意制褋。三食訖已下告衆制褋

戒本三句。一人。三制其褋法。三若比丘下褋結罪。五分僧伽陀。一搩手。二尺。多論應以故敷具周匝脩伽陀一搩手壞色故

〇擔羊毛過三由旬戒第十六

然出家之躬。擔羊毛順路而行。跡同凡碎。動越威儀。

招譏損道故制不聽。所以復開二。由旬者有待之形。
無以存濟故後開三。過擔結罪
四緣一貴羊毛二已物三自持四過三由旬。戒本三
句。一人二開三由旬三持過結犯
廣解中初句可知。次解第二句自持至三三。若有人
持已下解第三結罪於中五句分二。第一有人持者。
不得助持持犯吉羅。以非全自持過三。故次二句令
餘四衆持過得吉羅。次除羊毛下二句賤惡餘物。自
持過吉略不正解貴價羊毛自持過犯提

〇使尼浣染羊毛戒第十七

制意犯緣同浣故衣。但此新故俱犯。以損功廢業中
制故爾

〇畜寶戒第十八

先總料簡。後次則解。但此寶者八不淨中一不淨數。
故今總解八不淨義。四門分別。一列數釋名。二聽畜
不聽。三畜之得罪輕重。四更互相貿得罪輕重
初門者。一田宅二種殖根栽三貯聚稻粟居鹽求利。
四奴婢人民。五畜養群畜。六金銀錢寶。七畜象牙金
銀剋鏤大牀。并綿褥氍。八一切銅鐵釜鑊。除十六枚
器。不在此限。若畜此八長人貪求。汙染梵行。故曰不
淨。此出善生經。此律衣犍二處有文。而不次比
第二門者。第一中田及第二根栽長貪妨道無開畜
義。第一中宅舍有聽不聽。若廣畜莊宅。即不聽。許一
口小房。雖是重物。有資道義。聖亦聽畜。不須說淨。第
三不淨中。祇律作是念。恐其時穀貴。我今余穀當依
是誦經坐禪行道。到時穀大貴。若食長若與和上阿
闍梨若作功德。餘者糴得利無罪。買藥草亦爾。此即
不犯畜販。不爾不聽。若病聽畜盡形壽藥鹽。無病不
許。第四及五若不病一切俱禁。若老病開畜。六金銀
錢寶等。不問病不病悉皆不開。以利患重故。然以資
要得說淨。付俗人作淨而畜。恒作受取淨物之意。七
八二中。不問病不病有開無開。如被褥氍數三時五
時得淨施畜及十六枚等。如是類說
第三門。六七二種。體是貴物。長貪處深。有淨施法。不
淨違教過畜犯提。自餘不淨。體非貴物。生患處微。兼
無淨法。縱說不說之。咎畜之但輕

名疑各

餘疑例

第四門以八不淨貿十種衣捨墮以十種衣貿八不淨中六七二種犯捨餘六不淨但得吉羅若以六七貿八有提有吉或以餘六貿八亦有提吉別解寶戒寶體利重長貪妨道喜生諍競招世譏嫌是故聖制不聽受畜然由資要故開付俗貿淨物受之故多論與比丘結戒者有三益故一為止誹謗二為滅鬭諍故三為成聖種知足行故貯用屬已名之為畜惜所珍翫稱之為寶故曰畜寶戒問寶衣藥三名有畜貿鉢畜無而貿食貿而無畜其義他也答寶物利重藥得久延衣資義寬並違諍法故畜有犯對俗招譏貿亦俱犯故文有貿寶及以波利迦羅以七日易七日等食貯生過故無畜食與俗共易故制貿罪是以文言以時易時等鉢既有畜貿亦應犯文無者略如長鉢中不捨更貿餘鉢既有更貿之言故知貿鉢亦同犯限若明立戒多少者衣寶等別畜緣亦殊始終六畜謂衣有三及鉢藥寶等是然貿唯二貿何者是也如寶是體別自立一畜若貿七衆齊犯不同餘貿故別制一貿謂貿變是自餘衣等體殊緣異須立五畜

同對二俗生譏處等合制一貿謂販賣是別緣有四一是錢寶二知是錢寶三為已四受取便犯初緣寶者謂金銀錢更分為七如文餘是僞寶畜犯小罪錢亦不定祇律上有文像國土所用能生息利長貪處深犯提上有文像國土不用犯小罪上無文像國土所用起毗尼無文不用無罪此律但言上有文像蓋是國所用犯捨餘應不犯十律七寶皆墮銅錢吉羅第四緣受取犯者若作畜寶意多論作五種受俱犯一以手捉取二以從他取三以器從他取四若著是中五答言與是淨人並成受寶也

緣文有兩初至肆上起過二諸居士已下三人呵嘖俗呵文三初道俗譏嫌二時王及大臣已下群評是非舉以啓佛三佛告大臣已下為彰大聖歎而說過於中文三初歎說是二我有如是言已下說為房等聽受寶物餘則不開三大臣當知已下舉其四過彰非釋子呵顯前呵意也說過過文言決定知非沙門釋子者彰過之言以我為師不令捉寶也開受文言我有如是言若為作屋故求材木竹草樹皮得受者

此是貪耍無過故聽受寶。不應自爲身受者。反前是犯。故日月四患者。一修羅。二烟雲。三塵。四霧。沙門四患。酒爲放逸本。婬是生死原。金銀生患重。邪見壞善根。日月有四患。故無照用之能。沙門有四過。故法無光顯之譽。今此畜寶。四患中一。故非釋子

戒本三句。一人。二所捉之寶。三自他二業捉而結罪」自下辨其捨法。大位應四。此中但三。良以懺罪不合對俗。恐譏故略。第一捨寶文三。此物佛所不聽。故曰我所不應。二若彼人取已下。還法文兩。初不解事淨主。似寶還者。作彼意故受。更轉淨施。得衣持之。二若彼優婆塞已下。知法淨主。得衣持之。三若彼取已不還者下。還索進否。略無捨罪。已如上辨。不同五分永棄捨也。不言看是吉羅者。此結失法之愆

○貿寶戒第十九

以其寶物更互相貿。爲求息利。長貪妨道。招世譏過。故須聖制。與下貿同異有八。不同。一犯境寬狹。此七衆犯。下唯二俗。二所貿物殊。此但錢等。下有五物。三物。三約業有異。此自他俱犯。販唯自犯。文言當令淨人貿易。四捨財中財境法等別。五約除罪中法。謂販通六五四等。以對三境。故又不得別寶。唯四法及得別懺。六還物不同。謂轉不轉及境及境法等異。七不還不同。八開通有殊。寶開福用。販開外須。此八位三上三犯時。次四捨時。次一對開。有斯別狀。離制二貿」別緣有五。一是寶物。二互相貿易。三決價。四爲已。五領受

戒本三句。一人。二互相貿易。三結犯。初句可知。種種已下。解第二句文二。初解種種金銀各三。錢唯有一。合有七種。一一互易爲七七句。二偏舉錢八種以生。利多故。非寶之錢亦寶所收。若比丘下。解第三結罪。捨法同前畜寶

○賣買戒第二十

凡出家之人。理息緣務。靜坐修道。何得躬自販博。馳騁市肆。動越威儀。招世譏醜。財物既交。或容犯重。臨危事險。行非高節。以斯諸過。聖制不許。多論四義。故一爲佛法增上故。二爲止鬪諍故。三爲成聖種故。四爲長信敬。不誹謗故。販賣之人。不如屠兒。屠兒之心。

欲令一切不作。我獨爲。之若販賣之人。隨居多少。意
即欲令天下大貴。荒饑隔塞。如是廣說欺罔。聖凡事
多過。故此販賣等。物作塔像不合。禮房不得住。等有
多過故
別緣有六。一在家二。衆外道亦攝。二共相貿易。三決
價四爲已。五自貿易。六領受。祇律淨語分別。不淨語
分別價等。互作四句。十多二。文因時有罪。果時無罪
等互爲四句。此律雖作淨語。亦犯不得同。祇但使賣
買賣買各。提不同多十
緣起文二。一至共易之。貿易起過。二外道得衣已下
啊。贖前文復二。初牛。賣貿食。謂以異形。發易時。二舍
衛已下外貧貿易。謂以波利。迦羅易波利。迦羅。既以
劣易勝。或容犯重。非此所明。亦可倍切。以翻價直。故
不言犯重。此或可爾。同道無譏。故開五衆。祇律唯白
衣貿。犯外道雖邪。是出家人。故不。犯五律。唯外道貿
犯以邪見不同。故白衣犯吉。十律七衆。盡犯此唯二
俗外道俗限。故亦是。犯實言論直。故曰審定。等不得
共二俗外道等貿。故曰不得與餘人貿易。既不得貿

律卷第九

應令淨人。又已知不得自貿。亦不得爲他。比丘。故曰
不得與餘人貿易。應令淨人貿易。又出家法。體不爽
物。情有悔須還。十律限七日內還
戒本三。句一。人二。明賣買。三結犯
廣解還三。初句可知。解第二。中初總牒。門二。以時易
時下釋云。釋中文二。初解種種。對於五物。有五五句
可知。十律鉢與鉢相似。如是衣澡盤扇。時藥夜分藥
七日終身藥等。各自同類。是相似。若以鉢買衣。是不
相似。乃至終身買鉢。是等皆犯販賣。准此文。時餘雜
物等。並應波利中收。二賣者已下。解前賣買。先釋其
賣文三。一總言上下者。是賣次增賣次重增賣。此二
謂是上價後。難買中亦應。三句一總言價直五錢數
數上下者。是減買也。次與三錢。增減買也。次與一錢
重增減買。此三正解下價。故曰買亦如是。祇律若物
直五十。而價容索百錢。今與五十。不名下價。解第三
犯可知。不犯中爲外用。故開使不犯。亦可前是自爲
此開供養燈明
○畜長鉢戒第二十一

然鉢爲應供之器。一資身足。今過貯畜長妨道。招譏醜。累損壞不輕。是以聖制。然以物變無恒。容有失奪。身要用事不可廢。施時不受。後須難得。故開十日說淨。而畜違返聖教。過則結犯。五分有比丘得二鉢。以佛不聽長。故施他。已鉢破。佛問幾日後破。答十日。因開十日。此律因請遂亦開十。故曰畜鉢過十日戒

別緣有五。一先有受持鉢。二更得鉢。三如法鉢。非法不犯。謂具三如。一是體如。但唯泥鐵。二是量如。謂三斗已下。一斗半已上。三是色如。見論鉢五熏。瓦鉢二熏已上。方是色如。問內衣犯長。白鉢不犯耶。答多論云。衣染可令如意。故亦是犯。鉢若燒熏。或令壞損。難可如意。是故不犯。問衣若過減皆成受持。鉢何不爾。要須如量。答衣有截續。鉢無延促。故使過減不成受持。四不說淨。五過十日犯。准下四想等應加一緣。無因緣。謂一月五月。故爾不論。若得鉢五日。三舉被治。設還多日。亦無長罪。若解舉後更得五日

滿足戒本四句。一人。二所畜長鉢。三開十日畜。四違時結犯。問衣有迦絺那。已出鉢何故無。答衣鉢體別。

益不及鉢。故不得言衣已出。問衣不益鉢。義是可爾。何爲不受迦絺那鉢。答衣有三領。爲僧伽棃重開受德衣。離宿無罪。德衣非長。兼益長衣。鉢唯畜一。隨身受用。何得受迦絺那。鉢既不開受。明不益長。故所以無間。何故不開迦提作鉢月者。答鉢未成本。未犯長。何假一月。其鉢若成。已開十日淨施與人。故不須開

廣解。四句上二別解。第二鉢中文四。總舉六鉢。謂體處色。二大要下辨體唯兩。三出量分齊。四以具三如制。令受持說淨。十律受鉢。此鉢多羅應量受長用。故祇律。此鉢多羅應量受用乞食器受持。三說若比丘下合解。三四兩句論其犯相捨及不犯。一同長衣。其還鉢法亦須還宿。不爾轉還。唯以鉢爲異。長衣鉢藥等解犯相八門。並言非衣非鉢非藥等者。謂當體本非。故使不犯。各下不還中。並言作非衣鉢藥等者。謂受捨已轉前三體以爲非犯

○乞鉢戒第二十二

然鉢減五綴不漏。堪資身用。今乃處處隨非親乞。長貪妨道。惱亂施主。於理不可。故須聖禁

別緣有六。一先有受持鉢。二減五綴不漏。三更隨非
親里居士乞。四爲巳。五乞如法鉢。六頒受犯
戒本兩句。初明戒本文。三一犯人。二舊鉢未漏。三更
求結罪。二彼比丘下捨還方軌異餘戒。故於中文二。
初誦捨鉢。二展轉巳下共爲一句。總誦還鉢文。言此
是時者。謂是用舊持新時。乃至破未持。然下還中四
段。並應此文。懺及不還無別相故。闕而不論。解戒本
可知
次解捨懺文。四一捨鉢。二捨巳當懺下懺罪。三此比
丘鉢巳下還鉢。四僧中下不還結罪。先解初捨四法
同上。初此尼薩耆所捨鉢。二是中下境。三應往下威
儀。四正捨辭句。第二是中巳下簡異餘戒。言住處者
簡。三謂非戒場小界及自然非住處。故又甄無住處
無僧庫故。言僧中捨者。簡三人巳下。餘二文可知。問
所以須住處等者。答鉢無多用。還惡留好入僧庫。故
若爾乞得多衣亦惱施主。兼損寺舍。何不一衣還主。
餘奪入僧。答衣資義寬。故並還主。鉢無多用。得一便
足。餘無所用。故須入僧。若爾長鉢亦無多用。何以盡

得還主。答長鉢或巳物貿得。或施主自送。無其損惱。
雖無多用。故悉歸主。乞鉢患多。一長貪求。二惱施主。
三鉢無多用。故但還一。此應上戒本誦捨之文。第二
懺罪如常所辨
第三還鉢文四。應上展轉取下鉢令持等文。一就中
有四。一貴者奪留宜還下鉢。二彼比丘鉢應作白巳
下。猶以爲勝轉取下鉢。三若持此比丘鉢巳下罰令
持新用舊下鉢。四彼比丘守護此鉢巳下。恐壞故用
新護舊下鉢。此之四文並是取下鉢令持。初文分兩。
一處分留還。二應作白等羯磨還下。前長鉢戒若獨
捨者。還位有兩。有緣轉還。無緣逕宿羯磨直還。文據
後義。故但直還也。今此乞鉢謂其轉捨。或與衣藥等
合。故使文中即一坐上羯磨直還。以餘長等不相礙
故。或與長鉢一時合捨者。設長鉢有緣亦不得帶此
乞鉢。即坐轉付以要作白轉取下鉢。罰令持新用舊
下鉢。以此義故非轉付能了。必須從他長並逕宿還
方作白等。祇律若大貴者應取十鉢直。九鉢直入僧
淨廚。一鉢直還主。若乞得二鉢直者。一鉢入僧。一鉢

還主。如是隨得多少。限一直還主。餘直悉入僧厨二轉取下鉢中。初作白。次行鉢。餘三律中。並差行鉢人。秖十具五法。不受等。及應與不應與。白二差行鉢人。五分。是比丘應唱。使諸比丘各持鉢出。次第問上坐須是鉢不。若言須。應取上坐鉢。看若無鉢。太大太小穿缺。若喝取不應。與若無五事。應與乃至新受戒人。秖諸比丘鉢盡滿盛水行之。此律若行。准彼三律。計合差人行鉢之法。從上向下。隨僧量宜。或可取新故。言取上坐鉢與次坐。或卽與亦得。故言若與彼比丘此鉢。又謂不應護次坐已下僧意。此是敬讓之辭。故曰不應護等。又不應以此奪好與惡。瞋恨因緣。要取下鉢故。曰也。三羯令持新用舊下鉢者。初牒前二下行不定。故二羯磨已下。羯令持新用舊下鉢。旹解名爲護鉢。白二者。非此謂遣持兩鉢白二文。焉與某甲比丘受持。乃至破白。如是者。非謂加其受法。直是羯令受行持。此兩鉢故。曰受持乃至破。皆用舊持新時節。舊鉢破來。變持兩鉢。多論。仰令食時。常持先受鉢乃乞得二鉢上堂。終身如是。示多貪之過。斷後惡法因緣故。爾四護舊下鉢者。恐壞故用新故。爾不得一手捉兩鉢等者。卽被羯人。餘亦不得。秖律和上闍梨。以其持洗二鉢。方便壞舊。方得用新

○乞縷使非親織戒第二十三

然三衣具足。且得資身。今乃自乞縷綖。以惡勢貴彊逼織作三衣。長貪多欲。損惱織師。反招譏謗。是故聖制

別緣有四。一自乞縷綖。二是非親里俗人織師。三恃勢遣織。不與價直。四成便犯。問。所以但有俗非親織無使尼織者。何答。尼不得自織。大僧知法。使之義希。假有但輕。是以唯有使俗織罪。若爾亦應但有使俗女浣衣。答。聖教聽尼自浣無罪。僧使尼數妨修。故重俗非修道之人。又復浣染義易。更無多損。故浣不犯。織功費廣。爲過情深。故浣織不同。事在於此

戒本四句。一人。二自乞縷綖。若居士縷犯。後戒故須自乞。設不乞自縷。應輕。三恃勢逼織。以理求得無罪。與價亦不犯。四結罪

廣解上二可知。織師非親下解第三句。多論。織師非

親有三句。此戒正體。正損織師犯。捨非親乞縷。吉織師親非親合有三句。織師親里有二句。闕第三俱親無罪。是以但有八句。正損織師犯。提衆損縷主得吉。欲舉一犯。通收重輕。故但言犯。若比丘下解第四結罪分齊。捨懺方軌。如文可知

○勸讚織師增織衣戒二十四

篤信居士。虛心辦縷。為比丘故織作三衣。宜應稱施。而受彰已內有廉節之心。外不惱施主。今乃勸讚織師自與價直。損他縷主。自懷心行。彼我無益。故所以制

別緣有六。一居士自心辦縷遣織師織。二情期有限。三知有限。四與價勸織。五彼為增織。六領受便犯。問此損居士。與勸一居士。有何等異。前對縷主勸增。此中屏勸織師增織縷。問前戒有勸一及二。此中何故無勸二織師。答前對縷主。得有合作。是以須制。此中若二居士各一織師。比丘屏勸二織師。合織一衣。既非縷主。理無合義。故無勸二織師。若縷主一織師有二。勸使好織損縷是一。故不別立。若縷主二織師一。損縷由織師織師是一。復不得言勸二織師。故不同前。若對縷主勸。蓋為前戒。若也屏勸並此戒收。問此與前戒織師何別。答明四不同。一前損縷主。以乞得故。此損縷主不損織師。二前戒由損織師不與價犯。此損縷主與價故犯。三前非親犯。親則不犯。此親犯。四前是已縷織成即犯。此是他縷領受方犯。緣文二。初至送與居士婦起過。二時居士他處還下呵嘖。戒本有三。一略。二開。三滿足戒本四句。一犯人。二縷主遣織師為織作衣。三彼比丘下乃至食直勸讚織師自雇價直。四若得下結犯。下具解此四

○先與他衣強奪戒第二十五

先與他衣。規欲共行。彼若不去。理應和豫。而索本自無過。嗔心強奪。共相逼惱。持非所宜。故所以制

別緣有五。一大比丘甄沙彌。不犯。問若沙彌言不犯者。何故隨順。被擯與大僧同犯。答衣共行沙彌非類。與之義希。奪亦不敗。隨順解義同違僧法。損壞無殊。為是同犯。二先與衣規欲共行。三不定與前人決定。取十誦有四句。一決定與決定取。二決定與不定取。

此二奪重不犯此戒若不定與不定取奪犯小罪不定與決定取奪時喜諍是以犯捨四嗔心强奪五得物竊已不知誦戒等者前二防未起非不知誦戒者不識自行防未起非不知說戒者不解衆法說之儀則次二除已起罪不知布薩者不識自行對首懺悔不知布薩羯磨者不達衆法懺悔之方於斯四法事若面墻故曰癡無所知

戒本三句一犯人二先與衣三後嗔心奪而結罪廣解中奪而藏者謂對面現在奪若其未藏事未分判故未成犯藏而方犯下若著樹上等者謂不現前奪離處則犯無人共諍故後藏無罪此非重犯下開中若借他衣乃至失壞文舉來借他衣故奪而無罪奪舉人不犯不同十誦也四羯磨削住等悉犯奪滅擯人小罪問言破戒者與滅擯何別又破威儀下三篇是豈可犯殘之人及犯下三奪之不犯耶今解此三破者是舉家所治非謂此三奪盡不犯謂應與舉滅等開而非犯

○畜藥過七日戒二十六

七門解義第一列數釋名辨體第二手口二受同異之物三作口法藥與餘比丘通不通義四解畜四種藥得罪輕重五解初日藥畜過七日犯染下六日失受不失受六犯捨墮藥更貿餘藥有染不染七服不淨藥得罪多少

初門有三一列數釋名二辨藥體三四藥相和從强服義俱有療患之能稱之爲藥藥義不同略論有四謂時非時七日盡形等言時藥者皆解事順應法不生罪累名爲時者義遍一切但使無罪應法皆時作是釋者四藥皆時並應法故如似時中無過午後有罪即名非時七日過服盡形無病如斯等類名曰非時時通反說故知四藥並有時非時義今解約十二時辨午前名時過則非時如非時戒說問所以午前說時過則非時而言此藥就之以辨者多論四義解時非時又毗羅三昧經世尊爲慧法菩薩說食明四種且天食時午法食時暮畜食時夜鬼食時後之二食多生病疾其出家人應於天食法食之時故曰時食過午已後非上二食之時故曰非時對此時辨藥

但有二。一者時藥。二者非時時藥據體立一。下之三藥總是非時。今言四者於非時中如非時漿對他時家非時聽服者名曰非時。餘之二藥出於時家非時規圓故從受法日限長短故須立二。逐此離分得明四藥。若明了論藥有五。量一時量。二依更量三。依七日量。四依一期量。五依大開量此五攝一切物盡也。然此四名時與非時相對得名。後之兩種約法受稱

二辨體者。一總約三聚辨體是色法。不出塵大八微爲體。色中三色。前二色取四食之中若唯揣食。然八微中正取資養藥體但香味觸三。是色等則非二。就事辨十五種食五蒲闍尼五佉闍尼五奢耶尼此三五藥廢法就體。體義還兩前之二。五其唯時藥謂豆鼓乳酪等。第三一五非時藥體。今為四者用法以取義當非時即非時服故文言得甘蔗聽時食如八種漿等。非時服蘇油五種脂等。是七日藥。一切辛鹹等盡形藥。故雖位二而爲四藥

第三相和者。四藥相和從强而服。以時終身助成七日。如以蘇養宍。此汁作七日藥服。或以時七日藥助成終身。如蘇乳和亭歷子。或以終身七日助成時藥服。若勢力等者。隨名作定。如石蜜丸以名定故作七日藥。如五石散作終身藥。蔔果體爲時藥汁爲非時者亦應飯等是時藥。漿是非時藥。答粟有義汁故作非時藥。漿雜時藥故非非時

第二門二受同異。同異有三。一釋二受名。二二受差別。三料簡寬狹長短等。言釋名者。謂以衣器等攝領四藥。故稱手受。口加聖教順法畜服號曰口受

二辨差別。差別六門。一須受意。所以手受者多論五義。故須受食何以口受為防失受問所以知有口受者。十律優波問非時分藥七日終身藥不犯舉宿惡捉得手受不佛言得若不病得服不。答不得。若病得服不。佛言得。據斯文驗明知為加法者須淨有病若直手受食者。誰問病否。又十云除獨住等五人得心念受七日藥等七種。心念法餘人不得心念受。以斯義故若不須加對人等法何用彼言。此之七事得心念不得心念。又多論若無淨人求請難得自從人手受從比丘受口已隨著一處七日內自取而食此謂無

淨人。須多時服者。若有淨人。隨便手受。不是要須口法。第二所對境。三趣分別。手受通三。爲防盜故。如呵梨勒樹神。非人遜。受身子糴。根畜生遜受。人境可知。如除律大迦葉。受貧女食。是天授食。佛言成。受口受局人。又復道俗具非具形報等。分別可知。第三所受藥。藥雖有四。四皆手受。故不受。戒言不受食時藥。若藥著口中。即除三藥。除水等。鹹濁二水。亦須手受。若性鹹。白不須受也。若論口法時。藥定無局下三藥。時藥無者。以其口法。爲防失受。唯聽時服。時中是近。無失受義。過中已去。雖任運失。復不聽食。以斯義故。不須口法。非時藥者。聖聽十二時中服用無罪。時中懸遠。亦有任運失受之義。須作口法。如延手受。七日盡形。兩不待言。故下三藥。咸須口法。以防失受。故十律。優波離。下三藥問成不成。又復口法防失受者謂放之在地。故爾。若雖在非時中。但便手執。亦不失受。如自已藥。是但以不可常然。須作口法。第四能受心業業者。手受有十。如不受食戒說。口受差別對三可。知心者有兩。初對心。對漫。對漫復二。若對境以辨二受。尅漫俱成。其唯本境。不論交對。若就藥者口法局尅。尅但同藥手通二心。尅同口法。亦唯同藥漫兼異藥。第二錯悞。於中復兩。若二受之境。亦唯當分。悞有成義。錯則不成。第二若就藥者。兩受錯悞俱不成。受如文。欲受油錯受蘇。不成受。故亦可悞則成受錯不成。受所以可知。第五受方執。對手口二法廣說可知。第六加二受。覓觸失。不失若淨人觸。即便失受。如下淨菓。已不受。佛言更受。又多論云。設口受已淨人若觸更受。故知失受。問觸既失受。何故口法爲防失受。答口防任運。不防遇緣。淨人觸者。以緣強故口法不防。又復若遺口法。防遇緣失受者。遇緣該四口受之法。亦通時藥。然時無口法。明防任運。又有一義遇緣無過。口法不防。故使論中觸聽更受。既隨聽服。何須口法。以防遇緣。任運時過。或有其觸宿明須口受。豫防任運。問六日內觸。更受得服者。七日過七亦應更受。答此難不然。六日內觸。是我開服之限。若無觸緣。猶自得服。故令雖觸。開聽更受。過七限滿。出開分齊。不觸自失。義何相濫。即是六日內者。先本宿

觸等。未成宿觸等緣。若過七日。先本觸宿等緣。故不相類

第三料簡二受寬狹長短强弱。一辨寬狹有四。謂境藥防生等。是言境者手唯異類。異類故寬以其不受惡觸緣。通關無同類。口局同類。同類故狹以眾法故。若具受對境辨境寬狹。口具二境。故所以寬。手唯餘眾說之爲狹。二約藥者有兩。第一手口相望。手寬口狹。以其手本口未。有口必手。故所以寬。手未必口。口所以狹。又手通淨穢。故寬。口專淨藥。故狹。所以爾者。口是特開。故如本長財捨作三衣。若功德衣要不遝捨。故此亦爾。第二以藥對受具受寬狹。時藥一境。故唯手受。手受故狹。下之三藥具受境。二受遝通兩。通兩故寬。三防罪寬狹者。手防不受義兼惡觸。午後即失。不防二宿。及以非時。若望二義復非對治。故唯防兩。防兩故狹。口通下三。對三以說。就七罪中。謂非時不受兩宿二義惡觸等。若也非時三皆不防。以無口法亦聽服故。即於六中非時但防不受惡觸二罪。謂是任運異於手受。手受防其一往不受而捉等。此

義通下二藥。所以無餘四者。但至明相。故無二宿。又是熟藥不防二義。七日防四。不受及觸同非時說。以逕七日亦防兩宿。若以義求非時七日應防內義。但以藥法對盡形問故。關而不論。不防自義義同前說。盡形具六。於此三藥極六下二。通說口法防罪爲寬。四生罪寬狹者。口受生寬。手受生狹。手正生殘。義兼任運惡觸。口受正生非時與長及無緣服吉。故文言非時過非時。七日過七日等。問明相出後義生七罪。何以獨生非時。答以不加口法亦有餘罪。故雖七罪不說從口法生。此亦總說。細分別者。非時七日生非時長及用吉羅。盡形無緣吉。口法極三下一。故寬。手正生一。故狹。所以口法防寬生狹者。以其未加口法之前手受亦成過。緣須加口法以防前愆。故使防多。然作口法故有分齊時限。今違此准。故若親從口法生之即少。爲是生狹。所以生罪不同者。手正生殘。口生尼薩非時。若無二受即無此過。是以生罪緣異。此等引文可知。第二長短對二受互說可知。第三强弱者。亦望二受互說。手有二强。一假不假。別二根本枝

條。口有二。強一約時長短。二防過多少。各有兩弱。反說可知

第三門一釋藥味是。通手受亦通。以其口法加他通味之藥。是以口法亦通。故一人受竟。與餘人時受法不失。前人食無罪。故文言第七日藥。捨與諸比丘食故知施人不失受法。失則不淨。何故聽食又餘食法亦通餘人。故藥亦爾。若爾何故見論施與餘人失受答謂與沙彌俗人。故言失受。非謂同類。此解多妨。一與上同生不共犯妨。又三義不具。得入捨妨。又假緣作。法若其通者。不假病妨。又復衣鉢等。以稱名作故無不局定。今此假病自作。何以即通。故未必然。又解手防盜相。一人受竟得遍餘人。論其口法假病稱名望已有法。未與人時於我邊服。可容無犯。若決心捨彼口受即失。手受隨亡。不合更食。彼此俱不犯長。以口法不通畜心別。故是以見論口受之藥。捨與餘人即失受法。不同餘食。成殘便罷。本不稱名。故得通餘如病人殘食。豈可有法。是以非類。若爾何故文言。所有至七日藥。捨與諸比丘食。若失受法。如何得食。然佛聽食明口法是。通答雖可不通。捨與僧時亦不失受。以其元爲捨長作法。非永本不捨口法。口法期限未滿。又復不成遇緣失受。是故不失。以不失故下五日藥聽使還主。至七日藥得與僧食。又復受他捨已數數服吉。若捨無受。何以得食。故知不失

第四門畜藥輕重者。七日藥重。餘三但吉。所以然者有二義。故一七日藥即用資強體。現常存有彼相續貯畜心慇垢心厚重。二由體現常在畜心慇篤。聽說淨以防畜過。今不淨施違返聖教。故得提罪。時藥雖可資強體現交盡無久延。畜垢心微薄。又心薄故。不須說淨。今若畜者無應說不說之咎。是以但輕。非時久貯喜變成酒。亦無積續畜心淺薄。又不違淨。盡形盡藥資身最微。心亦不重。畜心薄故。無違說淨之教。故下三藥設畜但吉

第五第六對文以解

第七門服不淨藥得罪多少。七日已且起服之。一咽七罪。三提四吉。謂非時不受殘宿內宿惡觸內煮食捨殘藥等吉。各不相假。業一緣異。故一咽七罪亦有

●尊上應有世字

殘而非觸謂遇緣觸失受者是非時藥過服六罪既是熟藥無自裁之儀時藥一咽容得七罪若是生物有自裁故盡形壽藥無過盡形壽受法不失若無病緣但得小罪更無餘咎若不作口法者除無非時一罪餘悉同有別解七日藥四門制戒意者凡夫滓穢以四大為軀夏末秋初節氣交競四大轉改諸病則生既有疹惱廢修道業大聖慜念方便開聽畜服諸藥以療病苦趣令安身進修道業因聖開聽廣貯衆藥長貪壞行遂教招譏過是不經故制提罪貯用屬已名之為畜療患稱藥越於期限名過七日故曰畜藥過七日戒

別緣有四一是七日藥初門第四門義攝此緣解二加手口二受第二門義此緣中說三不說淨四畜過七日便犯下三門義此緣中收緣文有二初至晃穢正辨畜藥起過二時長者下呵嘖制文復二初至聽時食開畜五藥齊七日服二世尊已下因開起過前文復二初至如法治正明為病比丘開畜服藥二爾時●尊已下無病比丘亦聽諸時食藥前文有三初開服五藥二時諸比丘得肥美已下因明殘食之法三舍利弗下聽服五脂前文復兩初對緣開服諸藥二時諸比丘得肥美已下了前時服之言前文復二初明如來詫靜生念二從靜處已下陳已屏念開聽服藥前中文四一念所為人夏末秋初節氣交競四大轉改風患遂增故曰秋月風病動病增食弱致身損瘦故曰枯燥等二我今寧可已下念藥功能名體有療患之功故曰當藥復有充軀之用名為當食而無非時之愆不招譏醜故曰不令麤現三復作是念下正出所思藥之名體有前功能四聽諸比丘服下結成聽服次陳屏中三初舉前所思念開等事二是故已下正開畜服以病為畜緣故曰病因緣時應服

第二了教中文四一謬解聖教病未瘥損迷前時者謂是中前故二時世尊下如來檢問三阿難實答四佛告已下了教之說前言時者謂是病時然此非時藥故曰時非時服

第二殘食文二初病人殘體是可惡不須殘法恐損信施故開贍病人食之此謂因上病人美食不能食

蕭遙即棄之文有四句可知。二明非病人。餘者須作殘。法事有兩。一僧食文。四二更有已下。檀越食指下文說。三服五脂。人言非七日藥。釋疑故來。戒本無故豈可佛思藥體。緣本之中忘而不說。故非七日。若爾如實得道。戒本無除增上。亦應是犯。死屍犯者義亦同。然如一月。德衣戒本中有何以無。緣起急施衣緣無二。罪戒本有過。後無過前。廣解具二。豈可不犯過前。如取過三鉢。戒本云不分所以不言出門犯等。此戒過犯何以言。服並不了義故。現言時受如服油等。明是七日藥。亦可油類緣本之中即油中攝。但以對病殊功。緣不蕭舉。時受時羮。時漉者謂淨人難得使淨人羮變生作熟。從其受取自在。淨地中羮以變生。故無自羮。過以淨地故無內羮。憗即時中故無任運失受漉。取以水滸作淨。使汁滓相分。得如法服。若非時羮漉。逕時失受。即惡觸生。服之得罪。故曰如法治。若使淨人有容作者。不局時非時。二無病比丘。隨時食藥文言。一器行石蜜與諸比丘。施彼乞兒。欲令象師悲敬二田。收反報益。故復欲說法度於象師。先亦

奇變怖之。以入道故。曰石蜜雖消乃至毛豎恐怖。故問前。令與僧俗各三。何故復言不見諸天等消。唯除如來。答前令平等獲福。故須普與。今此所留殘石蜜者。爲怖象師是佛神力。非餘能裁。故曰諸天世人不能消化。唯除如來也。此言殘者乃是所行一器之餘。故文言象師欲供養比丘人別一器石蜜。佛言但一器。量與復與。送著水中。現聲震裂。怖以入道。故次入村已下。釋去疑情。

戒本五句。一犯人。二有病者畜藥之緣。三殘藥已下。所畜藥體。四開齊七日。五過限結罪。問長衣中得有迦絺那衣。已出長藥。何故無答。外內資別。體既不同。益不及藥。是故此無。問衣有德衣。益於長衣。藥中何故無開迦絺那藥。益於長藥。答衣有離過。爲僧伽梨重故。聽受德衣。使無離憗。兼爲長衣藥共宿有罪。離則無過。須開受迦絺那藥。而兼長藥。問何故復無迦提月開。答衣須營造。未成有過。故開一月。藥營未成本無長過。何須一月。又復五月一月。非是對病。開位是定。所以須除藥無對病。病時不定。有病時未至。時

到復無病豈有定時之開而言已竟已出等問十日衣言畜長衣此藥何故不言畜長藥答二衣非長故須對非長以明於長藥唯開畜更無非長可對何須言畜長又解彼戒畜長此中畜殘殘之與長其義是一趣互舉之問所以定七日者答祇律有六十比丘病有一醫師比丘療治諸病佛不開亭藥疾疾已過而不得力佛問醫師比丘欲得幾時得安隱答藥勢相接七日可知佛言已一日更與六日故知此隨藥勢故七日也多論正從作法兼隨藥勢隨藥勢者如初日是若三二日獨聽更受七日者即是從於作法問戒本應云畜得罪而言過服答爲服畜者可有長罪即甄不爲服故畜者無其長罪故文言服理實結罪都不約服亦可中是到應道服若過犯也問衣出尺量藥無多少分齊者何答衣是常須用無時節故制量數藥須不定故開時限以澀口法但過有餘誰問多少

戒本五句上三別解下兩合釋釋兩句中廣解分齊悉同長衣唯句少爲異廣則三十二略則二十二解初句對此解第五門義復爲二門一犯長不犯長約此門解二須淨不須淨就第二文釋第一門一日得藥乃至七日得藥至第八日初日藥過染下六日隨藥多少相與俱犯故言盡尼薩耆問下六日藥被染犯時失受以不解有二種今且一釋說淨爲防於長但初日藥不說淨犯下之六日亦未說淨同是長位故爲初染口受之法爲防宿觸不防於長既所防不同日限未滿故初日藥不能染下並令失是以律文至第七藥與諸比丘食若當失受即有宿觸等生何故聽食故知不失若爾餘五日應還主食所以還令塗足然燈答實不失受但遲貯畜有彼情過藥資義狹罰不聽服以息情過非藥不淨不同於衣資身義寬得歸本主還作衣用餘句類知

第二淨不淨門已下齊少一句對此即解須淨不須淨淨法失不失義門有四一須淨不須淨者具四義故所以須淨一口法擁已異於時藥二內外兩用簡別非時三有限可過不同盡形四有長可防通簡三藥七日具故須加淨法離著防長第二淨之時節加

口法竟。即得說淨。義亦非妨。如第七章。門一日不淨下六日並。淨不染下六。故知須淨。不是要滿六日。始淨施也。若爾淨財加受。應不失淨。答藥據所防各異。謂長及殘解等別。故使不失淨財加受。所防是同。二治不並。故失淨法

第三門失不失。問八日明相出口法失時。淨法失不。答說淨之藥至第八日。受淨二法相與俱失。所以爾者。說淨假於二受。受法既失。枝條焉在。又說淨法為防於長。受法在時。有長可防。受法即失。體自無長。焉用淨為。如多論說。本說淨財為防於長。若未作三衣有長可防。淨法便在。若作三衣。衣體無長。淨法便失。以斯文證。故知失淨。問未至八日無其長罪。若至八日。受法失時。淨法復失。何用說為。答若不說淨。越第七日。至八日時犯長。以說淨故。越此分齊。則無長過。故爾第四說淨。竟藥得服用不。答不得服用。問若俱不得。何用淨為。答若不加淨。染下長生。故必須淨。若爾衣作淨。竟應不得用。答內外不同。故如衣本為著。可得言藥加淨法時。本意為服。以有時過。不得服。故

若有六恐染。故淨若但一日防長。故淨若故壞者。不成七日用。故若作非藥者無法外用。故文言犯捨墮藥更貿餘藥得罪者。謂染有法藥。故自於五眾貿得不犯販賣。加口法竟。染令犯長。或於在家二眾。貿犯販賣。即不染犯。此解第六門義。捨懺位同

第三還藥文四。僧即應等者。對捨言還。二彼比丘下處分還否。文言所有過七日。第三種處分並據捨日反望以說。三應作白下作法付彼。四此比丘取已已下示用法式。下五日藥雖得還主。以身外用。故無有過染。故言不犯

〇雨浴衣戒第二十七

此兩戒合制。依多論亦過前求。過前用。二俱尼薩耆所以不聽過前求用者。然此雨衣資身要用。是以開聽時中乞用。今時既未至。豫乞失用。長已貪結。違反聖教。是以須制過前求犯

別緣有五。一是雨衣。二是過前求。三為已。四彼與。五領受便犯。問與乞衣何別。答有二不同。一衣體有異。此是雨衣。彼非雨衣。二此戒聽時中乞。過前即犯。彼

戒不開時限。無過前義。過前用戒

別緣有四。一是已雨衣。二非時中。得三時前受持。四過前用犯。開雨衣時前成受者。十五日前成。結安居。答不同。雨衣有求時故。貯用得前受安居。唯一時。前不成安居。此二戒同是雨衣義。容相由生罪。是以合制

緣起文二。初至與令遍開畜雨衣。二時六群下過前乞用起有漏。過前文有三。一正發八願施雨衣緣。二佛語毗舍已下讚遂八願。聽諸比丘受雨衣施。三從毗舍閉下行其八願正施雨衣。前文復二。初毗舍佉母見諸比丘雨中露身洗浴。發八願緣。是春分未雨故曰最後雨。二食訖已下正發八願。許施雨衣。於中文五。一啓佛乞願。二佛答未許。三自言清淨。四佛遂聽可。五毗舍已下正列其八。前六內資。復兩外資。斯之八願發意彌廓。情無限局。僧田獲福。非是別施。下為佛讚。良由於此

第二讚述中文三。一至覺意已來正明如來返問願意。答已願期益利之相。二世尊已下佛讚八願深勝精妙。三爾時世尊下告僧令受。遂彼八願。前文有二。一初明佛問。第二次答。答中假設反明問答。一問八人所趣向果。二問八人至國不。三若我聞昔來等者逆明後時以已八行資給僧田。心歡喜。故得根力覺意。我見此利故興斯[illegible]

第二明佛讚述。於中二文。一述可非靈。故言此事如實乃至檀越。二為偈讚令心慶悅。初一行偈讚八願因深勝義。其因既勝感果精妙。故次一偈來果殊勝。果雖殊絕未必常有。故第三偈顯果無窮。初行文二。一上之半偈頌六內資。下之半偈頌二外資。言歡喜者施前方便。乃至施已無悔。三時心淨。離於慳垢慶巳所為。故曰歡喜。此歎心淨。心因雖淨非法之物。獲福微尠。故次施飲食者應法之物。施僧受用。即是財淨。若破戒外道福田淺薄。殖福非勝。故言持戒佛弟子。便是境界田淨。三事俱勝寧非精妙。以衣外資奉獻二衆。故曰布施於衆人。此財田淨施。雖不能究竟斷結。而亦暫伏現在貪心。故曰降伏等。此是心淨

次釋第二。上半嘆感果精妙。下半囑當處所尅於樂

因故曰依樂此明因樂言受樂報者謂其延受天中樂果言永得等者遠得無漏道果適神故曰永得等罪當可知

次釋第三心樂於福德者舉前因勝顯所得之果有無窮之益謂得勝進無漏以自適神故曰快樂無漏之樂唯證乃知不可世事能況故曰無可喻此頌無漏之果勝進無窮下半世報無窮可知

第三告衆聽受可知

戒本三句一犯人二求用時節三過前求用違教結罪

廣解可知多論雨衣二益若天雨時若天熱時皆得郭身洗浴閏三月前三月十六日不應求後三月十六日求不知有閏者無罪若閏四月前十六日安居者即日受雨衣用乃至七月十五日百二十日用以夏多雨濕熱故求有所惱故不得含閏前求用無貪惱故聽含閏前用問功德衣得含閏不答德衣利多有長貪過故但五月雨衣利少用開含閏祇中從四月十六日乃至八月半衆中捨言大德僧聽今日衆僧捨雨衣如是三說餘用不犯尼無過前用罪今言吉羅者結多罪少利故輕

〇過前受急施衣過後畜戒二十八

此亦二戒共爲一戒若過前受過後畜俱犯捨墮同由急施衣生是以須合若非急施安居未竟佛不聽受受得吉羅五分成文佛既制竟後因梨師大臣請僧安居忽命征討捨物施僧如安居法諸比丘等以安居未竟不敢輒受佛爲利益施主及聞比丘開時前十日內受不犯吉羅因聖開受故知是急施過前而受違返兩教長貪處深故得捨墮過前受

別緣具五一是急施二知是急施三過十日前四無因緣五領受便犯過後畜亦五緣成一是急施二知三十日內受四不作淨五過限緣起文三初至夏衣開受夏衣二時六群下因前開故安居未竟逆受夏衣佛即呵制三爾時世尊已下若是急施聽受無罪既開十日內受應有過十前受呵而制戒文略故無戒本五句一犯人二受衣時限故曰未竟夏三月非急不聽故次第三諸比丘下是急聽受四受衣已已

下開時畜無罪。五若過下結過後畜。提又於前緣起中並無兩罪。戒本但有過後畜。下廣解。及開具有二罪。文言十日未竟者。謂舉是以明非。以十日內受者為是。明知十日前受者有犯。即非文言乃至衣時應畜者。舉後以釋疑。但有過後畜。即無過前受。二事不並故爾

下廣解中。昔言略不釋第二。餘四悉解。今辨具釋初五。別解中三合釋。合釋中三。一先解第三急施衣。二衣時者下解第四衣時之言。二自恣十日在下舉此三句合而廣釋。既言自恣十日在。豈可不是戒本第二句十日未竟。夏三月。即自恣十日在者。謂七月六日受者。去十六日自恣非時分中。猶有十日在。下十五日受衣。明日自恣者。謂去十六日自恣非時分中。但有一日。故言明日自恣。今是初句。故言不受德衣一月。受德衣五月。問。況爾長衣十日。不說越十一日明相出便犯。此急施衣七月六日。受十日無罪。入十六日明相應犯。何故乃言一月五月。應畜不犯。答長衣不與時分接者。但有前開。無其後開。是以便犯。此急施衣十日受者。是其前開。入十六日復是後開。兩開相接。越此分齊。是以無罪。若爾七月十五日。離衣及安居明相未出。未成破離。入十六日。復是合去之限。應無破離之罪。答夏衣但有後開。無其前聽。以十五日夜猶須界內守夏護衣。故是故不類。次第句問一月衣攝十日。共為一月。德衣攝迦提月。以為五月。何故此中迦提德衣不攝十日。過一月五月。竟更增一日者何。答一月攝十日者。一同非時位。二俱唯防長。功能處齊。以長取短。故得相攝。德衣攝迦提月者。一同時位。二俱得五利。功能處等。亦以長取短。故亦相攝。今德衣迦提不攝十日者。一十日衣是非時分。迦提月等是時分。但時非時別。何容相攝。二來十日衣唯一長利。迦提等月得於五利。功力寬狹。故不相攝。以不攝故更增一日。乃至九日。若比丘下解第五結犯。變制二罪。若過前受即坐還之。若過後畜准十日衣說。此急施衣二事不並。但還衣言若過前。若過後者。出法之言。無有一衣具斯兩犯也。下不犯中初總開二犯。二別開兩愆。先開過前。次過後

○離衣六宿戒二十九

此戒同異如前已辨。但前戒聚落淸夷一宿卽犯。此蘭若險怖過六夜犯。前是常流人有德衣開。此是有難。又兼勝行。不受德衣。但有迦提。以非作故。此亦開限

別緣有七。一受持三衣。二冬分非時。故律云夏三月竟迦提月滿。三有疑怖處。四置衣聚落。五不捨會。六無因緣。七第七日明相出犯。緣起文二。初至舍內有賊難故。開置舍內。二六群已下。因前起過。以其六群一非久住蘭若。又無恐怖。亦我前教寄衣離宿。故文言我聽比丘在蘭若。乃至遊行離衣宿。既因六群設若蘭若但開六夜。過則便犯。

戒本五句。一犯人。二明非時分甄去時分不犯。三在蘭若已下有疑怖處。四在如是處下開置舍內六夜一會。五若過下結罪。多論有病得僧羯磨。亦無過六。文略不彰。問外難何故定開六夜。內病因緣直作羯磨。不局日限者何。答外難進否不可得知。故須定言六。內病差否義在易知。故以病差爲期。不須定限。若爾七日藥亦應差否易知。而定言七。答藥之功能七日一變。七日內來有療患之功。依藥勢力。故定七日。如祇律說廣解。略不釋。二句可知。蘭若已下解第三。舍內已下釋第四。祇律送寄可疑家。若比丘下釋第五句文。五如上。見論長在蘭若房舍堅牢。不聽寄衣。不牢聽寄。二者三月在蘭若不牢。亦聽寄衣六夜也。有若干界。故須手捉。若但一界。石處無犯

○迴僧物戒第三十

所以不聽者。出家之士。理遵少欲知足。爲懷聞他居士許施僧。方便勸化。迴來入已。內長貪結。外惱施主。又復損僧。殊所不應。是故聖制

別緣有四。一是許僧物。二作許想。三迴入已。四領受便犯

滿足戒本四句。一人。二知。三許僧物。四迴向已犯。下文略不解第二句。亦可初三別解。二四合釋。初句可知。僧物已下解第三。三句之物迴有重輕。初物犯捨。第二物迴之無罪。下文未許許想吉。故知未許未許想無罪。第三物定屬僧物。迴入犯重。此之三物相對

故來越次差會定屬之物。又復越差。事專由已。一向計直。犯重若比丘下解二四兩句。犯文有三。初正解迴入已。提二若物許僧已下四對八句。明迴不入已所以犯輕。一塔僧相對。二四方現前。三僧尼兩衆。四料簡。上三同類。同類迴此與彼。故言許異處與異處。三境想四句。一提三吉。據本迷故。又此境想唯約初文迴僧入已者說也。捨懺如常。但還物之中。四五十三律。捨竟自用。不須還僧。以不定屬僧故。祇律五敷具迴僧對僧捨入僧已。隨僧作何等用。多見兩論。捨竟還僧。不還犯重。了論迴僧所應得施入已。應捨還大衆

四分律疏卷第四末

寶永七寅八月九日照山晃寫

律卷第十一

四分律疏卷第五本

沙門　法礪　撰述

●九十單波逸提法

祇中九十二。提五分九十一。十律九十。少有同異可知。此律九十。總為七門料簡。第一身口二自他兩業。第三辨其遮性。四持犯方軌。五違制不同。六二部同異。七下衆任運有犯不犯

初身口者。位分為三。有二十戒口業成犯。二有三十一戒身業致愆。三有三十九戒身口合犯。口二十者。謂妄語。毀呰。兩舌。同誦。說麤□□□□□法過五六。嫌罵。輒教。譏教。一十日暮。恐怖。疑□□□□欲不鄣。拒勸學。毀毗尼。同羯磨悔。與欲已悔。無根謗二十。辨相可知。此中亦有身業助成之義。且以宗判身業三十一者。二宿。强敷。坐脫。署覆作衣。尼坐過受別衆。三鉢十。非時殘宿。不受外道食。藥請。三坐前。二軍陣十如非時食咽咽犯者。豈非通名身業。此一既爾。餘類可知。第三軍陣。飲滴水。戲過洗。擊歷。白色。三衣。二隨打博十。突入一。此等身犯。口身合犯三十九者。位以

為三第一有兩戒身口止作業共身犯謂屏露二敷具若自敷身作業若教人敷口作業去時不自舉身止業不教人舉口止業出門出界犯豈非共身犯第二有七戒口家止業共身犯謂覆藏麤罪見論身心犯以見聞他犯此是通名身業未即成罪若發露無過由口止不發露故心地覆藏逕夜便犯是名假口止業共身□□□□六戒皆有口業作法本自無過由口止故身作前□□得其罪謂皆請足食二入聚落輙著不與欲是等假口止業共身犯第三有三十戒口作共身犯於中位四一有十九戒自口作業假他身是中若論自作唯身心犯且約教人邊說如教壞地言雖了了未即犯提要假前人身業壞他教者方犯是名自口作業假他人餘皆類然教人壞生掘地牽他出房用虫水勸足無事燃火藏他衣鉢煞畜生駈他出聚飲虫水遣使持已衣與尼捉寶高牀下次第七戒此等戒是第二有四戒自身假他口謂讚食減年受戒不攝耳聽屏聽此等是如尼讚食戒若尼不讚但爾直食本自無犯假尼口讚食方成犯減年受戒和上得提假羯磨竟餘者可知第三有五戒自身口假他身如四期索美食第四有兩戒自身口假他口謂異語觸惱身口兩業假他作白又須喚問故假他□□□屏諫所作之事迹於七聚豈非身口要假他□□□□犯故

第二門勸足一戒唯教他業足食一戒唯自作業自他兩業分為二戒有二十一戒有教人同犯而不別立自他之異既知斯義位約為四一唯教人謂勸足是第二有十一戒自他俱犯謂掘地壞生牽出二虫水恐怖然火藏衣鉢煞畜生無根謗捉寶於中掘壞捉寶此三大護佛法故餘總境重故但使教人一切同犯第三有十戒教人同不同謂屏露二敷持衣與尼高林下七教人作此於已有羯是以同犯若直教人於已無益但得輕懺第四餘四有六十八中六十七戒自重教輕足食一但自作業

第三門三十是性餘悉輕遮其三十者謂妄毀兩舌異嫌强牽用識駈諫恐煞飲疑覆起說隨擯掘毀同欲悔聽打博謗此等性惡氣分餘並遮懺

第四門持犯之方。有十三戒。具二持犯。謂五雙三隻。如得羯磨一隻。說麤教戒尼受功德衣。復有一雙不犯。背□□授一雙。二入聚落作餘食法。得無足食勸足。七日盡形作口法受。不犯殘宿不受淨施。問主無其輒罪。知麤發露。僧事與欲。此復三隻。合十三戒。內聖開聽。作其口法。若順聖教作口法竟作此十三。而無罪過。名為作持。止不作法。而身作事。有違名為止犯。據作事邊。復名作犯。此止作二犯。業思體一。而名是別。若止法止事名為止持。作持止持名體各別。亦可作法作事。望作法邊。即是作持。以作法故。縱作前事而無犯。反卻作犯。豈非止持。此亦體一名異。問如功德衣亦隆食前食後。所以但言背別者。以彼時外對非時入聚俱開囑授。故闕不論。又背請中時非捨請亦有作持。所以不論者。為對別眾唯有時利。故且配彼非謂非時無其作持。即背請食前食後。此二十二月中成感作持。別眾唯五月內是餘時。即非餘七十單持犯中不攝耳。一作持止犯。餘止持作犯。如此釋時不攝耳。一唯作持止犯。十三少分作持止犯。餘七十六及十三少分。通論八十九止持作犯。犯持品別。已如上辯

第五門異語論欲反。以二隨此違僧制。餘違佛制。通而言之。並一是佛制。但諸羯磨要須僧秉。若不作此羯磨法。作無所違。故言違僧制得罪

第六門二部同異。三種不同。一有三戒有無同。謂輒教日暮。譏教戒師大僧則有。尼無可知。二有十三戒輕重不同。謂食三衣五坐行三牙角鍼筒。大僧便重。尼眾咸輕。多以大僧數故便重。尼•□故輕。謂讚食勸足。案美是三食。與尼衣作及三過量是衣五。有五戒犯同緣異。謂背請足食犯同。而開緣不同。亦可離合不同與外道食犯雖是同與緣不同。減年一戒受緣不同。過量浴衣生犯緣。可用緣不同。亦可名字不同。此等俱得提罪名。為犯同緣有異。故下尼別制不同之義。至文中解。餘以同故。乇尼法中直列戒本。此是位。言於中細論。加覆藏僧寬尼狹。戒有境界翻到隨義有異。如兩舌毀呰。二宿過五六語等。反說可知

第七門前自他四位。第二第三教人犯中。二十一戒

除屏露二敷餘十九戒容有任運餘無可知
自下隨文自有科分以解釋者今且隨戒別論之
〇故妄語戒第一
所以制者出家之人理宜稱實寧喪身命許無虛謬
今反違心背想欺誑前人令他虛解自失聖利過中
之甚是以聖制言不稱稱實所以名妄彰之在口曰
語無心不犯故曰故妄語戒通緣如上
別緣有六一人二作人想三違想說四知違想說五
言了了六前人聞知闕緣比具七方便多少是中四
句戒有是妄語非兩舌非惡口傳他語時以不實故
是妄語不分離心非兩舌濁語說故非惡口第三是
惡口非兩說第四具有三下毀呰兩舌作法亦有四
句類說可知
戒本三句一犯人二故妄語三結犯
下具解三初句可知二知而妄語已下合解二三兩
句於中文二初至皆是妄語廣解妄語方法差別之
相二於大衆中已下辨輕重相前文復二初至邊提
對於六識違境轉心廣釋妄語二所見異已下對於

稱字疑衍

想受行心所得之事以明妄語前文有三一解八種
不淨語境界差殊離合之想二若不見不聞下舉前
八種不淨語境界誑人犯義三本作是念不解妄語
前後方便多少前文又兩一列八種不淨語境界二
見者已下解此境界離合之相列名中先舉不見等
四後列見聞等四第二釋中先解後四見聞觸知却
解前四不見聞觸知言見者眼識能見解後四初見
字是不淨語境眼根五緣能通生識了別名見一眼
根淨二有色塵三假空四須明五作發識意故名為
見耳識能聞者有四緣故聞一耳根清淨二者聲塵
二假空四作發識意餘三三緣能觸一二根不壞二
有觸塵到根三發識意意知一切俱能知故辨離合
者三根性利力用偏多故還為三三根性鈍力用處
少分為一覺又復三根遠取境界離中生知故名為
一三根近取境界合中生知故為覺故心論云二境
不近受遠近境界一餘一向近受故又三根神通性
故雖餘非故合不見已下釋前四境言不見者解初
句不見字除眼識者除猶無謂無眼謂名為不見後

二疑三

雖一作離

◈愼疑顚下同

時言見。即是妄語。又言餘五識語是者。亦不見境以五識所得。謗他言見。即成妄語。亦是不見言見。下三類爾。如是解。時不見等。四以無爲境。所違境寬如似直爾不見。是名不見。餘五識所得。亦是不見。故文不見者。餘眼識餘五識是。下三類然。所稱體狹。謂對不見言見。唯眼識是故。言狹。下二亦爾。類而可下。知四見等。以有爲境所違境狹。謂唯眼識所稱體寬。但言不見。即是違境。若實有見。舉五識所得。答他聞等。亦是妄語。故所以寬。若與八相違。故爲非聖語。若•愼八說。即是聖語也。下正辨妄中。但對不見。舉見對見舉不見。不廣分拆。若依此上八文。應舉不見。幷觸舉聞觸知。發言道見。次不聞幷見觸知發言道。聞次不觸幷見聞知。發言道。觸次不知幷見聞觸發言道。知作文亦爾。但不見言舍。故總說也。若舉見等。發言不見等。亦應幷言聞等以成妄。謂語亦是總。言下對聞等二義亦同爾

第二就辨妄語中。初不見等。約六心作二十四句。須作四門分別。一定心多少。二對謗六心。以辨有無。三

◈去字疑剩　◈句字疑剩

就有中。以解同異。四隨文辨相

初門者。位有四心。一無想心。二有疑心。四無疑心。今者言六者。初無想有想當位立一。次有疑無疑各生單違心句。故成六心。即是無想唯俱違有想單違心有疑中具二。無疑亦具二。是故初三五俱違句。二四六單違心也。問所以初無想中不同無疑有單違心耶。答無疑之中。得稱有疑成妄。故來無想心中不得稱言有想不見等。若眞言不見。便是•是實語。不說心違。故所以無問有想心中有單違心句。不同有疑心立俱違者何。答亦爲疑隱成妄。故來想不得隱若言見者。即稱心實非妄。故無如此有想不成俱違妄語者。豈得成謗。故謗戒中亦無此句•句

第二門者。謗中初三五。即此初三五心境俱違位正是一。彼二四六。謂三忘心義。約不得來問所以有想妄忘謗有此無者。答彼舉見聞往謗。若不言妄見聞疑想全稱心實。故須著忘成謗。無蘊此戒本實不見橫生見想。若忘此見想。還語他不見。則是實語不成虛誑。故無此忘。若爾何以不著忘此見想發言道見

淨一作中

應成妄語。所以不論答實成妄語。卽是心境俱違。與
初句無異。又生人疑。要謂心境俱虛。方成妄語。故不
言妄見想也。有疑妄。卽是無疑中兩句。故亦不有無
疑妄。卽有疑中二句。此等皆就同相。故無問有疑忘
卽無疑二者。無疑忘卽有疑二者。此二卽是相狀云
何。答如有疑忘竟。卽是無疑。若言疑見。卽是初句。心
境俱到。若言疑不見。卽是第二單違心也。無疑忘卽
有疑二者。若言見無疑。卽疑中初句。若言不見無疑。
卽便是單違。爲此同故。故所以無。今此直舉不忘心
中生出單違。故爾以其小忘所稱語體通見不見。左
右俱犯。故謗淨所稱語狹。唯有俱違。故出忘相對坊
巧。故爾又可謗中。爲取俱違等同俱違坊巧情。故離
忘爲六。全今此小妄對單違。故攝三忘心入三不忘
故無三忘心也。
第三門同異者。謗中境唯不見聞等言唯見聞疑妄。
此小妄中境界有八。語亦有八。又望初六對謗初三
五辨別可爾。若對後六初三五俱虛。義同事全翻到
兩處二四六其相天殊

第四隨文者。就不見境誑有六句。一不見言見。此無
想心。心境俱違□。第二不見謂見誑言不見。此有想
心中境順心違句。第三實不見內生疑。心不知爲見
爲不見誑言見無疑。心境俱違。第四實不見疑心同
前誑他不見無疑。此境順心違。第五實不見無橫疑。
發言疑見。此亦境違俱□。第六實不見無橫疑發言
我疑不見。境順心違。下不聞觸知等三境各爲六句。
四境各六。故成二十。今律文好略。舉不見等四境一
心上幷作四句。歷於六心。故成二十四句。次此應廣
說謂舉後四就見聞觸知境妄語之比。前類知三前
後多少者。正是八衆差別。爲取根本提罪。故但列四
初三時有心。次有二句。二時有心。一時無心。末句根
本有心。前後無心。此四提罪。前後有心。根本無心。前
一有心後二無心。後一有心前二無心。此三得吉。三
時無心不犯。第二明想受行等妄語者。唯所見異者
行心之中見於虎狼言見佛像。答他異本所見。故所
見異。領納違境安苦受名之爲忍。對他言樂受。異本
所忍。故曰所忍。異緣於財色悕須名欲。卽得聞法。故

曰所欲異。坐禪行中實得令。觸。言得熱觸此所觸。異
無生。怨想言有親想。故曰也。行心緣此答言緣。彼故
云所心異
輕重相一。當宗結。提二嘿妄吉羅。如十律對此文。中
即列五。妄不見等四。開前六中初二。五見等四。開後
廣說六。初三五此二並反妄語。意有見想便說開前
六。第二句理更須。有意有不見想。便說開後六第二
句復應言有疑。便說開前二六各三四。句復應言意
無。疑便開說前二。各五六句也。亦可不見等四。反前
二十四。見等四反後二十四。意有見想便說開所見
異等

○毀呰戒第二

夫人之法。宜出奉言。迎相讚嘆。令彼歡喜勇進。脩道
反以下賤之言。形呰前人。令彼慚愧。癈修正業。傷切
人。心甚於劍割。惱處不。輕故所以制
別緣有。六一大比丘。二是呰毀語。三知是毀呰語。四
作折辱意。五言彰了了。六前人聞知。此毀呰亦有四
。句比前而說

戒本三。句一犯人。二毀呰。三結犯。初句可知。釋下兩
句文二。第一惡法毀呰。二若說善法不善法毀呰。就
惡法罵中文兩。第一惡法罵於中文三。初列七惡法
次列三章。門次而面罵者下行罵方法。第二若比丘
巳下結罪重輕。祇中有七事。種性業相根病罪罵結
。使初三各有三品上中下。若以下。毀比丘及比丘父
。母提毀他和尚阿闍梨蘭毀他比丘知識親友。越毗
。尼若中毀比丘及父母蘭和上等。越親友等越心悔。
巳上毀比丘及父母。越和尚及知識等越心悔。後四
種悉。下無中上得罪。階降如前。下種姓說也。然此四
分七種者。悉是下品。全無中上也。善法罵中亦二。一
解罵法對前。第二句。第二若比丘下結罪。輕重對前
第三。解前句中文三。一先列三罵門。二說善法者下
舉其善法十二頭陀雜行法等。三說善面罵以下行
罵方便。此犯同緣異。尼罵尼提。罵比丘提。別制一。戒
僧罵僧提。罵尼得吉。尊毀下人。總徵故輕

○兩舌語戒第三

夫出家同住。無心生別。專搆私屏。傳於彼此。令僧未

虛誑盜

有諍事而生。已有諍事。不可除滅。鬪亂僧衆。惱壞•處
重。是故聖制
別緣爲六。一若大比丘。除餘衆破僧助伴等。二說鄙
惡事。三傳於彼此。四作離別意。五言章了。六前人知
聞。論中鬪亂大比丘。提餘衆罪輕。以鬪比丘。容有別
部破僧事起。爲斯故重。亦有四句。比前以說
戒本三句。一犯人。二兩舌語。三結罪。解初句可知。二
兩舌者。釋第二文。二第一別出十衆。是鬪亂境界出
家在家。在衆各分五。故十比丘犯提。餘九悉輕。比丘
作頭鬪亂有十。餘九各爾。合有百句。第二鬪亂者下
□所傳鄙惡之法。正是虛辭。又前妄語事順前情。故
七衆犯毀。皆兩舌違情。•總重□大比丘。第三若比丘
破已下解結罪句。前戒善法毀人對面懷惱。故所以
列此是屏傳。全可無惱。故不列善法兩舌語
○女人同室宿戒第四
男女形殊。理無同居。境界交涉。容生穢染。人致譏醜。
眞能自拔。患累不輕。是故須制
緣五。一是人女。二室相成就。三共同室宿。四知共宿。
五隨臥轉側結罪。言人女者。四五二律局取人女。人
簡餘趣。女簡異男等。但是人女。不問道俗親疎大小。
五分乃至初生。具非具。除死女也。祇十二律通三趣
女。謂祇中云。母女姊妹大小道俗。咸是犯境。十律云
三趣女共宿並犯。若駝馬牛羊若臥若立等。鵝鴈孔
雀雞等。若一脚立。頭置頂上。卽名宿犯。乃至他舍有
女人。容猫子處宿亦犯。四知共同宿者。但知宿卽犯。
不同二行要須共期方犯。五分若母女姊妹近親病。
若有知男自伴。不臥。皆不犯。此律下開自病不犯。對
此病開亦應立緣。除因緣也
緣起文二。初至從坐而去。寄相起過。二還僧伽藍下
句呵嘖。前中文二。初至在前。寄相似犯。二婬女室中
然燈燭已下。彰實不犯。於中文三。初不犯緣。二彼婬
女初夜已下。至本處坐來。明不犯行。三那律卽下已
下度令得道。鄙下犯位。呵責制戒中無癡人多種處
者。此大羅漢具二解脫。癡愛斯盡。是以闕無藉爲緣
故
戒本四句。一犯人。犯二女人。三同室宿。四結犯

伏疑伎

開字疑衍

廣解釋犯於中文兩初成犯相二若天女以下異趣形報以辨輕重甚一曰婦女立比丘臥吉者非宿非坐故

○與未受具人同宿過三夜戒第五

凡道俗路乖情事相反始習未聞事多相總近則生慢亂道廢業故宜別處存道益敬為是須制然出家之人栖止無定事有遊行投人宿止存形清命又沙彌離俗遐蔭在此更無所伏事須營接是以開聽限期二宿然禁則防其過開開則通其益開制之宜理所應然

別緣具五一未受具人男子簡去女人所以女人無過三夜者答佛制不聽與女人宿隨轉側犯本不開二夜何有過三之名俱論與女相續過三夜但有同室宿罪無過三罪若曾前與男子二夜竟第三夜與女人同宿隨臥轉側犯二提罪又復下文天男阿脩羅男宿犯明知甄去天女故人知中亦簡人女無過三夜罪二室相成就三共室宿是中句人一室異過三夜犯或室一人異戒人室俱一或人室俱異此等並犯四知共同宿五過三夜犯十律過二夜提第三夜脇著地提隨臥犯又比丘病沙彌看病過夜不犯四分下開自病不犯五分不犯中同覆各有隔若病不能起居若有諸難若常坐不臥若更坐更臥不犯若開病者立緣應言除病緣

戒本文三一略制二制緣隨開二夜三夜佛既不聽與未具人宿駈出羅云應是順教何以呵言癡人無慈不護我意答夫為弟子有事之時理須諮啓佛因事開輒爾駈出乖弟子之儀無慈之甚以佛呵癡人無慈親是佛子尚不慈念豈況餘人寧有存愍五分佛呵責汝愚癡人云何野狐駈逐師子讚嘆持戒亦聽共未受具人宿若過二宿至後夜時以脇著牀及轉側皆提

三滿足戒本四句一犯人二未受具人三共宿過三四結罪前開文中若隨第三宿明相未出應起避去若至第四宿自去若使未受人去者若不避明相似應越明相至第四日旦即犯一提若避明相且時未犯於第四夜隨宿轉側一一提罪今戒本中直對不

避明相。爲法一邊而結。故言過二宿。至三宿。提若避明相。過三未犯。第四夜犯。祇若三夜犯。竟若未懺。悔無二夜。開隨宿宿結罪。若懺竟得開二夜。問此戒初禁其宿。後開二三夜。卽犯無一夜犯。所以覩軍戒中。初制直見犯。後開二三宿。別立戒。猶有直見戒耶。答未具同室犯。由於宿。後開二三宿曰宿開宿。永無一宿犯。軍中由覩後藉緣。故開二三宿。別立過三戒。然覩軍非宿因緣。開見軍不犯。若宿緣猶不聽覩還犯覩戒。是故不類。問三戒俱開二三夜。何故斯二戒本中除屏斁戒中。亦開二三。而不在戒本。答此二由住故。犯去則不犯。故列二三開位。定故彼戒去有斁永。犯通斁永去。故不在戒本中除

下辨相中具解四句。第四句中文兩。第一對宗結犯。此據第四宿。故言脇著地犯小轉犯。謂是避明相人。不同戒本。二若天男下。餘趣結輕

○與未受具誦戒第六

凡理藉言宣。教爲表旨。言辨理通。辭亂隱曀。通益智明。曀增情。或故多論。四種義故。一爲異外道故。二爲師與弟子位別。故三爲分別言語分了。故四爲依實義不貴音聲。故爲斯四益。是故須制

別緣有五。一是佛所說法。二字句味。三未具人。四齊聲同誦。五言說了了便犯

戒本四句。一犯人。二未受具人。三同誦。四結罪。解上二別解句義。已下合解三四二句。於中文二。初至諸天所說。正明所誦之法。謂字句味。二若比丘下結犯輕。前文復二。一出三句法。證二佛所說。下是佛說等。謂非餘人。前文復二。一列三種法。謂句義等。是二句義者已下解此三法。句義者。二人音聲同句義。表三行理。周名爲句義。犯提。論云音聲句異吉羅。非句義者。前人說諸惡莫作未竟。後人抄前言諸惡莫作。使前人言教表止行不圓。故曰非句義。亦犯提罪。以句同聲相接故。又此正令前教表理不成。專是過體。何以非犯。音聲同句。表無常理同。有資神之益。名曰句味。抄奪前言。表理不周。無資神之用。故曰非句味。音聲同誦表名。體理圓名爲字義。抄奪前言。名體不圓。故曰非字義。二佛所說法者。見論。一切律藏。阿毗曇脩

多羅是佛所說後五百羅漢結集此法同誦悉犯提罪若自以己意撰集文字此非佛說無罪若從聞諸天佛力加說或得佛述成此猶佛法同誦犯提不得佛力及以述成同誦非過第二結罪中一說者舉前句義二說者舉前句末三說者舉前字義亦可隨於句義中一二三說皆犯故言一二三說味字同爾文且舉三為法餘亦同犯若口提授謂說而抄奪若書授謂寫而截句次異趣次結失法之愆

○向未受具人說他麤罪戒第七

出家僧衆理宜清顯美名外彰生人信敬以此比丘麤惡之事向俗人說前人聞之於彼僧寶情生薄淡失其信敬崇重之意損壞處深故所以制

具緣有七一是比丘二犯麤罪三知麤罪四向未受具人說五無因緣除被差故六言辭了了七前人聞知

滿足戒本五句一犯人二知犯麤罪除犯下三說之過微初二同麤有壞衆之義過重故提出血破僧此二偷蘭名雖是輕其業深重說亦壞衆同前犯隨若爾何以辨相但彰初二不列二蘭答輕重若列名者監餘偷蘭為此但言除僧羯磨已顯不得羯磨說出佛身血明同是犯不同十律問說初二篇罪同得提謗他初二便有輕重答謗據治罰損有淺深故有階降說他麤罪即無治罰就懷衆處音同結提罪三向未受人說四除羯磨不犯五結罪辨相　具解此五唯先解第三却解第二為異所以爾者為將麤罪合除僧羯磨偷蘭說之以但是麤罪故解第五中文四一說比丘罪文二謂麤別可知二自說麤所以輕者良由說他義數故須重制自說義希故但犯輕又說他過多一有自壞二有總他三者壞俗自說過少偏無總無他是以但吉三說下三衆四境想四句此望說他以階重輕第三麤非麤想落在開中以其全謂非罪故爾若擬轉想亦有吉羅

○實得道向未受具人說戒第八

論云有二義故所以制一為大人法理宜功德覆藏諸惡發露今自說德行隱匿罪過非大人之法二自顯聖德即賢愚有異前人聞之偏心尊敬失於平等

◆監疑濫下詞

◆無字疑剩

淨善之心。是故聖制
緣五。一有實德。獨去增上慢人境。虛不犯。二自言已
有三。向未受具人說。四言辭了了。五前人聞知。十律
比丘實是四果。得四向。或得四禪四空。或成就慈悲
喜捨。不淨阿那波那等。說者皆犯提。罪或實見諸天
龍鬼來至我所。說者亦提。問說已得聖罪。別事提所
以。現通但有去罪。罪答若論口說義通。凡聖事前簡
虛。實虛則過重。實者態微。故別夷提。神通聖能。更無
有濫。但得吉羅。問夷境所對。婉七衆犯。實除二。具現
神足者。唯二俗犯。所以不同。答感據過有增微。故此
階降也。然復此戒不別有緣。舉夫妄語中。或有實者。
以制斯戒。此聖人制。竟不復更犯。謂是制聖遮凡
戒本四句。一人。二前境。三說已所得。四結罪
下具解。四上三可知。若彼眞實。下解第四文。三當宗
以辨。二天子下異趣。三若實得向非同意。下對前境
非類非同意。以辨輕重。更無別緣。故增上慢開通中
說

○與女人說法過五六語戒第九

凡說法生善。事須應時。不請而說。理無强授。本無信
敬。情懷奢慢。脫因斯友致與過。非不免世呵。又女人
形穢。羂緣難遇。若全不說。無由生善。於法長隔。永淪
苦海。故復聽說齊五六語。過則制犯
緣六。一是人女。二知是人女。三不請。四無有智俗人
二男子。五言辭了了。六過五六語。便犯。若請隨說多
少。文言女人請故聽齊五六語者。謂緣起也
滿足戒本五句。一犯人。二所爲女人。三說過五六見
論。若過已外說。已聲相接不斷。一罪若句句提。四除
開。五結罪。解文可知。五分爲說五六竟。從坐起去。更
有因緣還坐。爲說不犯。若五六竟。爲後女人說如是
相因。爲無量女人說不犯

○掘地戒第十

制戒意多論有三種益。故不聽掘地壞生。一爲不惱
衆生。故出家脩慈。宜愍物命。制不聽掘。離惱害。故二
爲止誹謗。故三爲大護佛法。故若佛不制此二戒者。
一切國王。當使比丘種種作役事務紛動。遮鄣脩道。
以制此。故國王息意。不復策役。得令比丘息緣脩道。

終成出盆
緣五一是生地二作生地想三自掘四使人掘時不
作知淨語五隨傷便犯
戒本文三一自掘故略制戒本二教人掘時下行淨
前制未圓更復續結三滿足戒本五句一犯人二自
作業三所傷地四教人業五結犯初句第三別釋若
用鋤下二四五句合而釋之第三句地者見論生地
者無有沙石瓦礫純土是名生地若四分沙一分土
此非生地自壞無罪祇地有二種生作也生者大地
作者有二種一基作者露地壁二上作者重閣屋上
覆土是悉犯提五律須泥無淨人淨復無崩坼土聽
比丘水洗地持草布上蹋使成泥不犯此□文二就
已掘已掘中或二或三可知不問覆露但使是前二
地壞犯提罪除土不犯正解第二第四第五句壞地
犯中第一地壞結犯見論教人二種一遙教淨人汝
爲衆僧□某處掘地斫木身不親見雖壞不犯若身
親自現前指示掘是斫是犯提此律教人不作淨語
無問現不現悉皆犯提若教大比丘雖作淨語亦未

免犯祇律掘地草竟日不止者提若中間息一一提
也第二境想一句第三結教人失法罪
○壞生種戒第十一
制意如上犯緣亦同此戒不別有緣舉前房戒緣中
斫樹以爲緣起
戒本五句一人二壞業三鬼神村四所傷之境五結
犯初略釋四句初句可知次解第三次釋第四次解
第二村有五種已下解前村壞之結犯文兩初廣解
所壞境界謂一切村二若生生想下自他壞之以明
結犯前文中三第一舉數第二列名三五村生雖有
五義合有三第一種根生二種枝生三種子生根種
分二一不假節生者作根種之名根中假節者作覆羅
之稱枝種亦二枝中不假節生者作枝種之名假節
生作節生之目子子種中當體立一始末差分雖成
有五第三出其事相見論呵梨陀藿者漢云黃薑律
文胡漢並彰故也憂尸羅者香菜賀他致吒漢云雀
頭香蘆䕶者黃連也陀樓外國草名柳可知舍摩者
菩提樹羅婆醯陀者貝多樹蘇摩那華與末利華相

似其華鵩生蘇羅婆不得其名蒲醯那外國草名第二壞之結犯中二第一五生種就地離地俱犯提罪於中約境想五句一境心相應提餘四句吉二草木七種色已下非是生種就地壞提亦五如前離地無犯問打枝樹上隨打多少一一提罪煞畜生何不隨斫得提要待斷命耶答草木有多生相故隨壞處皆彰一分生不起是以隨壞得罪畜生報者一假名要斷方犯

○異語惱僧戒第十二

凡身口業綺微而雖制過不至重惱衆非輕事須衆僧作法呵制仍作不止違法惱僧其過不淺故隨得罪

緣五身口業綺二數作不止三作白呵制四僧如法喚問五更違犯未作制前未有僧命衆法可遂但犯小懺制後違者方犯提罪口業綺者作異語之名身業綺者作觸惱之稱雖前後二結違制處同合爲一戒口餘三過妄毀兩惱境事重直作即提此之綺者事似輕微惱衆不少故制方犯提

戒亦三謂略及隨結滿足戒本辨相可知不犯中初開餘語二若欲作非法羯磨下開前觸惱

○嫌駡戒第十三

凡僧務事廣處之不易故簡備德之人如法斷理宜應讚歎令彼勸督反懷恚忿發言嫌駡令彼生惱廢督僧事損壞不輕故所以制

緣六一羯磨僧知事人二知是三如法經營無愛恚等四說嫌駡語五言彰了了六前人見而不聞聞而不見便犯與前駡戒何別答前非知事人此是事人又復前戒實不實犯此實不犯虛方結提

次釋名者見而不聞處說有愛恚名嫌聞不見處名駡雖前後二結同總知事合爲一戒問上言面駡此言面嫌也答此嫌駡之名文之倚說對非知事人要見聞內方究竟提若互雖見聞但犯輕懺此是僧知事人欲令尊敬見聞互雖嫌駡亦提不待但在見聞之內

戒本三句辨相具解

○露處敷僧臥具第十四

多論三義故制舉臥具。一四方僧物。皆是篤信檀越所捨。供僧受用利益事廓。理宜賞護。資身行道得安樂故。二既是施主之物。詳心愛惜。常存受用。為令增長信敬心故。三觸即收舉。使僧物不壞。合受用功德。反資施主善根成就。故為茲三益。是以聖制

別緣有六。一四方僧臥具。二知是僧物。三露處。四自敷使人敷。為已受用。五去時不自舉不教人舉。六出門便犯。十律出門三十九。祇二十五肘犯。緣起文二。初至不淨已來不舉起過。二諸比丘食還已下呵責

戒本四句。一犯人。二是僧物。三露地已下正明為已敷僧臥具露地受用。四捨去已下結不舉之罪

辨相具解。初句知。二僧物者下解第二僧物等。前迴僧物中唯取以許僧。除非彼境。今此二戒亦列三物。人言初物不舉提。第二無罪。第三句物以入僧。寄當亦未定入僧。不舉小罪。然細觀此文與初大監亦可初物吉。第三物提。文勢似到。三若比丘下解上自為已用。四去時已下解第四不舉結犯。文二。初至方便去已來欲解不舉之愆。先反解舉之方法。二若比丘不作上來如是舉者。名此不舉。出門犯提。五分比丘見僧敷露地。以不自敷故不收犯提。白衣來至僧坊敷僧臥具不舉亦提。白衣請僧借僧臥具於家敷之。諸比丘坐去不舉亦提。僧尼坊中敷僧臥具不舉亦提

◆九下無臥肘字

◆犯字疑剩

○屏處敷僧臥具戒第十五

制意同前　六緣成犯。一是僧物。二知是僧物。三是屏處。四為已敷開。五去時不舉。六過限便犯犯

戒本五句。一犯人。二於僧房者。謂屏處。三敷僧臥具。謂所用僧物。四若自敷下為已受用。五去時已下結不舉罪

辨相具解。初句可知。僧物者下解第三。彼比丘下合解二四兩句。去時已下解第五。下舉結犯於中文二。初永去不犯犯。於中復二。第一從初至作而去來付囑舉賞示不犯法。二若比丘下違而結犯。第二若即還不久。二宿下暫去不犯犯。謂開二宿過二宿提。問既開二宿。何故戒本不牒而除之。答去有永暫進而竝提。欲決一文收。二犯盡故不牒闕也。不犯遺兩闕。

初開先永。二若時遐不久已下。開後疊去

○強敷臥具戒第十六

凡物有限事局彼此。情同則我爲彼有意。隔事須進否。然知他先得住處。意不籌量。輒便於中強敷臥具。共相逼惱。非出家之戒。故所以制

別緣有六。一先得住處。安止已定。二知先住。三作總彼意。四強敷臥具。五無因緣。謂無親舊人及病與二難等緣。六隨臥犯提

滿足戒本四句。一犯人。二知他先得住處。三後來下強敷相惱。四作是下結非威儀罪。作如是因緣者。謂作故惱因緣。非餘者。非病等諸緣。故非威儀者。彰顯其過。昔善不解第二。今論具解。初三別解。若比丘下合辨二四兩句

○牽他出房戒第十七

然四方僧房衆人共有。理無偏屬。先至斷理安止已定。後來之徒宜共受用。瞋心牽出。自壞惱他。諍競之本。損處不輕。是以須制

六緣成四犯。一方僧春冬房。二先至安止已定。三作惱亂彼意。四瞋心牽出。五無因緣。謂畢等不犯。故六隨出門便犯。問前房朋親不簡淨穢。此戒局淨不除親者。答前是他物屬先借者。親則無強非僧住處。故不簡淨。此是僧房淨有共住。不淨無共。駈出無犯

戒本四句。一犯人。二內心瞋恚。三是僧房。甄去私房不犯。四若自已下牽出結罪。昔言辨相不解第二。今釋具辨。謂初三別解。二四合釋。五分若後屋牽至前屋。前屋牽至戶外。戶外牽至迸中。迸中牽至迸外。皆犯提罪

○重屋上坐脫脚愼戒第十八

凡事宜審。危險須愼。重屋薄覆。脫脚之牀。放身坐臥。容有墜墮傷於下人。惱處不輕。是故聖制

別緣有四。一重屋。二薄覆。三脫脚牀。四放身坐臥。戒本四句。一人。二重屋。三脫脚牀。四坐臥結犯。下具解四句

○用虫水和泥戒第十九

慈濟物命。道之正要。知水有虫。而故受用。將損物命。違其慈道。家存自營。所爲無理。事是非輕。故所以制

別緣有四一是虫水二知三不作法漉四隨所澆犯

戒本三句可知

辨相具解境想四句五分內外二用合制一戒虫水者漉囊所遮肉眼所見十律眼所見漉囊所遮自澆草及和泥及使人和隨虫□一一提境想六句祇一息一提隨息多少一一提多論若作住處先應看水用上細氎一肘作漉水囊令持戒者審悉看漉水竟器中向日諦看若故有虫者應二重若三重作漉水囊若故有虫此處不中住四分下雜法不得用虫水聽作漉水囊佛言如杓形若三角若作宏樃若作漉瓶若患細虫出聽安沙囊中沙送水中又比丘半由旬行不應無漉囊若無以僧伽梨角漉水五十同爾

○若覆屋過三節戒第二十

凡物有限事成爲要貪不知量重覆不已令屋崩倒損喪功業譏過不輕是以聖制

別緣具四一自爲已作屋二使人覆三三節未竟不離見聞處四第三節竟便犯

戒本四句一人二作房法戒三指授已下開音三節未竟指授無罪四過三節犯

辨相具解上二可知從覆者已下至不聞處解第三句若比丘節已下解第四句見聞俱不離提見聞互離吉二節之相事在難識如緣起中草三重覆見論若過三節竟在邊者隨用草把把提伽論頗有過三覆不犯耶答有謂用草覆者是五分博㮣薄疊作於四壁極重覆之覆重壁地若至第四重若草若凡若杌一一草凡板皆提准此等文不問一切似以三重爲三節也

○僧不差教授比丘尼第二十一

制意有三一尼須教授意者尼是女弱闕於遊方諮未聞迷於理行二教宿若夜遊故須教授曲示行儀大僧丈夫形無鄣礙處處諮永故不別教授二須差意者教授事難須備德行故委任衆量簡遣有德慈心訓誨開曉心懷令生解行終登道益故須差遣三結罪意者今不被僧差輙往教授濫行風教乖軌導之方失於風靡之化輕法自尊損處不輕故得提罪專任自由不家僧命稱之爲輙宜陳化行開曉未聞

名爲教授。故曰輒教授尼戒。通緣如上

別緣有五。一有少德爲簡。令無德者永無教授之義。理不合差。故無輒教尼罪。少謂極五。如增五說有五法得教戒尼。謂十德中初二八九等。是問若也無德佛不聽差。而差不成者。如有難妨不聽處分。若也處分亦應不成。然彼既成。此亦應爾。解彼具二義。故成一處分防不處分罪。不防難。防所防不同。二難處造房義容受用。爲斯二義。處分得成。此戒僧差亦防不差。不防無德。既所防不同。理合應成。然此無德永無教授之益。所以不成。若竪義者。應解十德。雖備上德若被僧差。本自無過。故須次第二僧不差。雖不被差不作衆法教誡。亦自無犯。故須第三集尼衆。衆雖已集。若說八敬生過。義微但得小罪。故須第四說法除八敬。第五隨所說法了了結罪

緣起文二。初毛空而去。開聽教授。二時六群已下因聖開聽輒教起過。前文有三。一明尼衆請教授師。二時佛告阿難已下差教授師。既被衆差。須往教誡。是以第三般陀已下進詣王園爲尼教授。前文復二。初王安居正明尼衆依僧安居。二大愛道下爲尼衆故請教授師。前中先列僧。僧十二人名等。取五百。謂是尼衆依憑之主。次列能依十五人名等。取餘者。所以須依比丘者。恐憂有疑滯。無諮決處。故制依安居

第二請中文三。初進詣佛所請僧教誡。二佛告已下遂請聽許。三爾時已下既蒙佛許。致敬還寺。問尼衆所以但請比丘不請佛者。何答若當請佛有二種違。一違八敬之教。二違本要期受誡之心。有斯二過。故不請佛。請比丘者有二種。須一順佛敬教。二順本受戒之心。若爾八敬教中已遣半月請僧教授。愛道何不詣僧自請。而須白佛請聽者。何答尼雖蒙佛遣依大僧。然諸比丘未被佛遣教授尼衆。愛道懸知請而不得。故更白佛。佛因差遣文言教誡說法者。請說理行二法。說其理相因果耶止。開曉心懷令生信解。明其理法。雖於理信解若無其行。不能前一。除惡業。故須說行法。行法有兩。一者教誡說其罪相禁勸離惡是其止持。二者教授說其行善。授與前人令如說行。是其作持。二行義成。方能進道

◆有疑大

◆三等三字疑剩

次解第二差教授人文三。初告令差遣問佛所以不自教授而遣差上坐者何。答多有四義。一現佛無恡法。故二師與弟子知見同。故三爲顯般陀有有功德故。四爲彰此丘於尼衆有緣應受化。故第二奉命差遣。初再差再拒。二言世尊差。故默然受差。第三預生譏毀。所以然者。爲明教授師難。要是具德方生信敬。今既呵毀。正彰般陀有實聞之失。又復生下二種教化。爲有信人說法教化。爲須生譏人神足教化。故所以爾

自下第三進詣教授文二。初至一面坐來說法方便。二爾時愛道下正明說法。前文有四。一將伴詣尼。二尼衆迎逆。三尊者就坐。四尼衆赴集。祇律尼老病服藥衣鉢等。應言我某甲與教誡欲。三說。教授時應如女想。尼於教戒人如父想。此律尼法中。三寶瞻病聽囑授。二正教授中文二。先爲信人。次爲無信現神足教化。前文有三。謂三請三說。三中各四。一愛道請二說法。三說法。三說已入禪。四尼衆譏敬。唯第二說中闕無第四。就前初說偈者。此是般陀得道之偈。就中分二。上有半偈正明定慧是其能治。有爲解脫體。下一偈半。正明所治三煩惱無處畢竟寂滅。是無爲解脫。略不明戒義亦可適有也。心鑒於法稱之爲入。與理靜相應。絕去紛動目之曰家。既得法沾心內生勇悅。故曰勸喜。此說定法。心既澄靜能發於智。是以次明證理。觀在心照法顯境智雙舉。故曰見法。理解沾心。泯然取適名曰安樂。自下所治三煩惱。初瞋。次貪。次癡。解興或喪瞋結斯蠢。名曰無恚不爲煩惱勞亂名爲最樂。瞋結既除。慈行成就。悲愍前生。永不加害。故曰不害於衆生。解除貪患。名曰無欲。以法自娛稱之爲樂。內貪既盡。雖緣塵境永不生染。故曰離於愛欲。剪除無明癡心八使。故曰調伏我慢。癡慢既無。永離勞亂之苦名曰第一樂。次說已入禪。次尼衆譏敬。自下頻煩重請說向者偈。正彰得法情慇。樂聞無猒。故爾。自下爲無信人神足教化。如文。十律云。諸比丘尼[ ]聞般陀說法。或得須陀洹乃至羅漢。發聲聞因緣。辟支佛因緣。又發無上道因緣

第二起過呵制中文二。初口差起過。如來呵責制羯

◎衆上疑脫知字

磨差二時六群作是言已下界外自差起過如來呵責制具十法此二文中各有三文謂起過呵責立制就前起過文兩第一非法教授方便於中文三初告尼衆知當他問可不義二六群夜過已下進詣尼所三集尼衆第二六羣比丘教戒已下明非法教授文四一明六群所不說者且舉三科法門餘亦不說二但說王者下出其所說之非反前正法三或咲已下非法威儀反前神足四尼衆忻敬不同反上譏敬次第二愛道白佛正彰呵責次第三制羯磨差

第二過中三文者第一起過文三初輒自相差遣告尼衆二比丘聞知所不應三六群尼下爲告尼衆當他報可否處文無非法教授者略亦可尼衆先和聞即告佛故無教授等文第二舉過呵中文兩初時大愛道聞下二衆白佛二來呵責第三制具十法此十德中六門分別一具德開所以須具十法等若不閑三藏闇於所緣自迷發足烏能導物或雖少知行不依理進止施言動乖法式自沒長津何能救溺是故要須明經解律行潔玉氷辭滑辨理德備衆物方堪

◎卒疑作九十

教授故須斯十第二列數釋名對文釋第三辨其德體位合爲三初及卒此之三德身口業色爲體二三四五八斯等五德以慧爲體六七二德無記報五陰爲體第四自利利他報與脩成分別初一自利餘九利他爲教戒尼故須此等若報與脩成六七報法第三一德若取善巧以慧爲體即是脩成若取音聲感得清淨四大由施鍾零此是報法若道聲非報法亦是脩成自餘七德並是脩成第五辨同異謂初與九第五與八對說辨異義在可知六有德無德成差以不如上已說次釋名具持二百五十戒專精不犯犯已能悔令戒行光潔皎故曰具足毋云善解脩多羅阿含理教有廣見之長字曰多聞善誦二部行教字句分明音聲流利言辭辨了令人樂聞故曰誦二部戒利匪直能誦亦善解其義犯相輕重開曉人心豁然牛解故曰決斷無疑爲尼說法初中後言皆稱法相純一清白正見無邪故曰善能說法生處高明人標望美故曰族姓出家顏貌端正有其二義一諸根圓美離於醜惡名爲端正二威顏肅物不生物染親

忓音汙

者發敬故曰端正善順人情稱機授與令生信解故曰堪任與尼說法勸令歡喜前第五德善能說法稱法而談無顛倒過未必稱機以此爲異論云若行尼三衆摩觸二灘犯此重法竟雖懺悔清淨不得教授尼若見者不生敬重心故是以次明第九終不爲佛出家竟披三法衣而犯此重法以不犯故堪能教授生尼敬故爾與初德何別者解言若曾汙尼信敬故爾與初德何別者解言若曾汙尼三衆悔已具初闕無外化不具第九犯餘罪未悔不具於初故須明第九不犯重法及餘戒不犯犯已能悔望於自行即是具初望於利他亦具第九自他兩異故分爲二即是第五同異義竟雖具上九若夏未滿年少輕躁易可敗退不生人善要二十夏持法堅固多無□壞方生物善故爾

三戒本四句一犯人二僧不差三輒往教授四結僧不差說法之罪應言說法提而言教授者以教戒尼時先說八敬從初作名故曰教授而實教授但得吉羅下有正文也若得僧差即無所違應如說麤罪戒

次心蓋恣

僧羯磨但舉不差有犯明知被差反前不犯互舉言之

辨相具解第一可知僧者已下解第二句戒本不差今廣釋中反解僧差應順釋言不作如是差故曰僧不差文中略爾教授者下釋第三句文三一縣章舉數謂八不可違法五分不可越法十見重母經師法了論八尊法戒八敬等諸文不同有此差別二何等八者假以徵問三若百歲下廣列八事解此八敬五門分別一釋名辨敬意二立八所由三解次第四違之輕重五約人分別

第一釋名辨敬意諸部同異者此之八事尼須欽重不可過越故曰不可違等言須敬意者體無貴賤有道則尊法戒軌要出於大僧敬法重人事須致敬敬而言之斯事皆宜但此八法尼之偏要故須別敬諸部之中八數大同五分說法曰尊戒云尼曾聞八敬不即列八敬其數及事全同此律先後不次初列後三四式叉受戒五不罵六不舉七悔八禮拜十律一禮拜二受戒三悔殘四安五次心六半月從僧受八

●[illegible]

敬法七請聽問三藏義八不得說比丘三根罪無此
罵謗謂彼雖六爲二故亦有八祇八者一禮拜若往
僧處一切應禮尼若老者聽總禮僧往尼處亦爾二
文字人受戒三不得罵說比丘罪四不得先受衣食
房牀䟽等若受越毗尼第五已下同此律謂合二三
爲一更加先不受故亦成八子論八尊法本音瞿曇
達摩此言尊法一受戒二禮三半月受尊法四隨犯
一尊法二部中行摩捺多五不罵謗六不問難比丘
及教文子七依僧安居八依自恣愛道比丘尼經卷
上說八敬全有不同可具解

●恣請敬

第二立八者法由人弘人能通法理宜虔仰敬人之
來不出身口初身二口二口者違法罵謗當相而談
名罵無而横加曰謗故立第二順法舉故有第三法
是良藥故下須敬敬法雖衆不過受隨亦可生善滅
惡故亦具兩法生生有由必須承請承請有三初則
生解次兩起行一者生善二者滅惡亦可安恣立二
八之所由旨在於斯亦可化宜故
有此八次第者人能釆法建初敬人敬人三中身敬

最著相顯初明口敬相微次宜後說罵謗總故所以
前明遮舉損微是以次辨亦可罵謗不須具德數故
先彰舉須具德義希後說法由人通故次敬法受爲
根本是以前明隨行中缺故次後列人法既具必須
請承請承三中教戒生解次兩興行安居時長故在
初辨共住九旬須表清美故恣第八此創位束爲三
人法及請三事分別
第四門初一下三戒本結提第三四五此三吉羅第
二一敬義含殘提有此三別問所以得戒義齊違便
輕重答須敬義第等故得戒無優劣違之有希數故
致輕重殊問等是受法何以違敬有其罪名餘善來
等受不約有違結犯耶答即以八敬爲隨行故餘受
異此爲斯不同
第五門者若就根本愛道具八即取所戒分別並是
具戒如第四敬以不與式叉諳僧受戒故所以吉若
就所爲分別第四一敬爲未具人以戒具人故下文
言已學於學式叉餘七大尼故文即言若比丘尼問
又復蠘殘愛道初受本未有犯如何逆制答以有同

◆[illegible]字原本不明

犯戒故。是以佛言二衆中悔
次釋文者。敬別文三。一頁牒者。舉能敬人。二對境脩
敬。三盡形下。舉前敬儀。約時要。制不皆類。然唯第四
教中。舉所爲人也。言頁牒者。尊中之極。舉尊況卑。初
受戒人卑之下。舉卑況尊。次於說戒時巳下。解第四
結罪句。於中文二。初滿和無病。廣教授法。二比丘僧
病巳下。減別多病問訊法。前文復二。初欲結不差。先
反解差若僧不差。下正解結差不罪。前文有三。初請
及差時。二比丘應剋時下。問可否時。三若聞教授來
下迎逆教授時。定文既爾。須解其義。差法有四。一約
時分別。二約處分別。三約人分別。四就法分別。一時
者。雖時有多。總可爲五。一尼衆差請人時。二囑授時。
三僧說代請。謂正說戒及爲差時。四問可否時。五迎
逆教授時。謂除前三。及後二。祇律說如白月十五日。
一日至三日是名時。未至十四日十五日是名時巳
過。中間十日科取一日。要與此時相應。方免日非之
罪。時必託處。處唯作法。法界非餘小界。斯之處定通
於五時。處中有人。故次辨人。人謂二衆。迷須滿五。俱

◆字疑字

是四人。僧於中分別。一滿不。二和。三病不病。復有所
囑人。謂非病非遠行非容非愚癡等。祇律尼囑授。受
除五人不得受。尼欲一上坐。二教戒尼人。三謂木叉
人。應各自說不應受。四字房人。五病人。此二自言我
不至僧中。更與餘人。若言我是乞食等大德人不受
者。越毗尼。既滿和非病。理合差遣。故須第四作法。法
位有三。但白二法。非餘可知。此彼二衆請差同爾。若
准此義。文略不出與一之二時。謂在尼法中說。若欲
釋文。舉上義門。對解可知
二正解不差。謂不作與一。來如是差遣。是名不差結
罪輕重。一解若僧不差者。舉不差種。或非教授日舉
被差人日非。種說八教得吉羅者。雙結兩人。不差日
非。以同吉故。此謂不被差人無其日非。以無是日可
對故爾。此義不然。此中文意。不差爲戒本。何用差人
結日非。非又復被差日非。猶得吉罪。況不被差。復非
日往過甚於他。寧無日非。如似非時食。豈無不受之
懺。此亦同爾。故今正解。但約不差人說。若僧不差說
八敬吉。以八敬文定。生患義微。故犯輕罪。說法寬慢。

◆在一作尼

◆此一作非

◆藏疑罪

耶正難分容說耶法壞在心行生患義多故犯提罪
若日非說二同犯吉罪以俱日非不聽教授更無餘
過故同小罪是日非日已如說通對被差人可為四
句不差有二若不差非日即得四罪三吉一提是日
二罪一提一吉若被差日非犯二吉罪是日往者輕
重無犯若僧不差或非教授日說八敬吉者一得不
差說敬吉罪二犯日此吉羅並得二罪是故雙結容
是日往所以言或
次明不差說法提問所以說法但舉不差不牒日非
耶答前說八敬不差日非同犯吉羅以一罪名括二
罪種故須並牒此中不差說法罪重日非便輕非但
種別羅名亦異濫故不牒非謂說法日非吉問此戒
差不差日非但犯吉羅亦可差不差但有日暮提答
僧差日暮有法攝尼尼不敢去過在大僧故得提罪
不被差者無法攝尼尼無罪過由義微是明犯輕但
波逸提不含輕重故作異名非之中亦被差者重不
差者輕但吉羅通輕重同結一名理亦階降又解不
作日差不差犯無重輕不同日暮所以爾者日暮假

◆律卷第十三

僧差不差結輕日非不假差不差但犯吉罪無輕重
一問云何日暮假僧差耶答以不被差言即犯輒不
待日暮故知有日暮罪者明差故言假差差者罪重
不差即輕如以女宿宿即隨緣脇結罪何須就之制
過三夜男開二三故制過三明假非是女人故立緣
言未具人男子也其日非教授發言即結不是由無
不差後結日非故知不假差不差是以日非犯齊也
此律但有廣教授法無略教授准餘律說尼吉羅者
謂不被差尼輒來請教授師罪尼下二衆不蒙尼遣
輒往大僧寺禮拜問訊罪沙彌亦是無事住尼寺罪

○說法至日暮戒第二十二

凡男女有別居不同處僧衆舉動須避譏涉生人信
敬日詳沒衆致外情疑容自壞行過損不輕故所以
制
別緣有六一是僧差輒去不差二集尼衆三教授說
法四日暮相六說法不止便犯五分日沒語語提多
論難陀好罵者別有難陀非是佛弟
戒本三句一犯人二為僧所差三教授下正明為尼

怖疑悕

戒字疑衍

說法。日暮結解。上二可知。教授者下解第三日暮結
罪
輕重文四。一教授尼提。二餘受經等吉。三爲餘女誦
經衆事吉。四境想。五句。尼日暮至大僧寺犯吉羅。下
三衆亦然。開中若至尼等寺中說法不犯者。謂因大
會。俱說法。非是僧差。亦可以是都教授處。非尼寺中
故。如緣譏嫌。若當尼處無上過故。所以不犯。五分比
丘語尼。言般陀次教授汝。汝當就彼聽受。般陀食還
自取繩牀。於邊坐禪。尼到般陀所聽教。已日沒捨去。
不及城門。觀此文時似就僧寺教授
○譏呵教授師戒第二十三
然備德之□人。蒙僧差遣。慈心教授。情存爲法。不怖
飲食。而見他得利。內生嫉妒。發言譏呵。惱亂賢善。事
絕兼益。損處不輕。是故聖制
別緣具六。一是僧差。二情存爲法。不悕飲食。三生嫉
妒心。四發言譏呵。五言辭□。六前人聞知。犯文言生
嫉妒心者。若見他得利。心生熱惱。稱之爲嫉。忌他有
德。恥彼勝已。字之爲妒。戒

戒本二句可知。尼吉羅者。譏呵請教授師。人得吉羅
故。亦可大僧教授師希故吉罪。尼下二衆。譏請教授
人沙彌呵大僧教授師罪
○與非親里尼衣戒第二十四
凡男女形殊。理無交雜。無緣取與。事招外譏。因交致
染。容壞梵行。損敗不輕。爲是聖制
別緣具四。一是比丘尼。論與尼三衆俱犯提罪。律雖
無文。義亦應然。不同浣衣。廢業多少。中制又有希數。
五分與尼提。與下二衆吉。作衣亦爾。任雀以說。二非
親里。三虛心與衣物。除貿易不犯。四彼尼領受便犯
多非親里親里想疑。俱犯提罪。十律亦准彼。不須第
三非親里想
滿足戒本五。一犯人。二非親里尼。三所與衣體。四除
貿易。五結罪
具解五句。上二可知。第二衣者。有十種如上。竟不出
大小。多論應量衣提。不應量吉羅。鉢亦犯提。不應量
鉢鍵鎔等吉羅。若二比丘共與一尼衣。或一衣與二
尼。並犯吉羅。此律不問大小。應量犯提。尼與大僧吉

羅者若就布數大僧與希應犯輕罪尼與義數宜應犯提然此戒者誠無識無識制大僧上尊與尼識重故得提罪尼是下衆奉於上尊生識義微故所以輕五分若爲斷理功業事若爲說法若爲多誦經戒與衣不犯

○與非親里尼作衣戒第二十五

制意同前唯以作衣爲異

別緣具五一是比丘尼二非親里三自送衣遣比丘作四無因緣下文若借著浣染治還主無犯五隨所作便犯以不待作成而隨針針得罪者何答是中多過故爾大僧上尊爲下人作衣多生染患又招外譏癈脩正業容作非法之衣具斯諸過故隨作得罪如尼造塔博塼得罪此並過多遮之義永故爾

滿足戒本四句一人二非親里尼三作衣四結罪

○與尼屏露坐戒第二十六

過與女人同宿無異屏坐爲別

別緣具四一是尼二衆五分多論三衆俱犯理亦應然譏染不殊故爾若也俗女不犯此是屏露處因緣露坐戒本明屏故知俱犯三無第三人四坐便犯多論戒比丘坐住尼起已更坐隨坐多少一一得提比丘起而更坐一一得罪若二人俱坐一日正犯一罪祇屏坐一比丘俱坐一尼益食益食去時一一提比丘應起不得嘿起使尼疑應語言我起不爾尼起也若通料簡兩門分別一離合差別二開親非親離合有二一道俗離合二具非具初門者問所以獨通道俗二女合而總制此中坐戒道離禁何意如是答觸對結罪義便故合此對結罪不便故離以文言比丘獨女卽通解道俗二女俱殘下云比丘□裏者卽亦通結二男故隨便合制此坐之中僧對二女坐俱結提罪實亦應合但結尼罪不便以尼共俗男坐提共比丘坐若合制者正欲結尼僧邊吉羅謂俗亦犯吉正欲結尼俗男坐提謂僧邊亦提有斯不便是以離制若爾尼制五衣俱得提罪如比丘對二女坐大僧離三衣提如尼對俗男坐提大僧離餘二衣吉如尼對僧坐吉亦望比丘結罪不便所以尼離衣宿戒合制者何答若據三五結罪非便實雜莫不皆對受法以

等實疑寫
制

辨離宿之義。是故合一。又對二女坐者。且就道俗有實無等實。故須離制。又問前同室宿二女合制。坐及同行所以道俗即雜。答同室宿中若俗別邊應立二戒。且就女境無殊結尼罪便。故合爲一。此屏坐中若以女境處齊亦應合一。且就異相道俗兩別。實無實異結尼罪不同。是故別制。又開緣異。僧與二女坐盡有教授不教授別。尼對二男並無教授。若論同宿俱無義等。又行中開異。不開與女無開。尼有恐處故道俗兩別。問。所以與尼同坐屏露合制。俗女之中屏露兩分。其義何也。答今就尼境不別。無實別處齊合一。就俗女境同亦應合一。但屏露有異別。故屏露離制。問所以俗女屏坐更分復兩。尼中即無。答俗女對夫故有常處。可言顯坐。尼無可知。坐開四人。屏開三人。有斯別狀。道女一戒。俗女制二。第二具非具。觸者及癡宿等過緣如上。並婉二人。與衣作衣偏尼具戒。作與義數。故所以制下之衆異。此不犯亦可准多。五二文與衣亦同犯限。第二開親非親者。與衣作作直是營造中過人。不同處所以開親不犯。自餘觸宿坐行

插入尾題

文字所闕
姑任假定以
□填之未必
有明據已下
準知

乘船等戒以是處同外人。但見宿坐等事生譏義等。故不開親。

戒本四句可知。辨相具釋。尼所以輕者。上尊共坐盡容教授。志不自由。情過是微。故所以輕。不盲不聾開前盲而不聾句。不聾不盲開前聾而不盲句。所對有異有故兩句。自下諸戒有如此文。咸同此釋。

四分律疏卷第五本

四分律疏卷第五末

〇與尼期同道行戒第二十七

□□□□□爲別

別緣有六。一□尼三衆□□□□□□□□□相逢者不

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□甄去異

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□吉

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

◆共上疑脫二字

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□四除
□□□□□□□□□□□□□□□□具釋上二
可知者疑已下□□□□□□□□□□釋第三道
界分齊若比丘下解□□□□□□□□女窮要焉
丈夫以爲伴授情過是微所犯吉五分從此聚落到
彼聚落及無聚落處番句犯提

○與尼期同乘船戒第二十八

識過同前止以船爲異別緣有六一是尼三衆共期
三同乘一船除異船不犯此戒四作順流上下之意
爲□度船失師濟不犯五無因緣輒□命梵力勢所
□□□不得□□多論若船有多□衣期無罪六
□□□□□□□□□□□□□隨境業多少犯斷
□□□□□□□□□□□□□□□處識損非輕
□□□□□□□□□□□□□□□別船並去及
□□□□□□□□□□□□□□□期同乘船雙
□□□六□□□者舉乘船之意與俗女同船亦□

◆斷疑斷下同

犯□此略不彰下房舍文共女人上□□言佛言聽直度知上下明亦同犯若準此義第一緣應言人女戒本五句一人二與尼共期但同道船行情各別總故開不期坐無所爲同處譏重故不假期三同船上下意四除直度者以直度非久故聖亦開五結罪辨相之中別解上三下兩合釋祇律十多並越界方犯不同此律

○食尼教化食戒第二十九

有四種過故一者遣尼歎巳德行相美求利長巳貪結懷於正命知足心故二偏心曲歎現情親好招致外譏損處不輕三令施主隨言供養無德之人即是損惱主關奉福田獲反報之益四毀呰好人令他施主於勝福田不生敬重又是總亂賢善具斯多過是故聖制

別緣具四一是尼歎德教化食二知歎三受得四食之咽咽犯提不被歎者聽食無罪以其屏歎不對衆前無應呵不可之咎是故聽食不同提舍尼中對衆指授詳心容隱嘿不受呵舉衆情過咸犯可呵祇尼

言某甲從衆多聞。精進當須。通請一切。是讚。若言衆主多聞。爲是比丘。通請二十人。一人是讚。餘人非讚。若有如是讚。食時展轉相貿。食不得持去。若比坐不淨不喜。貿者。當念此鉢中。是某甲許我食無罪。所以不開病者。但但使不歎。病與無病。得食無罪。何須開病。若欲病者。高德必毀。皆好人。猶是犯位。何有病開。所以不開別食七緣。凡聖人制。戒開則通。其益遮則防其過。彼施心欲令益彼。故開諸緣。此無施心。歎而求索。惱他招譏。故不開七。又未食成足。故不除餘食法。開又開成損。故緣起二。初至罷已來。毀歎求食起有漏過。二居士已下呵

滿足戒本六句。一犯人。二知。三讚歎教化。四得食。五除開緣。六結罪。此六句中。第五除緣。略而不解。一三四句別解。彼比丘下。合釋二六兩句。文三。一正釋犯提。二外用犯輕。三境想四句。差降。衣所以輕者。財物利通。情著難捨。又是別屬。理無通用。勸捨義希。致受不數。是以犯輕。食無獨食。勸辨義易。致受義數。是故制重。燈油外用。歎勸亦希。是以犯輕。大俗歎歎。尼義致受不數。故尼犯輕

○與婦女期同道行戒第三十

制意同前。唯以俗女爲異

別緣具六。一是人婦女。二共期。三同一道行。四不離見聞處行。五無難等緣。六隨所越界分齊使。化但使共期。問第三人多少皆犯。以非同法不類於尼開多伴。行皆解開第三人者。下文無故十云。若與王夫人等期行不犯。祇與母姉妹行。息發去時。呼言來。勿不及伴。犯提。若言去勿伴無罪。滿足戒本五句。一犯人二。同行之境。三共期。四同道行。五結罪。辨相具上五

○施一食過受戒第三十一

篤信居士。割捨家珍。造立住處。樹心一食。俟他僧衆宜量其分。稱總而受。即彰內有廉節之心。外不總施主。今久正不去。過受他食。長貪總物。敗善增惡。過損不輕。故所以制

別緣具五。一非親居士。限施一食。二知限一食。三無病。請住因緣。受食五食。則便犯。別食七緣。獨開病者。然病人苦惱。去則成損。住則有益。施主體知。不生譏

總是故聖開別衆食中。開施主請。與開六無損。此戒一食後無施心。若六緣開便成損惱。故無餘。六替前一食。更不聽食餘法。不治故亦不除

滿足戒本五句。一施一食處。二無病者。反舉開緣。三比丘犯人。四應一食者。食之分齊。五若過下結犯

辨相之中。先解第三人。次解初句一食處。次食者。已下解初句第四句中。食謂時食。除三藥。經故次病者已下順釋開緣。次若無病比丘下。解第五結犯。所以食重衣輕。答食資最急。人喜過受。又復受用。設懷損惱施主。故所以重施主。故所以重施主。造立福舍。安隱身衣。聽一夜受用。不聽將去。過受義希。雖過受。用衣體不壞。猶屬施主。損惱義微。故所以輕。燈油塗足油等。雖體盡壞。身外受用。過受義希。是故犯輕

○展轉食戒第三十二

然篤信居士。供辦美食。延請衆僧。悕存受用。而今許而後。違使他飲食。徒設而已。無供僧之益。損惱施主其過非輕。是以聖制。受前請已。復受後請。互背彼此稱爲展轉。故曰展轉食戒

別緣具五。一先受前家五正食請。二假清淨堪飽足三更異處受五正食請。四無因緣。謂除有病及施衣時捨請因緣。不犯。五隨食即犯。以初二緣前請對第三後可爲三對四句。一前後俱正。提中二差。五次一俱不正下三背吉羅。次足不足爲四。初前後俱足背犯提罪。次三差互等。並得吉羅。次淨不淨爲四俱淨前淨此二背提。餘二背吉羅。緣文二初至如法治在阿那頻頭食稠粥背請。二爾時世尊已下在羅閱祇食五正背請前犯文。二初因沙彌請故聽食粥因緣二有少信大臣已下食稠粥背請前文中三初至啓尊已來明施粥緣。二爾時世尊下開聽食粥。遂受三種藥粥。一是時藥。謂胡麻乳。二七日藥。謂酥油。三盡形受藥。謂薑椒畢鉢。佛歎食粥五利如文。祇有十利如偈言持戒精淨人所奉等。三時阿那已下諸居士等慶得脩福。第二背請超過中文三。一舉二請以爲犯緣。文二。初受前請。謂是所背。二時阿那已下送稠粥復受後請。第二諸比丘先受下正明食稠粥犯。三少信大臣下呵責。於中文三。初至莫佐發覺所由。二一

少信嫌之巳下呵以白。佛讚歎說法。別合悟道。三以此因緣下呵責。立制文。言若書不合不得食。若食如法治者。若先無請。及不更食。全自無犯。今言如法治者或先受請。即犯背請。或後更食。但成足緣。名種未。措欲以一文。結前背足。但言如治。問受他請。已請且自食稠粥。粥或中時不去。白食已食。或食僧食等。犯背請。不答應赴不赴。但犯非小不犯背請。以盡非是請。故不名。受後背前。惱微小罪。故五分云。若食僧食私食不犯。第二食。五正背中文。三一是犯緣。謂前。後二讚如上時諮比丘。下正彰背請。三爾時樂師巳下呵呵中反三如上

滿足戒本四句。一人二展轉食。三除開緣不犯。四結罪時者巳下誦前。第三問戒本。所以不言衣巳竟。等答除餘時者。是以此文中先舉其犯。後除不犯。前長衣等者。先除不犯。以取犯時。以其專不專。不故所以語異。亦可此等三戒時。與施衣合故。對下解便所以語異

辨相中解第一可。知二從展轉下釋第二。從病者巳下解第三。從若今日下釋第四結罪輕重。所以開病者。病人苦惱。若不開所宜形命難立。又施主體知不譏。惱故背無罪。非情所忻。十二月常開不局時限。施衣開者有二義。故一為益比丘有待之形。假衣資養施。則不受後須難得。恐無理求多生患。二者為利彼家施主。使衣食二施獲得兩種反報之福。為斯二益故聖開許。衣利既重。或長貪結。故以時開之。罪非一切時。故文言一月五月。若復有餘施食及衣者。前言一月五月。是時捉時望衣食。衣食是時家之餘。□單時無開要假施食及衣。故言若復有餘施食及衣。依十律若就時中前家食請作頭。三句一前家食請後家衣食請德背無罪。二前家食請後衣請取衣無犯還前家食。若取衣巳竟日不食違信吉羅。三前家食請後亦食請背之犯提。又若以前家衣食作頭有三句。一前衣食請後亦依衣食請背之犯提。又若以前家衣食作頭有三句。一前衣食請後亦食衣請聽背無罪。以其後衣成可多及脚好故。二前衣食請後單衣請如前。三前衣食請後食唯請犯。依五分第三戒

本。言若比丘數數食。除因緣波遙提。□因緣者。病時依時施衣時。淮此卽似施衣一切時。開衣時者。一月五。月單時無衣亦開無背。此不同彼時假衣食畢時不。開外亦無。開亦可同彼細解。至下別衆中釋。問別食。七中開二餘不開者。何解言作衣行道。縮行大會。彼以飲食難得。施主請食。比丘有益。復不惱施主。是以須。開此中既有兩家請食。便豐何容得因作衣等四。開背取後。便生貪結。惱前主損而無益。故此不開沙門施食。彼戒爲欲少益。外道復無施主可惱。由是聽。許此中若開背佛弟子。受沙門食者。損佛弟子。失利深重。開成大損。是以須禁餘食法。者亦非對治次解第四文。二先教捨請不犯。二若比丘不捨前請已下正結背請。先釋前文若得多請。自受一請。餘施與。人無背請罪。要須實捨。卽使前人有得食之益。又念施。主無徒設之惱。此理應爾。同五祇二律。作念而捨方便。開通得防背罪。然前無實益。饌猶塵陳。五分阿難受長者食。忘先受請。垂食爲憶。言可攝食。我先受。請長者恨。言云何受已中悔。阿難醜往白佛。言若有是緣應先心念施。作是念我請分與某甲比丘。然後可食。因此遂解。僧祇六念。四門解釋。一列數釋名作。二念方法。三辨對治所防。四解妨難

初門列名者。比丘當知日數。應施食。知臘數。憶所受持衣。別衆病不病。於此六法。繫心不忘。稱之爲念。念體無六。隨緣有別。於六生念

第二門者。第一念。彼文言若人問今日幾。不得逆問昨日是幾。日當一日二日。乃至十四日。及十五日。及月大小。悉應知。故須月大日大小。日數心念口言之。一說。第二念比丘清旦。當作施食念。今日得食施某甲某甲於我不計。我當食。三說。第三念文言。日日自憶若干臘數者。念已受戒。太歲所在。日月時節。夏臘分多少。一說。第四念文言當憶受持三衣。及不受作淨者。應念我三衣受持。長則已說未說淨旨。念當時說淨。一說。第五念不別衆食。一說。第六念文言。若病不病作法。應言有病。念當療治。或若無病之時。冥念依衆行道。一說

第三門辨對治者。謂正以作念法有對治。然念所爲

有兩。一爲生行。二爲防愆。言生行者。念雖有六。義令爲二。第一念者。知月日大小。爲識說戒時節。念遵脩淸淨行法。既識戒相。次須赴行。行要分二。初之三念明修自行。次下二念。成衆法行。自行復兩。二四兩念內外資緣節量之行。治義雖同。內外異。故須分二。念第三一念。若優高在心。法水不住。正憶年臈。離高慢行。衆法行中。初一攝食不乖。脩和合行。又表法食無隔。次明榮進趣道之行。言防過者。對於五篇。准說可知。第四門。所以第二念偏須三說。餘五但一。解言第二念一防不作念吉。二防背請遠提。防二罪故。所以須三。餘之五念。但防不作念吉。本不防根本之罪。闕此一義。故但一說。問第四念何以不作念竟。防不說淨長波逸提。解言衣本別屬。不得即當說淨。是以不防。食味是通。是以得防。若爾別衆食。亦是味通。作念竟時應防別衆之提。解若當聽者。致今乖破。爲是不類。上來作此防二罪。故須三說者。謂依祇說提吉合懺。作念緣防。亦除提吉。故須三說。又解不爾。如第四念作念雖竟已。外猶有根本。可使根本之外。別有不作念罪。今第二念正防根本。作念竟時。無別根本。何有猶不作念。得提罪時。根本之外。別有不作念罪。如似羯磨正防離宿。若無法離宿。犯尼薩時。捨墮之外。無別不作法罪。此亦同彼。又如六年說麤覆藏處分說淨等二持犯者。類亦皆然。是第二防根本。無別不作念罪。問但防根本。義容可爾。所以須三者。答防根本故。根本提罪已起。三悔今防未。非故還須三。餘之五念。正防不作念。故已起之罪。一說責心。今防未非故還一說。若爾提寶掘地壞生同誦中。若不言者。是知是县等得吉羅者。豈非根本之外。別有不作法罪。答不同。此約目背。故唯根本。無別失法之罪。捉寶等類並就教中人說。故使別有失法之罪。頗有作知淨語得目掘壞畜寶等。以不故知非類。既知三一。所以若准祇時。不問有請無請。成須三說。防提以彼名爲處處食戒。豈可一日全無食處。但使標心定處。背皆有罪。故爾。若此律十誦名背請戒。復存後釋。一三說者。若也無請。此第二念。令不須如其有請。或不作念。或可一說三說也。以對自起。或可互背前後二請。故爾所

以獨防根本者以味道故除義如前

自下正解背請結罪且如一日受十請若食最後犯一提八吉以其初一是前餘八是後若背後九得九羅若食中間比說可知伽論若受前請往至請家坐上未食若更有後家送食若食後家犯背請罪若先食前食已即坐上更食後家食不犯開文若請與非請處隨食不犯或食已更得食者受前家食已更受後家食或容犯足不犯背請或一處前食後食者謂一施主并設五正食雖有二施主一故亦無背罪或容犯足

〇別衆食戒第三十三

制不聽別衆食者有二義一慈愍白衣家故然擶食有限事難普周人劣易供多則傾竭生總損重利淺故所以制二爲攝難調人故恐且結別衆羯磨以總衆僧爲斯二義故制不聽同情別食

次第二釋名義并解與別衆羯磨并同異相言別衆食者能別之人食處成衆以衆別他不共同味處得罪故曰別衆食所別之處豈可無衆然下律文別衆食者謂四人若過故知就能受名以所別中一人亦犯若就所名衆者蓋別犯故五分若於衆中別請四人已上是名別請衆食宅如是若始受別請衆食既往而分受異請不復成衆不犯言共破僧約就所者以彼三人不犯故爾

次辨同異有七不同一諍名不同所以別衆食中不言別僧破羯磨僧中不言破答人雖有四不秉法故但言別衆破僧彼此並有四人俱秉衆法故與僧名若互□名者此彼各蘊若此名僧謂待秉法若彼名衆謂不秉法犯是以伽論此衆四人作羯磨時所別之處乃至百千但不秉法皆名別衆不名破僧故知不秉法者但得名衆即是僧名是局衆名是通若爾僧伽西音此方名衆何得西音即局漢名是通故知不爾今解僧之與衆梵漢之別名彼此互彰斯皆無妨此舉名彼從梵本細解如破僧違諫中說　二能別不同別食能別要四人已上是犯位三人不犯文言但謂三人故所以爾者四人已下上有其兩過一擶食有限事難普周人少易供多則叵濟恐惱施主

故制四犯。一來四人已上同情別食。恐合計與謀破僧事起。為遮此二。是以制犯。三人已下無上二損。故聽無過。法食無限。理宜詳遵。多則轉妙。故能別處不限人之多少。但使作法皆應盡集。別則成犯　三所別不同。多論食難得處。所別四人已上。開使不犯。以食無倍供。故若別三人已下犯。以容兼濟。故若食易所別之處。莫問多少能迷犯別。若依此律村落既小。食復難得。彼此限局各不相通。所別之處不問多少。悉開不犯。法則不爾。所別之處始於一人。乃至百千。斯皆是犯。以法食無限。理宜詳遵。唯多為妙。為是成犯　第四得罪不同。又復食中別若食若不食。或食正非正。能別之處。一品提罪。法中不問多少。但不秉法能唯犯吉。設秉對手亦但吉羅。四人已上秉正眾法。方妨破蘭。為以食是事資。即惱情重。故一切犯提。法就正非正。別所以階降。又復此二能所各定不定。可以思知　五約時不同。如別眾食時中成別。故立具緣。言須在時中。法則不爾。謂取秉法以辨時。故下文言。同一界內作羯磨時有不來者　六就處不同。

食中當時以無即秉法。故自然作法二處俱成。法中能別三人已上亦同。於食四人已上。其唯作法。但除結界　七開緣有異。食開僧次。以是人不定。故表無同情。又兼益施主。故須僧次。但食資食。方成益。故無與欲。設若與欲。猶望僧無福。既無僧次不免同情。故無欲。開法食無限。多則轉妙。何有難濟開僧次法。若當差往。不免乖別。理須盡集。故無僧次。如七百結集中簡眾取欲。亦非僧次也。法食理資適心。表和此彼和。此彼獲益。故開與欲

次解具緣通緣如上。別緣有七。一有施主。二別請。別乞。三五正食體清淨。在時中。四食處成眾。五知界內不盡集。六無因緣。七食便犯

先釋初緣。所以須有施主者。甄去四方僧食無別眾罪。故爾多論。若遮護僧食犯盜僧祇罪。故報恩經知事人與容借食九十億劫生屎尿之中。其形似人多手足。若現前僧各自出食共一處食。雖別他不與不犯別眾。以各自食已食。故言施主者。論釋不同。善見一解。要是俗人作施主。有別眾罪。以其在家白衣儲

啇食具容有別請受心供養恐人多難濟損惱施主爲是聖制不聽別衆是以律言慈愍白衣家故出家之士少欲自居乞食濟已何有別請作施主之義明知出家施主不犯故論言沙門施食不犯者或同法沙門或外道沙門若依多論道俗施主皆犯別衆故論言一比丘出食三人無食共一處食餘三人犯提食主無犯以自食食無所惱損故又此律言沙門施食者在此沙門釋子外諸出家者及從外道出家者是故知內道沙門亦是犯限前言慈愍白衣者且就俗說

次第二緣雖有施主若僧次請者情無簡別本自無過是故須明別請別乞但僧次請有二眞言僧次請者可知或復若言次第上坐若十人亦是僧次所攝以人不定故如五分說上頭無人卽是上坐故知不定別請亦兩一若標名以請故宜別請二以法取人亦是別請如或言禪師十人卽不攝法師律師卽有甄簡之異明非僧次故律鹿子母白佛及別請五百羅漢明日食佛嘿然受請阿難明日與佛請食分庶子母先喚阿難入舍已閉門往日時到五百時人各以神力乃至坐上出者然後行食阿難先自食已方送佛食分到已授食阿難白佛言今日庶子母別請五百羅漢食佛知故問僧中請一比丘不答曰無佛言庶子母別請五百羅漢食佛知故問僧中請一比丘一答曰無佛言庶子母無智不善不僧中請一人佛語阿難若僧中請一人者因是後身大功德得大果報得大利益佛語阿難若僧中請一人得大福德勝別請五百羅漢其福甚少准斯文說故知以法請人明非僧次假雖別請若界內有僧次者亦是不犯故多論云若大界內有檀越別請四人與食不請界內僧不送一分食與雖界外僧次來猶犯別衆要請界內僧次一人或送一分食不犯若去寺道遠不得送此一分食者應卽取此一分食次第行食卽是僧次食亦表無過既言要須界內僧次是中別請僧次相對四句料簡或前僧次後當處遮約卽成別請或前後俱別此二犯提或前別請當處無遮後成僧次或復前後俱是僧次此二無犯若比丘於其食處有

餘比丘教化勿遮若不能不遮應教施主次第唱騰而入乃至一人入已餘者縱遮皆無別過若長時請食於初月唱已乃至九十日供養皆不須唱若初日不唱須日日唱方無別罪若聚落中先無僧寺有施主別請四人與食應打揵推表無情乖不問男裏比丘有無一切無過也言別乞者或四人一時乞或令別乞各不相知而同一主但使食處衆滿而共食者犯別衆故律文言謂違別將四人通已為五家家乞食佛即呵制為二事利故多論云若四人各自乞食於一處食亦無別罪若唯見論四句中初及第四是犯可爾第二句各去一時受食各處食犯以受食一時故此義稍難豈可受食時犯不約咽業故此兩箇四句義不須論

次第三緣若非正食無有无驅長道之義故須五正食是以文言食者飯麨等問正食犯者著法別衆中亦可衆法方犯別衆答法中無僧即對手等法豈可無僧不成衆時唯食非正故非類也若食不淨不合與諸比丘同味不犯別衆須言請淨若爾非法羯磨不合同遵應不犯別衆答非法詳衆容可爾非為如故制有別衆食已不淨設往不能迴令作淨往而無益是以不犯故如文言非法別衆若爾何故羯磨戒不與欲戒開中若非法羯磨喚來不來及否與欲不犯答彼是事非如破僧損滅等故所以開此言非法謂是七非故亦有別也食雖是淨若在非時亦無同味假別無態故在時中也食雖五正若食處非衆亦自無罪故須第四緣食處成衆謂同類好比丘四人已上一時受食有異計義方犯別衆故多論云三比丘一尼三比丘一沙彌三比丘一柱心三比丘一滅擯三在地一在空三界內一在界外尼等狂擯不落僧數在空界外復是異界不相足數並悉不犯又善見云若四人中一人覆鉢不食亦不成犯是故要須是同類好比丘同界內一處食方是食處成衆簡上異類一人覆鉢等是中多論四句一食主一盡集一處食大善無過二食一處異彼此雖別以食味同故亦是不犯若界內更有餘人二衆俱犯三食別處一如僧盡集一處未食僧食有一施主就坐上次第別

請四比丘與食此四比丘犯別以有僧食可食不落大落大衆開緣四食別處別彼此二衆若不互請一人及送一分食此彼俱犯食雖成衆若界內集亦自無罪故須第五界內不盡集多論界有二種謂自然復二謂蘭若拘盧舍聚落自然方七十三少半此等自然及布薩界內若別一人不盡集作有比丘想犯提疑心輕無想不犯若別狂擴及以沙彌不集無罪

第六第七至文中解闕緣比說

滿足戒本四句一人二別衆食三除開緣四結犯下言餘時者誦前第三不屬第四

釋開緣中六門分別一定開緣及釋名二長短三共別四寬狹五相攝强弱六對餘同異

先解初門釋名對文說言定緣者此開緣中病及下四此還爲五作衣施此二義含作衣時者謂一月五月爲作衣故求食作衣事恐難成佛開別請衆食言衣時者一月五月福饒時故即得別食施衣者汎爾施食并施食者亦聽別衆即可爲三謂作衣一直衣時二施衣時三通及前五八種開緣問所以知者答

五分數數食戒第一隨開除病故文若比丘數數食除因緣波逸提因緣者謂病時第二時世尊聽諸比丘受迦絺衣不犯五事諸比丘念爲是衣時不犯數數食衣竟亦不犯取白佛佛言衣時不犯過衣時犯若比丘數數食除因緣波逸提因緣者謂病時衣時第三有諸白衣知比丘不得數食念言我當方便爲諸比丘作衣來受幷得供養即便作衣往請比丘比丘言我不得食但與我衣白衣言若食我食乃當與比丘念言佛聽我以施衣故數數食者可不乏衣白佛佛言聽爲施衣數數食應如是說若比丘數數食除因緣者病時衣時次至別衆食戒牒制隨開中第一除病次言衣時施時如數數戒說次作衣等開未下滿足戒本言因緣者病時衣時施衣時作衣時行路時船上行時大會時沙門施食時具列此八今此律中總言施衣時下廣解中施衣時者一月五月及餘所施食及衣類彼五分亦可爲八

二長短者分二病及施衣道行等四合有六開病及道行等五以前緣爲時緣既無准豈得定時蜿十二

月有期便開施衣一種。雖情所貪。以衣利重。故一益施主。得二反報。亦利比丘。施時不受。後須難得。恐無理求索。妨癈脩道。隨施聽受。故亦時長衣一間。受利時定。故限一月五月。不問有衣無衣。雖別不犯作衣時。一亦唯一月五月。故律文自恐已迦提月中作衣。恐比丘不得食疲苦。故請比丘。佛言聽受。文中不言及餘時作衣。故不通。問。直就時中自得別衆。何須言作衣耶。一解文言。乃至衣上作馬齒一縫。故言作衣又可是作衣月中。此舉受衣時。無竟本計長時。故極至一月五月受時。最少下至作一繼衣。亦是時富饒故曰乃至一繼

第三共別者。施衣大衆沙門。此三共有。施衣沙門以擬前境。又復相假。爲大衆。故此三開但有必共。餘五不定。非無共義

四寬狹者。以斯八開對於僧。次僧次緣寬。益自他。故又福利施主。故餘但開緣。無僧田益。故所以狹。八自相望前三共。緣不辨益。及自他以共有。故餘五俱狹但能自益。不能潤他。故下文言。無緣者。白出以餘有緣不益我故

五相攝強弱。若在施衣大衆沙門。此三開中。假有餘開但大衆等三緣中攝。以其不以餘緣故開。以無餘緣亦不犯。故餘五相望。縱令離緣人食。各自緣攝。或同可知

六同異者。七八局此水陸兩行。通於洗浴。有同不同衣時等三通在德衣利。戒病緣少寬。然有差別。隨前所說。次對戒本。除釋開意。病人苦惱。若不開者。無以存濟。又無異計惱僧之義。是以開許作衣。久延恐癈正業。故施衣者。益及道俗。故直言衣時一月五月。是受利時。故道行船行。此二多對。又復食難求。故大衆集者衆多難濟。故所以開沙門施食者。爲少益外道故。問。如外道請等無意。如何乃言爲益外道。聽別請食益。此文不了。如五分瓶沙王第名曰迦留事。一種道而年年普請九十六種沙門作一大會。釋子不受別請衆食。而力不能廣及衆僧。以是闕無佛道沙門愁憂不樂。念言云何致沙門釋子。唯當委王。然後可果。便以皇皇以第意白佛。佛因遂開沙門會時受別

請衆食。此以准餘。誰是不盡。故言但請三人。明有所別。又有人言。請者作別請之心。受者作別之意。四人食犯。不假所別者。深遠綖論上來病等五个別緣。但能自益。不能潤他。若及他者。令三人不犯。所以無緣者白出。若爾者何故見論病人足四一切不犯。解彼言病。人不謂癡狂等病。以足四一切無過。此中病者輕。故自益不能及他。彼論五種足四不犯。一不請。二乞食。三沙彌。四鉢盂。五病人。故知彼病不同此輕。下辨相中。前二可知。病者已下。釋第三開緣。餘如前。大衆集者。五分。諸佛常法。歲二大會。春末月。夏末月。諸方問訊。以衆多故。次請甚踈。乞求難得。比丘念言。若佛聽我等大會時受別請衆食者。不致此苦。白佛遂開。但大衆集者。解有二義。一大衆者。謂八人已上名爲大衆。食無信供。又是難得。開使不犯。七人已下名爲小衆。食雖難得。容有兼濟。故亦不開。是以律文將開大衆集時不犯。反解小衆是犯。故言食足四人長一人爲患。以不開故。由此一人令他四人得罪。名之爲患。又更一解。大衆者。四人已上名爲大衆。故下尼律不白大衆。令知廣解文言。大衆者。謂四人若過。以斯文證。故知四人已上名爲大衆。又復此文大衆集時者。食足四人長一人爲患。此是兩家聚落。東家限與四人食。西家限與一人。彼此二家施心限局。各不相融。餘處乞食復是難得。若不開者。西家一人與東家四人作患。由是患故。開使不犯。此謂畢患以開不患。如是乃至百人長一人爲患者。但使食難得。悉開不犯。是名大衆集時。

次解第四結罪文。二初先教比丘食之方軌。二若比丘下違而結犯。前文四句。初四一對。初句無緣聽白出。第四有緣聽白入。中二一對。人少隨意食。人多分衆食。初四白入出者。謂有緣無緣。雙釋疑白入出。初句無緣須白出者。彰餘非僧次。但是有緣。故食不能益我。故須白而出。外人無緣不得入。此遣衆外疑。故爾。第四句有緣須白入者。爲顯我非僧次。但是有緣。故。食不能益他。若其無緣者須出去。此除衆內疑。此二白入出者。謂對餘五說。不論三共緣白入出也。中二句者。初句衆少隨意食。次句分二衆食。此兩純無

緣無疑可釋。故不須白。入出。但使衆不成。故聽隨意。不明純有緣者。謂三共緣及餘五。有共義等。此亦不須白。第二遮教結罪。一結別衆提。問別衆食何不計境多少。而言咽咽從業者。何答佛本制意。爲慈愍白衣。恐惱衆僧。制不聽別。不是專爲損於所別。何須偏約所別。隨境結罪。又假衆方犯貪心。故食但隨業得罪。問所以但結緣不白不結無緣□不白耶。一解得食不得食別。故爾亦可文略

〇取歸婦價客道粮過三鉢戒三十四

然歸婦價客。捨已塗粮。施諸比丘。理宜將護。依限而取。今乃過取三鉢。令食罄竭。長貪違教損惱不輕。故以制

別緣具五。一歸婦食價客道粮。二知是。三無因緣。除有病緣不犯。四取過三鉢。多論若上鉢取一鉢無罪。取二鉢犯。中鉢取二不犯。三則便犯。下鉢取三不犯。四鉢方犯。文言過三鉢者。謂就下鉢爲言。若一人取一鉢。前三人不犯。以不過限故。後一人犯。以前三語莫持來而故往取。過在後人。又復過三。是以後犯。五出門便犯。就緣二。人二。初取歸婦食。起有竊過伽若乖此名瞎眼十名睞眼。如五分不復須汝瞎女。祇中此女端正。恐王強取我。當爲作不吉之名。王果欲取。以名不吉。遂適餘人。二波羅捺下取價客食犯

滿足戒本三句。一犯人。二至白衣已下開受分齊食之方軌。文三。初施塗粮。二若比丘下教受分齊所以開齊。三者爲令施主獲反報之福。亦令比丘資長道。三還僧伽藍下教食方法。第三若比丘無病已下正明過取違教結犯。反上第二開受等文。此出門犯不分小罪。文不了。故所以別衆八緣。但開病者。病人苦惱。若不開者。無以濟命。又施主體知不生譏惱。故所以開。餘緣若開。或有損惱。既出門犯。何假殘法

辨相具解。第一可。第二白衣已下乃至三鉢來。正釋第二教受分齊食之法。□於中文三。一解白衣家與食。二病者戒本文略不解。今此解前除病。三若比丘下。合解開受方法食之儀軌。文中食及持來告知等。文四可知。第三若比丘下解戒本第三結犯輕重。四文一提。三吉。五分過受及不分比丘食俱犯提罪。祇

中亦爾又言若女及僧客去後不犯

○足食戒第三十五

凡食以充軀爲用過則長貪少復不足事須節量但四大身力報有强弱致聖將補有四種之差始於一揣終至作餘食法咸是節量隨根之法令第四人不作殘法再食五正長貪妨道違教愆深故所以制別緣具五一是足食二足食想三捨威儀四無因緣除有病及作殘法因緣不犯五更食隨咽犯提緣中有二初至得便食之下明不作餘法越過第二呵責前文復二初至法食開作餘法二舍衛已下不作越犯初文有四爲上行人說一食法二時諸病比丘雖得已下病人苦惱開聽午前數食無罪三時諸病比丘若得已下病人殘食體是可惡不須更作餘法聽食無罪四聽食已下正明非病人殘是其淨食作餘法而食初文有三一說一食法二時比丘聞已下說一坐上飽滿了前一食之制三諸比丘下了前第飽滿之教初說言一食法者謂對上行說一食法讚歎一食法者嘆一食功能省緣知足亦可嘆彼能行依此聖教成知足行第二文四一依前聖教服不當法致身損瘦二時世尊下慈悲撿問三阿難已下具以啓和四佛告已下了前一食故曰於一坐上食飽滿第三文四一雖依飽滿通正非正故爾損瘦下問等可知即是了前飽滿故曰於五種食一一令飽滿

第二開病文四如第三亦四第四開作餘法因制一食故棄餘聖者爲益施主比丘無損故開殘法於中文兩初僧食作殘法二復有長老下因乞食餘謂檀越衣作殘食法此二文中各四可知昔解凡作餘食法應先淨人邊手受食已對未足食比丘作之列紙要具五法方成謂五不離如彼文說有五非法不名作殘食法一離處比丘行時與敢住坐臥說殘法是不名作殘法餘三威儀亦多論若比丘行洗口時有檀越與五種食比丘應食應行受殘食法不應住坐臥若住坐臥當知壞威儀不名受若以此爲受食者提二離食不與噉作殘法□便說與是名不如法三離境界者放地作殘法非手中不名作殘法四離申

。手申手外作殘。非申手內不名殘。法五離說。口不作
是言。我手中鉢中食我一。切不須是殘食。是不名殘
。食法中先辨非法。欲使識非有。五如法作殘。注謂反
上離以爲五一不離處。謂此處受食。還此處受食。還
此處作法。與二不離食。謂少許食食之。三不離境界。
謂自手捉食與他。四不離申手。謂申手內作成。五不
離說。謂語言大德我已足食。已知是者是彼人食已
復言。我已食手中鉢中一。切不須作殘法。成上來法
者。但是儀式。然猶未具。若准此律。要具四。如方成殘
法。一人如法。人有其兩。一能作人有三。謂是比丘除
餘衆。又五處。足又身無病。反此名非名非法。二所對
人。謂是比丘非餘衆。又未成五處足。故文言足食已
爲作餘法。不成吉羅。此等五者是人如法。二時如法
謂噉非儉。儉開無足。故又是時中除非時非時不令
更食。令前得罪。自已懺有故。三食如法。一謂時食前
二五是除奢耶尼苦酢辛鹹等。二是新食除病人殘。
三是清淨食非殘觸見聞疑等。多論殘宿惡捉不淨
潔。不名受殘食法。四威儀如法。又有二義。一能對威

儀。一須併手受。二顯露。謂不好覆。好不成。故三自手
捉。非遣淨人及置地。四由手內五說。謂言我已足食。
已長老看是知我。是作餘食法。若反上說不成。能對
威儀。二所對具六。一不離處。食二不離境界。謂自手
捉。四不離申手。謂須申手內。五不離說。謂須言我止。
汝取食之。六還本食主。謂非盡持去。具是等法。名成
餘法。若一一互闕。或得失法。不免提罪。或但失法。無
根本之懺。唯說可知。所以足及勸足有餘食法。開餘
之十二。戒不開餘食法。何答此之二。戒曾前成足貪
心更食。須作殘法。息彼貪情。是其對治。藥病相當。此
二有開。自餘十二。謂讚嘆二。食背請別衆過三鉢衆
美藥請非時殘宿。不受飲酒飲虫水前之七。戒除過
三鉢。餘之六戒未曾成足。一往即犯非彼對治。故不
須開非時等五。亦未成足。又是非時等過。體不清淨。
若開餘法。令前得罪。已自招殃。非對故無取過三鉢
出門即犯餘法。非治別衆八緣。所以開病餘亦無著
別衆食中未曾成足。故以七緣開之。使充軀進業。此
或曾前已足。堪得一日。資身長道。若以七緣等開令

更轉增貪。心非對治故
次第二。起過。文言不知足食不足食者。不知何是正
食成。足何者非正食不成足。亦復不知具幾因緣。作
餘食法。成。關幾不成。故言不知餘不餘
戒本三。句。一人。二正明。曾前成足。三不作餘食法。下
違開結犯。第二句食竟者。謂食私。已食僧食五處成
足。或時受請者。謂食檀一越食五處戒足。此二足竟。
皆須除法。若不作犯。提非謂作餘食法。開無背請
下辨相中文二。初至波逸提。略解戒本三句犯相。二
尊者憂彼下廣解戒本三句成犯之相。下文比丘知
行時。豈可不是解第一。若比丘句。故廣釋三。略中初
句。可知食者已下解第二句。足食已捨威儀下釋第
三。就釋第二。但解食竟。即是同釋受請。於食竟中文
三。一食者解食字。二於五種食中已下釋竟字。三有
五種足已下辨成足之緣。食五者見論。謂粳米穄米
粟麥等作粥。初出釜時盡不能合者。飯所攝。日曝合
燥。名為乾飯。若豆作乾麨。非正食。取餘粟等麨是正
食。攝魚之與肉。將作粥。若相現如芥子。大名為正食。

以容命得。故不同米粥。要書不合此五貪。強名五正
食。次解竟者。於五種食中。若食一一合飽足。飽足有
兩。一飽足。足謂自恣足。二境界足。若前境食多堪得
足。我一日充驅。雖食一口。捨威儀。竟亦名飽足。故備
總開文。若不作餘食法不起。不犯。故知境多亦是其
足。次解足緣有五。一知是飯者。善知五正食。犯足非
正食不犯足。二如持來者。一解知彼持來。若多成足。
少不成足。故曰知持來。又解謂他將來時。自心了知。
飯作飯想。名知持來。三知遮者。五正食聖教所制。一
日不得二時飽食。故曰知遮。即知前坐食多堪飽障
於日中少食不彰。故曰知遮。祇中八遮自恣足一義
可得同此。餘不須護。關而不論。四知威儀者。行住坐
臥等。五知捨威儀者。制行至住等。故曰捨威儀。亦言
足者具向五處。即成足緣。遂遮於後
第三結犯。即是成犯緣。言足食已。即上二緣足食足
食想。二捨威儀。三不作餘法。四食之咽咽犯。五自下
廣釋。略相難知。故於中文二。初明五處足食成犯之
相。二從足食已為他已下正解作法成。以不成輕重

之相。前文復二。初至亦如是正明五處足竟捨威儀。已食五正犯。二往闍尼食已下先食五正。五處足已食往闍尼。前文復二。初約行威儀廣辨其相。二餘三略說。初文有一憂波離問所以問者。以上略中。但言知威儀。知捨威儀。未了其相。故寄行威儀以問成足。二佛告下。總以酬答。有五處足食。所言處者。即上知是飯等成足之所。稱之爲處。三云何一句。重以徵問。四憂波離下。廣彰其相。五憂波離是爲下。結就第四廣中。約五正食。即可爲五。初飯作頭有兩句。初食飯五處成足竟。捨行威儀更食犯。還解上三言比丘者是人。次知行時下舉五處足。即第二食竟。次足食已下即解結罪成犯緣。一句既爾。餘皆類然。二於一坐上雜食餘四五處足。已捨威儀更食犯。下四食各爾。即是五對十句。餘三威儀亦各有十。即四十句。以彰犯相。其理亦足。然有人釋舉飯作須有十六句。單食飯一。以餘四食一一和飯作四句。又以餘四一二三來和爲六。二三來和爲二。以四辨相爲一。下以佉闍尼和爲一。合十六句。餘四各爾。合成八十。餘三威儀亦各八十。合三百二十句。容可如此。今且依初說。二佉闍尼以彰犯中九佉闍尼細末磨謂麵等。是十云磨稻大麥等。所以須明者。此佉闍尼未食五正不成足。隨意食無罪。若曾食五正成足捨威儀已。更欲食者。亦是犯位。油蜜等與時食雜。故須作餘法。若獨食者。是非時藥。故隨無過。所以知者。如櫃行十事中和問言。云何和答謂足食已捨威儀。以蘇蜜油生蘇石蜜和酪一處。得食不。離波多言不得。問言何處制。答舍衛國不作餘食法中制。波指此文。故知此中須作餘法。是雜時故。若此非雜。如何制。波而有人言。此油蜜等若加口法。得七日服。若無口法直爾服者。但得時服。是以此文不作餘法提者。此義非若此非雜。所以和指同於此。第二輕重文二。初至吉羅作法成。不二足足食食想下境想重輕。前中八句。對別有四。初二愚闇相對。次二恭慢。次二道俗。次二慳貪相對。若成不成。分但可爲二。第六在淨人前對大比丘作餘食法成而有罪。以不應對俗。故得小罪。餘七不成有罪。以失法故吉。不成故提。下境想四句。就正食上作二句。心境相當。

情過故提。第二句且起食時。實是稠粥而心。疑於中食上。更食小罪。以心輕故。所以無第三足食非足想者。一解情迷無罪故。卽下開文。食作非食不犯。又可亦有轉想。如前心作正食想。臨食時。轉作非食想吉羅。略故不彰。第三句。實是薄粥非正食。逕時稠故作正食想。於中食上更犯食。以罪從心生。故犯小罪。實非正食。故不犯提。第四句於非食。生疑爲異多論。尼足食犯小罪。與比丘異。所以爾者。以無餘食法。開故所以輕。此文亦輕。五分不作殘食法口口。提尼亦如是。觀足戒亦云尼亦如是。閪尼既同犯。所以吉羅。答以離合不同。故結小罪。以彰別義。不犯中食作非食想。如且食稠粥作薄粥想。中食上不受作餘食法。不犯。開前足食想疑二句。無犯非食不作餘食法者。開非足食足食想二句。亦可食作非食想者。如且食稠粥。決作出釜時薄粥想。或可□中。飢不堪耐。謂前不足。故言不受者。明一向不食。故作餘食法者。作餘法。故非食不作餘法者。謂前食薄粥。故自手取作餘食法。開前第五使淨人持食句。若置地作餘法。此脫不字。反前置地者。二人風病。不得捉食。故聽置地作餘法。卽是開前置地。彼無病。故是以不成作餘法。乃至手乃處。總開不離境界等五具。故成就。總反七不成。若與他反前第三。自捉他與。已反前第八盡持去一一別開中。但略反四。餘四句無

○勸足食戒第三十六

制意有三。一不聽勸意。二解同犯意。三釋合離意。所以不聽勸他足者。出家之人。理須益物。迎相匠導。勸脩衆善。今乃惡心勸彼。令他得罪。已自招愆。人我俱損。理所不應。故所以制。次同犯意者。問食有數戒。所以此戒勸同犯者。答良由此戒有餘食法開。容可不犯。今不犯。今不作法。惡心勸他。令他喜爲。又復情俠隱沒其事。同彼不周覆。相令犯欺。內過重。所以同犯。餘無開緣。人不喜爲。故所以輕。如尼無餘法。勸人則輕。故此亦爾。若爾勸人不受。亦有受法開緣。人之喜爲勸。應同犯。何故得輕。答勸足容不犯。是故卽同犯。以違制及開。故不受無不犯。故勸不同犯。若爾受法。豈非是開緣。答若受非不受。自有是勸而不犯。勸故

使不類。若爾漏心衣食。亦是無不犯。何以同犯。答彼
就言中謗佛聲刺必受。是以同但同犯之義。流類大
多趣約一義。不須互決交離合意。同所以足及勸足
離爲二者。多義差珠。一起業不同。謂足食貪心。起勸
足瞋心生。二業具有異。足食口止共身犯。勸足口止
作業假他身。三開緣別。足食病緣開。勸足則無。四食
不異。足食要食犯。勸足自身不食犯。有斯別狀。不得
合

別緣具五。一他足食竟。二知食。三惡心勸彼。欲合他
犯。四不作餘法。五前人食犯。緣起文二。初至食之勸
足起過。二從珍食已下呵

滿足戒本。四句。一能勸犯人。二知。三明他食。二種食
成足已意。四不作餘法。已下勸足結罪。以是因緣者。
結能勸者意欲使他犯。故非餘者。謂非不犯。及供養
意等

下釋中。一二三別解。二四合釋文兩。第一舉八句輕重。
初句憎重。二俱。二俱犯。提下七並吉。以前人不犯。故
是以能輕。第二境想四句輕重。初重。三輕尼無餘法。

勸他義稀。人受不數。假令有者。何須重制。故犯吉羅。
下開中略。不反前與病人餘。付悉反

○非時食戒第三十七

凡食無時節。數則致患。事須限約。軌剋合定。是以始
從平旦寅終至日午。順應法。名之爲時。過則非宜。長
貪妨道。招世機過。事不應法。廣生罪累。名爲非時。故
所以制。多有四義。一始從日出乃至日中。其時轉盛。
名之爲時。聽食無過。從中後乃至後夜分。其時滅沒。
故曰非時。二從旦至中。是作食時節。乞不生惱。是名
爲時。從中至後夜分。俗人醼會遊戲。入村乞食。多所
觸惱。故名非時。三從旦至中。俗人種種事務。媱惱不
發。乞不生謗。故名爲時。從中已後。事務休息。媱戲言
□入村乞食。或被誹謗。受諸惱辱。故名非時。四從旦
至中是食乞時。爲濟身脩道。事順應法。故名爲時。從
中已後。宜應脩道端坐經禪。非是行來乞食時節。故
名非時。又依毗羅王味經。旦天食時。中法食時。午後
畜食時。夜鬼食時。出家之人同於天法。二食名之爲
時。過午已去非上二食時節。名爲非時。故曰非時食

戒十。律過日中至地了是

別緣有四。一非時。二非時想。三時食四食。便化緣中跋難陀觀看伎樂。非時噉食。逼暮方還。迦留陀夷夜巡家乞。驚恐主人。以彰起過

戒本四句。一人。二非時。三食。四結罪

辨相具解。初句可知。總決釋下三句文。二初對時食以解三。次非時過非時下對餘三藥以釋下三。此謂約二受以分。故亦可為三。一約時時以解非時。二次兩藥失受以解非時。三盡形已下無病緣以解非時。以病為時。故或可為四。謂約四藥即為四。文以下三此之三釋。並通殘宿不受俱用。斯等三法消文迷背有理。今且存第二分三為勝。一就時藥解三者。一解非時先反解時。卻而順釋。二食者已下辨第二食。謂上二五。是三若比丘下解結罪。第二約失受以解三句者。謂八種將水逕明相已失。於二受過關時分。即是非時。七日亦爾。第三盡形壽藥無過時故不得約失受。解直以無緣名為非時。次境想五句。五分想疑俱提。闕文[□]麥今皮不破漉汁飲之。五分病人不及食腹中空悶。聽以塗身故不差。麨塗身猶故不差。蘇和麨塗又不差。以湯洗若不差。甕盛肉汁坐中如是等。足以至曉。一切不得過食。唯中見出還咽不犯。者開非時中。咽咽不犯

○殘宿食戒第三十八

凡飲食繁穢近則長貪。合人不節又體現交。盡義無儲蓄。故宜別處理無共宿。是故須制

別緣有三。一是殘宿食。二知是殘。三食即犯。今日所食是昨日之餘。日殘逕夜。日宿五分。殘者已受之食留之逕宿。十律舉宿者。大比丘今日手所受食。舉至明日也。是中四句。一是殘是宿。得一提。內宿惡觸二吉。二殘而非宿。謂以此餘食置界外。不共宿。無內宿有餘二罪。三宿非殘。但犯吉羅。四非殘非宿。謂清淨食。二知是殘宿食便犯。祇不待逕宿。但一日夜有三十須臾。但中後停食逕須臾。即犯。故彼言停食食

戒本三句。一人。二殘宿。三食結犯

辨相先總解初句。次合釋下兩。其文亦三。一時食成殘以解下二。言宿食者已下至及肉解第二句。且列

二五。應有奢耶尼文。略次解結罪。次二藥失受。以釋
。殘三藥形藥。但結無緣罪。下境想四句。十云道行食
難。得聽自持粮與他博聽。嗽祇淨洗鉢。已不聽以手
及。物摩拭比丘。食當護淨。手若摩頂捉三。衣一切雜
。物泥洹僧等。更以水洗。十律沙彌持不淨鉢與師。師
白佛。佛言。若無急事。不應使持鉢。若使持應從受。伽
論。若鉢缺食餘着器。極用意三洗。膩時用食

〇不犯不受食戒第三十九

所以制者。多論五義故。制一爲斷盜竊因緣。故二爲
作證明。故從非人受食得成受。不成受不成證明。謂
在曠野無人之。所爲是開聽。若在人中非畜無。知小
兒悉不成。受三爲止誹謗。故四爲成少欲知足。故五
爲坐他信敬心。故爲令外道得益故爾

別緣具四。一是食。二不受。三知不受。四食即犯

滿足戒本五句。一人。二明不受。三食體。四除水等。五
食而結罪

辨相先總解。初句可知。二不受者已下。解下四句文
。三一就時藥解下四句。上二別解。下兩合釋。別解中。
先不受文兩初正解不受。二受者已下反解。二五受
。法顯前不受。凡受食法。舉器離處。一切受意成受不
。爾不成。置地者。開次佉闍尼。已下解第三食體。具列
三五食體。祇云水濁者須受。性黃者飲無罪。雪雹亦
受。若無淨人聽食。五分若水性醎不著。聽不受飲。次
若比丘。已下合釋四五兩句。第二約下二藥失受。以
彰不受。第三蓋形下結無緣罪。次境想四句。五分爲
人作食得嘗。但不得咽。戒本云若比丘不受食著口
中。除嘗食揚枝水波逸提

〇索美食戒第四十

出家之士特宜廉潔。今耽著美味。求索好食。長已貪
結惱亂施主。招世譏過。所以須制

別緣具五。一是美食。二隨非親居士乞。三自爲已乞
四無因緣。五食即便犯

滿足戒本四句。一出四種美食。二若比丘出能犯人。
三如是美下無病。四自爲已索而結犯

辨相中先解第二能犯人食者已下。却解初句。病者
已下反解第三句。若比丘下正釋第四結犯。尼所以

吉者。尼是女弱。求索美食女人所諱。爲之義希故。犯可呵。此云吉羅結方便罪。大僧大夫。身報力强。喜乞美食取資身之益數。故得重

○與外道食戒第四十一

與外道食有三種過。一異學情反恒懷疎。外難與理親。雖更惡施不荷其恩。反生譏謗。二耶見乖宗非眞福田。今以施主之食授與外道。損他施主。不得勝田覆反報之福。三弱自持食授與外道。容生或倒。謂外道是勝。比丘不如。以斯多過。故制不許

別緣具六。一是出家外道。甄去在家外道白衣犯輕故爾。所以然者。出家名同。眞僞難分。容生惑。故制得重。在家白衣。道俗位別。不生人或。所以犯輕。二知是出家外道。三非親理。甄去與父母外道恩重故聽。四是食。甄去衣犯小罪。食味大錯。是是與之義數故制。以重衣本別屬。情著難捨。與希故輕。五自手與。除置地遣人與不犯。以食味通理無獨。食又不生惑倒。開使不犯。六彼領受即犯。五分持已食分一揣別著。使自取不得。持僧食與若乞兒狗鳥等。應量已多少。然後減與不得持分外與。就緣中明與外道女食起過。次與外道男犯。所以不呵者。以無情過。故闕無呵

滿足戒本四句。一人二外道男女。三自手與食。四結罪

辨相具解可知。尼亦犯提。但是犯同緣異。戒故結方便吉羅

○先受請前食後食至他家戒四十二

三過故制。一凡俗里多務爲善事。難懷其家業尊崇福會。已許受請。行詣他家。脫若事差。惱處不輕。二既有食處。宜息緣脩道。無事遊散。妨廢所習。三共衆受請。背□入聚落。令他施主見僧不集。竟不設食。稽留大衆。使不得飽滿。惱衆殊深。以斯過故。是以聖禁

別緣具五。一先受受他請。二不囑授。三向白衣家。除向僧伽藍不犯。故爾。四無因緣。除病作衣施衣等緣不犯。五入門便犯

戒本有三。一略結前食。二次明續隨有二種。初一牒制隨結。謂制後食。次有四文牒制隨開。一開囑授。大有請處。已有請故。又可大有餘米請喚。故聽囑授。次

開。病。次開作衣。次開施衣。三滿足戒本五句。一正明
是比丘先受他請。二食前食後至他家。三不囑授。四
除開緣。五結犯。餘時者已下。誦前第四
辨相具釋。第一可知。前食者下。解第二。餘比丘者下
解第三囑授。要囑界內同受請者。容有不見義不同
非時得展轉相白。病者已下。釋第四開緣。一病。二作
衣。三衣時。與施衣合。若衣時一月五月即是時。開除
此已餘時。勸化等者。謂非時分施衣。故開已如別衆
食戒說。即是互開。謂通前囑授。故若施主先自有心
辨食施衣。請我者得輒去。若本無心。比丘先往其家
勸化作食。幷施衣者。以利多益重。故亦聽轉去。故曰
勸化等。若比丘不解第五文。二初失囑分齊。一中還
失。二更詣餘家失。三更往庫藏處等。一庫藏。二聚落
三邊房。邊房者。即寺內邊遶咎尼之所。四往尼寺失
五出本白衣家失。此是中前時促。存護衆僧。故隨白
處直去。更餘巡過。即失囑授。不同非時入聚落。時長
僧無交惱。故作白已。雖巡餘處不失。以波文無失。故
亦可同此也。二若比丘下。結犯。衆多家敷坐具者。謂

衆多家共成一會。各敷坐。待僧隨至何家。皆是請處
是故不犯

○食家中有寶強安坐戒第四十三

凡在家俗人婚會無時。久坐不去。妨彼耶心。遂通相
遏適。斥理非所宜。又復出家。離穢愛染之所。事須防
違。容自懷心行水涉醜。故所以制
別緣有四。一是食家。甄去斷婬欲家。及二俱受齊不
犯。十律若斷婬欲。若俱受齊不犯。若互二句。去但不
受文□提。五分若夫婦受八戒不犯。二夫婦常所居
屏處。三無第四人。四申手不及戶處坐。便犯。戒本三
句。一人。二食家有寶。三強坐結犯。十律隨起隨坐隨
爾所提。辨相易知

○與俗女屏處坐戒四十四

制意同前。唯以無第三人為異。緣成犯。一是俗女。二
屏處。三無第三人。四申手不及戶處坐。戒本四句。一
人。二食家有寶。三屏處。四結犯

○與俗女露坐戒第四十五

制意同前。四緣成犯。一是俗女。二是露處。三無第三

人此是離見聞屏而非重物鄣故稱露故與前戒並開第三人四在申手內若申手外犯輕相去一尋已餘不犯十律相去一丈犯提丈五犯吉二丈不犯又此戒中緣起戒本彰露廣解稱屏真是離見聞屏相對受名亦即屏露合制無寶立二有寶立二又此三戒前二露屏第三雖見聞對二不定但初戒攝以此三戒坐是屏故

戒本四句一人二女三露處四結犯　辨相具解

○駈他出聚落戒第四十六

凡出家人理懷實忠信自居先許他食而竟不與惡心駈出時限已過使他一日不得食以充驅惱處王重故所以制六緣犯一是大比丘二先許三不與食四無因緣謂有舉擯命梵等難不犯故爾五惡心駈出六相離見聞或彼去已去故

戒本三句一人二語餘下及至與汝食正明將至聚落許與彼食三彼比丘竟不已下不與彼食遣去結罪以此因緣者謂是惱亂因緣非餘者非餘不犯等緣如無威儀等辨相具解

○過受四月藥請戒第四十七

然篤信居士供辨美藥延請僧衆受心供養施心有限宜應將護稱施而受令過受他藥長貪惱物敗善增惡損處不輕故今聖制

別緣具六一是藥請二施心限定三知期限定四過限而受五無因緣六食咽咽犯先解初緣藥請者四藥之中過受三藥俱犯提罪故伽論過受時食亦犯提罪七日盡形此律下文醫所教服藥故知是犯如施一食過受上犯豈況過四月受寧不犯提十律過四月已後索蘇等七日藥及終身中椒畢鉢薑鹽等犯提若索毗醯勒等三吉羅非時藥賤又療患義微過受義希故犯小罪問施一食中過受蘇油犯輕此受蘇油何以便重答彼據身外塗足燃燈既是外用過受義希故彼犯輕此施內過受義數故得問提罪又見論若檀越四月與油索蘇吉羅故知索藥罪輕過受重所以爾者解□施主先爲好心四月與藥期限已滿供養心息過受致惱損敗處深又復乘前供養人弊過受故過受重若索藥者以其居士先無施

心。乞任彼與。損惱義微。又以施主先無心。故乞希故輕。與衣不同。衣資義寬。與乞過受二。俱是數故齊犯尼。薩緣中彰宗藥過齊。藉此爲緣。制過四月受藥之罪。餘緣可知

滿足戒本六句。一人。二藥請四月。三無病下教齊。四明過四月受。五除開無罪。六過受結犯

下辨相中。釋不次比解二可知。從病者已下。先解第五除開。從請者有四。已下卻解第三。應齊四月受之方法。從彼比丘。下合解四六二句。過受結罪。就釋第五開緣。言常請者。師可常來。以無定限。故開無過。言盡形者。以二人形要故爾。解第三中文四。一者舉數。二列四請之名。三云何已下。別解四請。各舉釋結。四是中已下。斷簡四請。初三兩請。應四月受。二四兩請。應隨施受。除開中。攝藥有分齊者分請是。俱無分齊者。常請盡形是

○觀軍陳戒第四十八

凡軍陣凶險。兵刃交競。實則傾敗。俄爾戲使令心蕩逸。招譏損道。懲深過極。交違慈愍。故不聽觀。多論三義故。一爲佛法尊重故。二爲滅誹謗。三爲滅諸惡。增長善法。四緣故成犯。一是軍陳。二故往觀者。三無因緣。謂被請及軍陳。後至水陸急難等不犯故。四往見便。犯緣中六軍者。天子六軍。諸侯大國三軍。征討行也。討猶懲也

滿足戒本四句。一人。二觀軍陣。三除開緣。四結犯

下略不釋。除緣句。初句可知。二解所觀軍車幕七聚。稱軍。行列相對名陣。於中文二。先辨陣。次釋其軍。軍中兩。初約本軍數。以列四軍。故曰一二四軍也。二次第辨釋。即爲四段。一軍中兩。初舉一軍。謂今一軍祇書寫力最大。四人從之。成一象軍。馬力次弱。八人從之。成一馬軍。車軍次弱。十六人從。成一車軍。三十二人帶伎。成一步軍。第二解其純義。以無雜故。下二軍等。中純雜並有。而不解純義。以討軍數。一軍中純四。二軍中純四。雜六合十也。三軍中純四。雜三合七。四軍中。純四雜一。合五部。合二十六軍。若比丘下。解第三。結犯輕犯重。從道至道者。觀之方便

○有緣在軍宿過三夜戒第四十九

制意同前。五緣成犯。一有因緣至軍中宿。二晉巡二宿。三第三宿不離見聞處。四無因緣。謂二道斷命梵等難不去。無罪。五過三夜明相出犯。戒本三句。下釋可知

○有緣至軍二宿往觀軍陳合戰戒第五十

過不異前。既有因緣。聽至軍中。宜應坐住。復方便往觀。過同於初。故所以制

五緣成犯。一先至軍中宿。二軍合戰。三方便往觀。四無因緣。謂有所白請喚。二道諸難等不犯。故五往見即犯

戒本五句。一人。二有緣先在軍中。三或時觀者正明觀業。四軍陳已下所觀之境有四。一軍。二陣。三鬪。四勢力。五結罪

廣釋。五中略不解第二。有緣軍中宿。謂是前戒所開。餘四具釋。第一可知。二鬪者下解第四所觀。於中文四。少不次比。一釋鬪。二解軍。三辨勢。四解陳之形相。彼比丘下合解三五結犯輕重

○飲酒戒第五十一

酒為毒水。飲則成患。令人志性猖狂。廢興諸惡。妨脩撥眾。損道招譏。生患之本。寧容不禁。是故聖制

別緣具三。一是酒。二無重病緣。三飲之。即犯。緣中文二。初至飽滿飲酒起過。二娑竭陀從坐起下發覺呵責。前文復二。初至遠已而去神力伏龍施酒因緣。二明日清旦巳下正明飲犯。佛呵文一失本了心呵。故曰況復大龍。二告阿難下酒有多過呵。三告阿難下弟子眾所不攝呵。世間毒龍但害人無常身命。損處輕微。名為小龍。三毒煩惱能害人功德善財法身慧命。毒中之毒。名為大龍。令裟伽羯人為酒所醉。失醒了。心不能入定發通降此小龍。況能發知降彼三毒煩惱大龍。又可依祇。為酒所懷。三不能降蝦蟇小龍。況能降伏石室大龍。此律唯彼以眾鳥為小龍。五分。汝先能降伏惡龍。今能降伏蝦蟇不。答言不能。十失分五。初有三失於根為損。次有四失瞋增報虧以獲產業。次一現招醜名。次一迷理彰解。次一僭招重報

戒本三句。一人。二所飲之酒。三飲而結犯

廣解中初句可知。酒者巳下釋第二酒。於中文兩。初

列五酒。如文可知。第二木酒者巳下。偏舉木酒。料簡難濫。中文兩。第一從初至不應飲。以是酒故。制不應飲。第二從非酒酒色香味巳下。以非酒故。所以應飲。前文有三。初列木酒差別有六。二梨汁酒巳下。雜醞方法。釋向六種成酒之義。第三雜酒者巳下四句。以無雜醞。則體是酒。或逕分變成。是酒所攝。假無似酒色香。故不應飲。第二應飲四句者。以斯等木汁。元不雜醞。體則非酒。又復時促。未是變成。縱令色香味等。有似酒之濫。但非時漿收。故並言應飲。良由木汁有玆濫。故所以偏。餘之四種。是酒無濫。不須料簡。第三彼比丘巳下。解結罪。五分咽咽波逸提。此律文中略不言咽咽。十律酒糟甜酒酢酒等。飲咽咽提。此律吉羅。食麴吉羅者。謂酒裏之麴。境想上三。究竟提。罪下二方便。若下四酒境想一句。對初木酒。事有疑濫。故成五也。五分若先習酒人。不得者氣絕欲死。飲食不銷。聽嗅酒器。若不差者。以酒著麨粥中。令食。不差者。以酒與飲。漸漸斷之

○水中嬉戲戒第五十二

多論四義故制。一佛法尊重。理宜奉敬。令入水遊戲。損壞匪輕。二理宜威儀庠序。外長信敬。入水遊戲。動越威儀。招世譏過。三宜息緣脩道。入水遊戲。妨癈正業。四宜脩正念。入水遊。令心散失正念。故爲斯等義。

□以聖禁。三緣成犯。一是水。二無因緣。三入中遊戲。即犯。大雲經說。王見遊戲。說偈向夫人言。吾聞諸比丘。久巳離塵羈。戲暴泥水中。云何爲人師。諸比丘遊戲巳。即入定知心。遂以神力騰行而去。夫人見而向王說偈。吾家諸比丘。久巳離塵羈。沙彌尚如是。何況釋迦師。王因生信

○擊攊他比丘戒第五十三

事雖是輕。過容至重。人之甚爲特。宜須禁。故所以制。五緣成犯。一天比丘。二作惱亂意。三手脚十指。四無因緣。若服觸令與。一見行來誤觸等不犯。故五觸著即犯

○不受諫戒第五十四

凡出家之人。理宜離惡爲宗。然巳迷情。將欲作過。他理諫復不從。順苟且爲非。違損處。故須聖制

別緣具五。一已所作非法事。二他如法諫。三知已所作非。前人諫者。四諫不受。五隨所作犯。根本不從磿波逸提

戒本三句。一人。二不受諫。三結罪

下辨相具解。但使知已為非。知諫者。是故違情重。是以提罪。若謂已所作是。前諫者非。情過輕微。故得吉羅。隨所作事邊以識事。故作不以不知。得犯根本罪。此違一人諫。不隨前事結罪輕重。但就心辨。虛故罪重。心實故輕。文中先結心實之吉。次結心虛提罔違。僧諫中。諫竟即犯。不待作事。此中所以諫竟未犯。要待作事方犯違諫。其義何也。解言。僧諫中有僧命衆法可違。情過是重。故諫竟即犯。不犯待作事。此中既是一人諫。無僧命衆法可違。是以諫竟未犯。要待作事方違諫義成。以是不類。若爾下拒勸學戒亦是一人諫。無衆命可違。何以諫竟即犯。與此相違耶。解言。彼諫止犯。先是不學止犯之人。發言拒諫道。已不學即是止犯。表違成。故所以犯。此諫作犯。雖言拒諫道我作者。仍猶未作。表違未就。要待作事違諫義成。亦非一類。更有一義如下辨

○恐怖戒第五十五

凡出家人宜須將護。不相惱觸。令以六塵等事。遞相恐怖。令彼惶悸。廢脩正業。惱殊深。故須制斷

別緣有五。一大比丘。二作恐怖彼意。三以六塵等事。一一說示。四言辭了了。五前人見聞觸知便犯。不待前人怖以不怖。以怖是難知。故又是口業分齊。故緣起文二。初至我是鬼。反披拘執以色聲怖佛起過。二世尊已下正明呵責。既對佛恐怖為過公顯。故無別舉人亦不問自言。前反披拘執作其惡色是身業不善。沙門我是鬼是口業不善。非但二業是惡。心亦不善。使於身口。故言心亦是惡。正彰三業俱是過也。帝釋常讚僧中純善。而忽遇斯變。是故驚訝。衆中亦有如此人耶。佛言此人現報生身。道契無著。故言此生得淸淨法。帝釋讚佛內心淸淨。離世八法。得利譽稱樂不以為歡。逢衰毀譏苦不以為惱。不為此八違順所轉。故曰毀譽不移動等。佛說偈者。對帝釋原意皆謂佛有怖。故爾佛遂集僧呵制

戒本三句。一人。二恐怖。三結犯

辨相初句可知。若以色已下合解二三兩句文。三一列六塵章門。二云何已下一一行怖成犯之法。若比丘。下結犯輕重分齊。欲怖之法要先以言告。然後方用色等六事。一一不爾之舉其前言。以釋犯相。故言若說而了了。提不犯文三。一舉色聲二事無不欲示。所以不犯。二若以色下辨舉五塵不無怖意。所以不犯。三若有是事。不獨舉法塵。說無怖意

○過半月洗浴戒第五十六

十律洗浴有五利。一除垢。二身清淨。三事值澡除但映潔過常。令身光澤。翫著色身。無心猒背。正違出離。故須限約。半月一洗。若過即犯

則緣具五。一晝前洗浴。二未滿半月。三更洗浴。四無因緣。五澆身半犯

滿足戒本四句。一人。二明半月一洗不得過。三除開緣。四結犯

餘時者下踊前第三。此言不得過者。非謂不得半月洗。謂於半月不得弄洗。故曰不得過。祗云應隨洛日

數要滿十五日。乃應更洗。辨相中略不解第二。時節勢時已下解第三除緣不犯。天竺勢早。故從三月初至五月十五日。此兩月半聽洗無罪。如此方勢脫亦得用此兩月半。時日滿便足。是名熱時。作時者。十律乃至掃僧坊內地五尺。多論五六尺。五分乃至掃屋內地。若比丘下解第四過洗結罪

○無事然洪戒五十七

凡火性焚爇。事變無恒。容有燒壞。不可不禁。又復然火詳聚。多著俗活。殯脩正業。是以聖制

別有四。一是無因緣。甄去因緣不犯。雖無因緣。若在覆鄣處生患義微。亦是不犯。故須第二□露地。三然草木等。甄然炭生過義微。但犯小罪。燒便犯。此中但制無事然火罪。不言壞地傷五生種罪。上已制竟。故爾

戒本三句。一人。二明無病因緣。除有病不犯。三自爲已然火結犯

○藏他衣鉢戒第五十八

所以須制者。一調戲宜煩。列因事相惱。藏他衣鉢。覔

不得時。今彼惶怖惱處匪輕。二容生盜心。臨危事險。可懼之甚。三假無盜心。致彼言謗。清白難分。莫能自拔。以斯諸過。故合聖制

別緣具四。一是大比丘衣鉢事等。二作驚動彼意。三無因緣。或物主慢藏。為戒勅故。或借他故。或因此物。有於二難等不犯。四取藏畢便犯

戒本三句。一人。二出所藏衣鉢。三若自藏下。正明自他藏而結罪。上至故惱。越取戲殆尚犯。況為故惱。故曰下至戲咲。下辨相中。略不解第二句。餘二具釋

四分律疏卷第五末

四分律疏卷第六本

○眞實淨施不問主取用戒第五十九

凡淨施之法。為去封著之情。遠同大行。事既付彼。取用之時。一須諮問。不問輒取。理違聖教。又復前人既不見物。謂成失奪。惱他不輕。故所以制。捨與前人不虛稱為眞實。此物不復染心。名為淨施。故曰眞淨施輒取戒

別緣具四。一是已物。二作眞實淨法。三不諮主令知。四取用便犯

戒本三句。一人。二正明作淨施法。三輒取結罪

辨相具解。初句可知。衣者已下解第二文。四一總解淨施衣。二列淨法。三解二淨差別。四是中已下料簡問否。彰輒有元◆欲解淨施五門分別。一須淨意。二對人分別。三對物分別。四約法分別。五失淨不失淨

初門言須作意者。凡淨施法。元去封滯。遠同大士離著之行。雖復未能凡所受畜悉為成就。但大慈方便教作淨法。常作屬他之情。已無貯畜之過。福利施主。饒益比丘。復無譏嫌。故制淨法。多論九十餘種中無假為此法。異外道故。爾作法付彼。故曰眞實。彼此傳施遞為物主。故稱展轉。並是絕貪惠他。字為淨施。斯之二種。皆是作法。若爾云何眞實。答。一往直付物在彼邊。問方得用。故言眞實對展轉故爾

二門者。人有二別。一能作淨人。謂唯五眾內教攝故。

◆元一作無

◆詠疑該下同

◆住疑任

佛教作淨。二所對人。人別復兩。一是淨主。義通七眾。於中二俗爲寶施主。出家五眾爲衣等施主。見論。若展轉施主得五眾立。爲以其不對施主說淨。又復物不付彼。不生譏過。爲是大僧得以尼三眾。尼以僧家二眾名爲展轉施主。眞實淨法。要僧尼當眾三二。不得立。爲以其異服是同而男女相別。何有大僧得物對尼。又物付彼。容生染習。招致外譏。故若爾何故多論云。若淨主死。遠出異國。應更求淨主。除錢寶一切長財。盡五眾邊作淨。又復祇律憂波問長衣何等人邊作淨。佛言。比丘等五眾邊作淨。又何故此戒是眞實淨。文列五眾者。何若准此等諸文。明知二淨俱通五眾。一解。此是僧尼同戒。故通舉五眾。該僧尼。故又解下列二種淨法。顯有輒無輒。故使戒本通對二淨。例其五眾理實不通。亦有人立義執此文。通隨見住情。祇律又問遠近得從作淨。佛言。至二由旬知其存亡。又問沙彌邊作淨受具云何。佛言。稱無歲比丘。若死。云何。云善得停十日。於餘知識邊作淨。二所對作法。人其唯具戒及當部。謂展轉故爾眞實及寶隨所

◆牧疑枚下同

對淨主共作法也

第三門者有兩。第一物體分別。二物量分別。比丘四物。謂衣藥鉢寶。尼加十六牧器。比辨是非者。如似綾羅綺繡人髮馬毛皮樹皮捨墮衣等。並不合作淨。量物之中除十六牧。悉同於上。第二尺量分別。衣尺六八寸。故文言長如來八指。廣四指。是隨何等衣類。但有應量。即須說淨。立及令減。並悉不須。鉢量可知。藥無其並。謂取七日加口法者。餘悉非也。寶無多少。但金銀錢

第四就法。一是請施主法。若當眾大者。須威儀等。後方陳請。小及餘眾直申言請。闕無威儀。尼當同爾。若請大僧亦有威儀。眞實此說法。第二是說淨法。謂約物及境作法。有差如常可知。識不對施主面現前淨施。當餘人邊作淨。十律有現前作淨。與他已不肯還。遂生鬪諍。佛言。不應現前與。若與不還者。佛言。是名不眞實爲請淨。故與是人應還索。得者善。不得者應强奪。教作吉懺。此謂展轉淨也。又此淨法期唯對手之法。不同十律獨住人阿蘭若定禪人長病人飢餓

參附錄五下圖

時親里問行人此等聽作七種心念中謂心念淨施
五分獨房聽遙淨應偏袒右肩脫革屣互跪捉衣心
念口言我此長衣淨施某甲從彼受用或有人即對
人作又展轉法問言我持是衣與誰答於五衆中隨
意與之又不應語所稱名比丘
五失淨不失祇至三由旬知其存亡十多出國休道
擯舉命終賊失淨法此既無文任依一部淨法若失
祇真言於餘知識邊作淨多論應求持戒多聞有德
者而作施主後設得物於一比丘邊說淨主名而說
淨法除不見擯惡耶不捨擯六罪人謂出佛身血破
僧犯四重但犯一事不得作淨主請施主已除三衣
五衣受持鉢等皆須更說以其不成真實展轉故爾
以真實者物須付彼其展轉者遥歷三人有羨為之
義釋此四文可知其說淨之法依此文作三
若比丘已下解第三結犯
○白色三衣戒六十
凡壞色染衣道服標戒內遣著情外長信敬令不染
畜著非是沙門道服之標內長貪著外招譏損過是
弗輕故須聖制
別緣有四一是三衣二者是已物三不淨壞四著便
犯
戒本三句一人二得新衣已下教法方法三若比丘
下以不壞故違反聖教畜著結罪依十要三色相現
壞色衣畜著無罪純色悉犯祇純色不點壞犯著白
色衣輕點淨不得前作或一三五七九為點大齊四
指小如豌豆故此律著白色便重不點犯輕三色之
中趣以二一色壞則成沙門衣辨相具解重表不作
淨吉謂妨長被褥等不作點淨法故
○煞畜生戒第六十一
形命之重事勿有過貪生畏死詎簡人畜今乃侵害
前境損惱事深招譏壞道是以聖制故多論三義故
制一出家之人恒以四等為心今反加害違其慈道
非憐愍故二自壞惱他正是生死根本鄣道之原三
為長信敬息誹謗故
別緣具五一是畜生二畜生想三有煞心四起方便
五斷命便犯祇成就五法煞畜提謂畜生畜生想煞

心迮身業。命斷等是

滿足戒本四句。一人二。故煞者自他煞業。三畜生者出所害境界。四結犯

下辨相中。初三。別解。二四合釋。初列十九章門。一作如是方便下結罪輕重

〇飲虫水戒第六十二

制意同上。前戒是限分中制。要斷命方犯。此戒爲養護物命深防中制。但使知水有虫。飲用結罪。不待命斷爲異。不同十律

別緣具五。一是虫水。二虫水想。三不作漉法。四飲。五隨咽結犯。若虫命斷。屬前戒。若就俱是虫水無殊。應爲一戒。但以性惡。故爲重物命。外內兩用。分爲二戒。壞生種中。若約外內兩分。亦應爲二。以遮輕。故且就生種無別。生罪緣同。故但合爲一戒　戒本可知

下辨相。初解犯輕重。次解境想四句。漉水之法。外用中解。竟祇云。比丘受具已。當畜漉囊。應法澡灌。伽論畜便清淨。聽畜物覆瓶口。下文半由旬行不得無漉囊。五分聽半由旬內無水囊。行亦可以衣角漉

〇與他作疑惱戒六十三

凡出家所期。標心遐遠。盡形畢命。專志崇道。今以生年等六。令他疑惱。內心壞惑。癈其正脩。事惱殊深。是故聖制

別緣具五。一是大比丘。二作疑惱意。三於六事中一一說之。四言辭了了。五前人聞知。不問惱不惱。但使聞便得罪。下戒本言少時不樂者。此就能惱之意。非謂要待前人少時不樂方始結罪

戒本三句。一人。二故惱他。三結犯

下辨相中。初句可解。第二中先列生年等六惱亂之法。次一一者。舉章門彰惱方法。此六之中。初四舉受爲疑。下二據隨爲疑。疑若比丘已下。辨上第三結罪分齊。下不犯中。次第開前六事。其事實爾者。謂前人實有此事。復作實心利益彼意。不欲爲疑。故五並言其事實爾。第三與四。咸言還本處受戒者。謂復本沙彌。未受之所。如法受戒。故言還本處也。開第六文。又復若彼爲性麤疎。不知言語者。謂前問法人便言已下等者。以不知言語。復麤疎。故妄引我言。以彰惱彼。

故曰如汝所說者等非比丘行或戲咲語等下通開前六

○覆藏麤罪戒第六十四

凡出家之人見他犯麤理須發露彰巳內心清淨亦令前人徵於後犯彼我俱益衆法清顯理所宜然今故相隱匿致令前人造罪滋漫永不可收自壞心行彼我無潤損敗衆軌故所以制前不聽說為護於外恐生不信辱損佛法此為內護制不聽覆潔淨衆心防過不起

別緣具七一是大比丘獨去十三難沙彌等二犯麤罪除於下三無壞衆義過復輕微但犯小罪初二過重假僧治罰若不發露無以治罰壞於衆法故所以重若覆二逆理亦應同蓋餘偷蘭輕故所以不同義同於說問所以覆初二篇齊波逸提不類於謗答謗中以重事謗人治重永擯惱處尤深故初篇重以殘謗人可懺之事非永甄衆外損●徵故輕此中覆藏以不發露衆無治罰之義同是麤罪壞衆義齊故俱提罪不類於謗三知麤罪四作覆藏●以五不發露六無因緣下文無人可說等或說有命梵難不犯故七明相出便犯

滿足戒本三句一人二知犯麤罪三覆藏結罪

辨相初二句可知彼比丘下釋第三文四一覆大比丘文二覆他上二提下三吉二自覆七罪吉前覆藏他麤罪彼我俱損故所以重自覆麤罪但有自損闕無損他故與下篇同吉三覆餘衆四境想四句還望初二覆他以辨境想麤罪非麤罪想謂向非罪迷故是以入開

○與年滿未受具戒第六十五

夫年滿二十者志幹成立情標處遠堪能持戒及忍衆苦脩道進德有功成之益理宜濟度然年不滿者志性軟弱不耐衆苦遇緣退敗進道無由違教受具損道不輕故須禁斷是以大集經言佛問王王子年幾不得入宮王言年滿二十佛言我今亦為弟子制戒年滿二十受具足故然遮難非一斯皆不許但難無得戒之義自餘諸難遮戒復體足非可進否或卽時方便容可如法或難不應得戒得罪年歲不爾未

◆徵疑微

◆以字疑剩

從疑從

謂是遮待滿即得。理宜消息。而輕心慢法。故爲非理。令不得戒。故所以直除便犯輕。

別緣具五。一年未滿。二知年未滿。三與受具戒。四作和上僧餘衆輕。五三羯磨竟緣起。文四。初度未滿人。二諸童子已下索食發覺。三如來撿挍。四世尊告阿難已下制不聽度。此戒之中闕無呵責。所以爾者。從斯已前佛自聽度。未禁年限。是以比丘度無情過。又不違略。故闕而無呵。既無呵責。亦無擬人。多種有漏最初之言。

滿足戒本三句。一先出主滿應與受具。二出能犯人。三知年已下未滿受具違教犯。所以文言可呵擬故者。本受戒時爲欲得戒。師僧有授法之益。然知彼年減不能發戒。知而故受。徒勞僧衆。過之極。事合可呵故也。不閑進否。迷心慢法。名爲擬故。

下辨相中第一年滿略而不解。第二犯人可知。其受戒人已下解第三結犯。文二。初至無犯來與減年受戒心境相應不相應犯不犯相。二彼比丘已下辨輕重相。就初段中有十六句。以從和上四心位分故爾。

如知謂疑不知等。是四心也。和上了了知年不滿。故名爲知。未滿作滿想。但覩其相作必滿之意。名之爲謂。猶豫不決名疑。都無所了稱爲不知。僧緣彼境四心亦爾。以僧四心對和上知心作四句。下二三四句對僧亦爾。故總十六。此十六中初三兩四和上犯提。第二第四和上不犯。僧十六中各初三吉羅。二四無犯。初四句和上正主。復知年減情過不輕。故四皆提。罪僧非正主。情過稍微。知之與疑犯二吉羅。謂及不知無犯。其受戒人或言滿等六句者。對六人說之。問和上知心而受戒人言滿。所以亦提。答受戒人雖有此言。和上決知不滿故。次和上謂心和上無犯。僧二吉罪。次和上疑心四提。衆僧二吉。問和上疑心應輕。所以犯提。答前受戒人有情可撿。何不安詳細撿取實。然後受戒。今懷疑慢法而與受具。令不得戒。惱他處深。故制與知同。次和上不知亦四無犯。僧二吉羅。問其受戒人六答中言我不滿。而和上無犯耶。答前人雖如是答。和上都無所知。故無情過。二結罪輕重可知。謂結知疑八心。和上不犯中。聽數胎等日月者。

此謂和上生疑要是受戒後疑方開數前不正日月故文言若受戒已疑佛言聽數胎中日月等若逆數而受非此開分故定不受以其明白心中知不滿故又此爲知和上犯不犯下受戒中明者爲明弟子得戒文同義異又此言開者教其數閏等驗前成否爲犯不犯非是已犯數之方開問數之云何一釋數法若受戒時俗年不滿日月復少一向不聽數胎閏等若俗年滿而日月少者開數胎等足滿二十本受戒時三羯磨竟弟子得戒和上無罪若日月少者弟子不得戒和上犯提又和上四心開知疑二心餘之二心本自無罪不須論開也但前知疑二心文中約教故隨分結提今開數胎等反驗知前爲犯不犯若驗得滿者即是其開若人於十二月三十日生者至年二十已上入正月即受戒者雖俗年二十計日月年有十八歲猶少二十四月不滿二十和上知日月年不滿佛聽數在胎九月據此國法三年一閏十八年中其六閏配前胎月合有十五月下云數一切十四日布薩者非是減十八大布薩作十四日布薩二十

◆或疑戒

八日爲一月取十八日計爲年數足爲二十也故依伽論所以有閏月者由十四日布薩故是以有閏不須更數十四直以前十五月猶少九月謂從正月至九月受戒者弟子不得戒和上犯提若十月初已去受者得戒無罪如是隨其生月推說應知今解閏者不是專由十四日故數取非妨以其日行周天以十二月乘十一日計於三年有三十三日餘故使未至年則有一閏若眞以十四爲閏則三年不足故爾若欲數取減十八日大布薩盡爲十四日如一年中得十八日謂十年中一百八十日八年一百四十四日合成三百二十四日以三百日爲十个月以其九月足前十五月已滿二十歲猶有五十四日明知羯磨竟時弟子得戒和上無罪五分隨文言聽數胎中月年又聽以閏月足若復不滿又聽以沙門年足故知亦取十四日者亦有用乘五十四日更向前開義則不爾以俗年全不滿故問受戒中亦言數胎等與此何別即答此驗和上犯不犯下彰弟子得或不得戒文同義異也

◆盡疑衍

◆疑入觀字

○知諍事滅已後更發起戒第六十六

凡四諍之興，乖理違和，惱亂僧衆，備德斷理，消殄事怙，輒便發起，更增凶熾，助惡揚彼，釋成彌漫，惱衆之深，故所以制。

別緣具五：一是四諍事，二僧如法滅，三知僧如法滅，四輒便發起，五言竟了了。就緣起中，二：從初至不除滅，發起四諍。二時比丘不呵責，不善觀者，道僧不識四諍體相起之因本，言彼闇心斷理，故曰不善觀。觀謂觀察，若作如是觀者，不成正觀。不善解者，道僧不達七藥體相差別義，故曰不善解。解謂決了，若作如是解者，畢無終益，不成正解。不善滅者，道僧不識藥病相對除滅之軌，違理判諍，故曰不善滅。作如是滅者，不能究竟消殄，故曰不成滅。此三句發起皆犯提罪。未有諍事，非謂本來無諍名爲未，蓋就如法滅竟當時無諍名爲未；有而諍事起者，更發令生，不可消殄，故曰而不除滅。

滿足戒本四句：一人，二是四諍事，三如法滅已，四發起結犯。

辨相具釋：初句可知；如法下，先解第三；解諍者已下却解第二；彼比丘下，辨上第四；結犯輕重文，四：一起他諍，初結提罪；非分橫起，重諍故犯吉罪；二起已諍事，有相忓，又可希，故所以吉羅；三除比丘下餘四衆諍；四觀，觀想下境輕重，令對四諍觀等四句，觀不觀想，據迷故無。若對七藥及藥病相對，亦各四句，境想合有三種四句，文無者略。

○與賊期同道行戒第六十七

斷奸禁非，王者之法，既知賊伴與共同行，跡同賊相，清白難分，招世譏醜，過損非輕，故須聖制。

別緣具七：一是賊，二知是賊，三共結要，四同一道行，五不離見聞處，六無因緣。下文逐行安隱，命梵二難，力勢所持等不犯。七越界便犯。

滿足戒本五句：一人，二知是賊，三共結要，四同道行，五結犯。辨相具釋，尋文可知。

○惡見違諫戒第六十八

制意有三：一所以不聽說欲不鄣道，意欲是生死根本，罪鄣道之原，既能口說，身喜爲之，永淪生死，鄣礙

●令疑今下同　●塞下疑脫男字　●耶通邪下同

出道故。爾二須諫意有倚傍。故以見在家二果猶有欲事。故如五分諸比丘問汝云何是解利吒答言今有貿多須達多二長者及諸優婆塞皆在五欲所呑。為欲所燒。●令得須陀斯陀。以是故我作是解。然雖辨鄣道結有強弱。上品鄣見諦下品鄣思惟。以見須達等道成初果猶有欲事。執如是義說欲非鄣言同●意理須標別聖言非鄣者以治道品殊各敵對而遣。當分鄣除●異則非此斷。故有非我鄣非謂不鄣於彼。若生勝解此或斯除。而●令偏執言欲非鄣。●耶正殊途。理在於此。須僧設諫開示是非。三解結罪意。僧既設諫欲使返迷從正。固執不捨。違法惱僧。是故制罪。違理滅善。稱之曰惡。耶●心□徹目之為見。固執拒僧。故名違諫。

別緣具六。一是惡見。二屏諫。三不受屏諫。四僧如法諫。五不肯從。觀六三羯磨竟。分釋同上利吒執見審定而言此是真實。餘皆虛妄。以心實故。迷情謂是違諫故輕。

○隨順惡見被擯比丘戒第六十九

制意有三。一須擯意者有三義故所以須擯。一此人謬執說欲不鄣。僧諫不捨。●耶心成就。鄣於學路。於佛法中無長用故。二來此人執見心成。若不治擯永無改懺懺悔從善。須僧擯罰析挫身心。使思懺改過有入道之益。三來欲順人情。或多信受。今以擯治絕化道故。第二解不聽順意亦有三事。一若聽隨順前人謂已見為是。轉增熾盛。即是損他。二來既隨順彼必同所見。染著欲事。便成自壞。三來僧既擯治。今輒順違惱僧眾。故不聽隨。第三解隨順三擧結罪重輕意。三擧義齊。所以此擧隨順罪重。自餘二擧但輕者何解。言說欲不鄣言說相似。濫於聖教以滅正法。有壞他義。又自壞行。鄣於學路。亦是順情多喜隨順。故制提罪。餘二條然。是非更無兩濫。滅法之過。壞他義微。隨順義齊。唯有自壞。是以犯輕。

別緣具五。一是惡見擧人。二知是惡見擧。三隨順同事。四無因緣謂力勢所持及二難等不犯。故五隨所同事一一結罪。就緣起文二。初至止宿言語隨順起過。二時比丘開下呵責。前文有四。一違僧諫。三配成

就是其情過二時諸比丘下呵拒僧諫三耶見心成無所長益從佛告已下作法治舉四時阿利吒下隨順起過

滿足戒本四句一能犯人二知如是下正明惡見舉人未捨未解第三共同事食宿四結罪第二句中文四一如是語人謂惡見語人二未作法謂未爲解三如是耶見謂惡見說欲人四而不捨者謂拒違僧諫辨相具解第一可知如是語者下釋第二四句供給所須下解第三若比丘下解第四結罪就解第三中初解法財二事次同羯磨止宿屋有四壁一切覆一切鄣一切覆不一切鄣或一切鄣不一切覆或不盡覆不盡鄣及不下開中九成室戒並准此文說者善餘文不具

○隨順被擯沙彌戒第七十

制意有三一解須擯意亦有三義如前戒說問所以沙彌作擯名者入道之來惡由信心沙彌既未受戒說欲不鄣違僧三諫耶心成就於後受戒事容難剋故須加其重法與作擯名怖以從道大僧既先得戒故眞舉治不須擯怖又但口說未作重過故今加擯明爲怖之是以文言共行不淨者謂第二篇事若實犯重何須諫後方擯又復多論若解擯已應與受戒故知不是犯重伽論沙彌說欲衆僧和已彼若懺悔還當攝授問沙彌不見不懺同是耶見何不作擯而舉稱此獨鄣擯其義何也解言不見不懺條然是非與教不濫又無諫可違情過輕微後無順情化人之義作舉名不加擯稱說欲不鄣濫於聖教又違僧諫復順情行化故作擯名與彼不類第二解不隨順意第三結罪意同前戒說

別緣具五一是被擯沙彌二知是三同事止宿四無因緣難去二難力勢等五隨事緣起文二初至止宿隨順起過二諸比丘下呵責前文有四初至不捨違諫不捨耶見心成無所長用二時諸比丘不呵所不應三告諸比丘下作法治擯四時六群下隨順起過就初段中復有四文一說欲不鄣諫所爲事二時諸比丘下呵責三告諸比丘下秉法設諫四彼二沙彌下說欲拒諫堅執不捨

滿足戒本五句。一犯人。二知沙彌下正明說欲不鄣。違諫不捨郎□上諫五句來。一說欲不鄣。二彼比丘下屏諫之軌文二。初諫莫說欲故言莫謗等。二世尊不作已下顯佛教說鄣。釋成諫意。三彼比丘下拒屏諫。四彼比丘下僧諫。五不捨者執見心成。第三彼比丘應語下正明作法治擯。郎牒上擯治。言三宿者。謂第三宿明相未出已還。故曰三宿。無上二三同宿事。故曰無是事。汝出去下結成擯治。第四若比丘下隨順起過文三。初重舉能犯人。二知是擯治沙彌。三而誘將已下同事止宿。第五結提下辨相中但解初句三四五等句。第二略而不釋文顯可知。亦可但解第一第四節五三句。

節疑第

律卷第十八

○拒勸學戒第七十一

昔解屏諫爲兩。謂不受諫。諫作犯人拒勸學。諫止犯人。以其所諫不過止作。故總立二戒。若也僧諫多就作犯。唯就倚傍止犯之事。但可不學。更無僧諫。雖有此釋。義未必爾。據理言之。拒非違諫。若是違諫雖言了。犯何不同前緣。心虛實罪有二階。故知不爾。文言我今不學此戒者。非於法止。未必止犯。是故文言。我當唯問餘持律比丘。故今更解屏諫。唯一事該七聚義通止作。虛重實輕。今此戒者乃是輕人不受訓道。故結提罪。是以文言。我今不學此戒。當唯問餘持律者。五分比丘數數犯戒。諸比丘諫言。汝等數數犯戒。莫作此行。貞人信施。六群言。我不學是戒。我當先問持法持律智慧勝汝者。佛因結戒。准此文意。但數數犯戒。斯亦所學義通止作。直言不學此戒。未必尊止。若作此解。應名輕人不受訓導戒第七十一。上列二部諫戒義中皆除此一

唯一作難下同

眞疑貪

次解制意。凡行不自成。必須訓導方能策進。有趣道之益。故善知識者入道之良緣。然以擬心陵蔑勝德。如法諫勸理應順奉。假說異求不肯承稟。即是內無進脩之誠。復無從善之意。自壞招譏。是故聖制

刑緣具五。一前人如法諫導。二輕蔑諫者。三發言不從訓導。四無因緣謂爲知爲學。次難問無罪。五言辭了了

戒本四句。一人。二前人如法諫勸。三不受結罪。四開

無不受之懲。爲學爲知。故應反難。審定辨相略不解第四句。餘三具釋。不犯中其事實爾者。謂前勸非理更諮勝德、所以無違

◆犯僞疑寫倒○遮疑僞下同

○毀呰毗尼戒第七十二

然戒爲衆善之本。滅惡之原。超生死之舟。趣涅槃之正路。理宜讚嘆。令人脩學。使戒法興顯。千載不墜。令反毀呰乖隔人心。使不誦習。致令正法於茲淪滅。敗損非輕、所以須制

別緣具五。一是毗尼前比丘誦毗尼時。甄去未誦時。呵誦竟。呵皆犯小罪故爾。三作滅法之意。四發言毀呰。五言辭了了犯。便緣起文二。初至憂總毀呰起過。二除比丘已下辨呵責文言用此雜碎戒爲者。多論若誦初篇中一戒。呵言雜碎者一提。如是一一戒皆得一提。若通言何用此四戒爲正犯。一提。若誦戒序呵言雜碎亦得提罪。多論問曰。戒序非戒。何以得罪。答戒序序說二百五十戒義。若呵序者。即是通呵一切戒。是以得罪

戒本三句。一人。二前人誦毗尼時。三作是語。下毀呰結犯於中文三。一毀不誦習。二說是戒時已下釋前毀意。謂令人惱。令人愧。令人懷疑。故三輕呵已下彰過結罪

◆二一作三　◆惡疑要　◆墮疑惰

辨相中具解彼比丘自說下解第二句。言通四種。謂說有自他。誦亦自他。文中總言誦時。次作如是說語下解第二結罪。一一結提。諸隨經中有毗尼相毀呰同犯。所以然者。多論有四義。故重一戒是佛法平地萬善由之而生。二一切佛弟子皆依戒而住。三是趣涅槃之初門。若無戒則無由入涅槃城。四是佛法瓔珞能莊嚴佛法。具斯四義。功强於彼。故毀罪重輕無此義故所以輕。此謂小乘契經。若毀大乘其罪極重

○不攝耳聽戒第七十三

凡解不孤起。惡藉說假聽。方能開曉心懷。識達耶正犯相輕重。順教奉脩有出道之益。今反癡心怠墮不肯聽法。迷於聖教事等面墻。翻成滯礙。莫由進道。輕慢聖法。失利處深。故所以制

別緣有四。一是說廣戒時。二身在說戒衆中坐。三作不聽之意。四說過五篇便犯提罪。隨其中間一一戒

鄣疑彰

不聽小罪秖律中間不聽小罪故知就緣起文二初
至說戒經來正明自知有罪恐他發舉自言始知望
得無過二諸比丘察知巳下正鄣呵責
戒本三句一人二說戒巳下自言始知三餘比丘下
證其久知結罪屬彼若二若三巡於說戒足應得知
何況多也若實久知而言始知犯妄語提若也本來
無知無解者無妄語罪便有不攝耳聽法罪由不聽
故不識戒相故曰無知無解以不知故遇緣起過自
壞心行故曰若犯罪如法治不以無知得脫以識事
故應更重增無知罪者根本罪上緣而不了復犯無
知之罪故曰重增不能生善益巳故曰汝無利重加
無知故曰不善得等所以有此無知者由不聽而生
故下結根本不聽之罪
下辨相中具解上三初句可知彼比丘下釋第二若
自說時若他說時若自他誦時對此四時發言始知
唯他說戒方有不攝耳餘比丘下解第三說戒時不
善用意一心聽法無知故重與彼放逸提者非但無
知故犯根本罪由先不聽故此二罪之外復有不攝

可亦疑寫
例○間疑開

驗疑題

寘疑冥

耳罪故言重與不犯中初二句開無不攝耳戲咲巳
下開無妄語可亦通開不攝耳罪本曾聞說者受戒
巳來未巡說戒未曾聞廣說者或聞心念三語等亦
曾開略說故
○同羯磨僧物與知事巳後悔謗僧戒第七十四
物僧共有衆情非一既詳和作法賞知事人巳輙便
悔反謗僧隨愛而與驗覅群情喜生諍競遞相苦惱
不得安樂脩道故制斯戒
別緣具四一是僧物謂僧得施物非常住僧物其常
住僧物衣裳㯽帛田地園林不得賞知事人如其與
者與受俱獲罪也秖律僧物者若衆中分物僧伽梨
等如是一切應分故十律僧應分物二同作羯磨賞
知事巳三輙便悔反傍僧隨愛四言辭了了便犯所
以不諫者巳自共僧作法而與若僧有愛彼亦有愛
更無有濫何須設諫
戒本三句一人二同作羯磨賞知事人三後如是言
下謗僧隨愛結罪文三一隨親友二以衆僧物與三
結罪

辨相中第二句略而不釋。餘二具解。下三衆犯者。口唱和同。後悔得罪。無同羯磨犯

○不與欲起去戒第七十五

如法僧事。理宜詳遵。許無乖隔。今隔僧作法。輒便捨去。心不和同。鄣礙僧事。惱衆非輕。是以聖制

別緣具五。一是如法僧事。簡不犯中事可知。二知如法。三不與欲。四輒起去。祇若大小行。須臾還不廢僧事無罪。十云若大小便。若不離見聞不犯。伽論起大小行。不捨見聞處。不名離衆。捨見聞離衆。准如斯文。若正作法不得行來。有竟未竟中間。暫往來者。可如上說。五雙脚出戶便犯。五分屋下作法。隨出提。若露處面去僧一尋地去。多多逸提。神通去地四提

滿足戒本三句。一人二衆。僧作法。三不與欲下。去而結罪

辨相具解初句可知。僧者已下。釋第二句。一解僧二釋事。謂十八法。五分作法三羯磨提。若不作法吉羅。若比丘下辨第三句

○與欲已還悔戒第七十六

凡如法僧事。理宜順可。先與欲已。見治同從。以偏私之情。輙便悔。反說言不成。相朋毀法。惱衆不輕。故所以制

別緣具四。一是如法羯磨。二如法與欲。三輙便後悔說言不成。四言章了了。便犯。緣起文。二初至不與此事欲來正明如法與欲。悔言不成。二諸比丘聞已下呵責

戒本三句。一人。二如法與欲已。三悔而結犯

辨相具解。下之三衆不得與羯磨。欲後悔罪亦得。餘事情和。後悔犯吉

○屏聽四諍戒第七十七

凡公言則理顯。屏語喜隨情。今徐行竊步盜聽彼語。傳於彼此。情存鬪亂。過是不輕。是以聖制

別緣具五。一先起四諍事。二前人許鬪。三作鬪亂彼意。四往彼盜聽不令覺知。五聞語便犯。問若聞語犯者。何故戒本聽此語向彼說。提答此就屏聽者意本屏聽此語。為欲向彼說作鬪亂意。聽時得罪。不待向彼說也。若向彼說得罪者。落在兩舌戒。不在此攝。問

此戒所以聽時卽犯。前兩舌戒待傳彼此方犯者。何
解言前戒先未有諍。一往聽時未必生諍。要說方犯。
此戒先有諍事。若往聽者。必生其諍。過情深重。是以
聽時得罪
戒本三句。一人。二先共鬪諍。三聽此巳下屏聽結罪
辨相具解上三
○瞋心打比丘戒第七十八
凡出家之人。理須居忍。堪耐惱緣。今乃內懷瞋。忿加
打前人。自壞心行。忽逼前境。過損非輕。故須制也
別緣具四。一是大比丘。二瞋心。三作打彼意。謂有瘡
等緣不犯。四打著便犯
○手搏他比丘戒第七十九
前戒限分中制打著始犯。此戒深防中制。以手擬搏
卽犯。不待打著。著前戒攝
○無根謗戒第八十
制意犯緣多少與四重謗同。唯爲輕別　戒本五句。
一犯人。二瞋心。三無根四舉殘法誣人。五結犯　下
辨相中。略不解第二。餘者悉釋。初二別解。四五合辨。
亦可具釋。謂二四五句合而廣解。准上亦應具約六
心。以防巧情及舉書使手印輕重相等。易故不論。及
對謗四衆。其文亦略。假根亦犯。此等並略
○突入王宮戒第八十一
凡王者自在。情多奢婬。縱體無時。容相逼斥。彼此懷
愧。理非所宜。又復王宮采女。艷色豐□。動亂人心。容
生染著。自壞心行。過在匪輕。是故聖制
別緣具五。一是剎利王。二王與夫人同在一處。三王
未出未藏寶。四無因緣。謂有奏白被請諸難等不犯。
五突入宮門便犯。五分入王宮雙脚過提。隨入遠近。
多多提
緣起文二。初至此事無苦正明突入起過。二迦留巳
下發覺呵責。前文復二。初至無有鄭礙王與夫人信
敬心。故聽比丘入宮突入緣起。二迦留巳下入而起
過。前文有三。初至第一夫人正末利奉獻佛食現爲
夫人。二既得現報荷恩處深。是以從高樓巳下禮謁
致問說法生信。三還至宮中巳下化生俱信。聽諸比
丘入出無礙就。第二致問文中有三。初報恩致敬。問

佛因果四句疑事。二爾時佛告已下廣爲解釋。令生信解。後如是末利已下一一結示。三爾時末利重白已下正明末利心領發願受道獲益。末利夫人雖第二第三重受五戒。乃可彰其落心。更不重發。猶本所受。此多論釋。又如成論及心論說。悉重發戒。已如上說。戒本四句。一人。二是刹利王甄去其餘小王末不犯。三王末出下正明王與末人同在一處。四而入已下突入結犯

辨相具解。初句可知。王刹利下至澆頭種解第二句。末出者下釋第三句。若比丘下解第四結罪重輕

○捉遺落寶戒第八十二

寶物利重。入情多貪。既落在地。事是難近。雖好心拾取。爲欲還主。致彼譏謗。淸濁難分。莫能自拔。又復既取此物。容生盜心。臨危事嶮。行非高節。敗損不輕。故所以制。若非遺落捉犯小罪

別緣具五。一是遺落物。二是寶及寶莊飾具。三非僧伽藍內及寄宿處。四無盜心爲欲還主。意甄去有盜心不犯此戒。五捉取便犯。所以聽僧伽藍內及寄宿處取不犯者。解云。若不取者脫有異人將去。猶不免譏謗。是以聽取待主認當還。以自心識過故爾

末疑夫
入疑人

滿足戒本五句。一人。二所捉遺寶。三自捉下能捉之業。四除藍等處不犯。五結罪。若比丘下誦前第四除藍等句。辨相之中略不釋第三業。第五結罪句。餘三具解。初二句可知。若比丘在僧伽藍下正彰二處捉之方法。待主欲還。久久不來。祇言金等無人來取。至三年聽隨三寶分中得處當界分用。十律過五六戒四方僧用。五分十二年不取者集僧平價作四方僧用。後來索者出僧物償之

○非時入聚落第八十三

凡出家脩道理無遊散。時爲濟命事須往反。既是非時無緣而入。妨廢脩道。招致譏醜。損處不輕。所以須制

別緣具五。一是非時分。二向白衣村。三無啓白請喚諸難等因緣。四不囑授。五入門便犯。若往處無比丘可囑。有三寶緣。聽入無罪。若行至夜欲入村宿。祇律應展轉相自無罪。不白犯。依此律容可不白不犯。五

律卷第十九
自疑白

分若行經聚落若暮往宿及八難起不犯非時入村此律不犯中道由村過不犯　滿足戒本五句一人二非時三入聚落四不囑授謂不行開法五結罪辨相具解

〇過量牀戒第八十四

高牀長慢理非所宜事須依法不容過限過則長貪違反聖教故制不聽

別緣具五一是牀二爲已作三過量四自作使人作五作成便犯　戒本三句一人二立法限量三截竟已下過而結罪　辨相具解祇律高牀下戒並言應先截壞然後悔過

〇兜羅綿貯牀戒第八十五

以其多生細小諸虫用損物命違於慈道所以不聽亦五緣成一是兜羅綿二貯木牀三爲已四自作教人作五成便犯　戒本三句一人二貯木牀三結罪辨相具釋此上二戒十律隨坐坐提罪

〇骨牙角作鍼筒戒第八十六

以其小物用功甚重事無多益勞苦繁數撥損家業招致譏過故須聖制

戒緣別具五一是牙角二作針筒三爲已四自作使人作五作成便犯尼多在等不喜遊行作之義齊但犯小罪

〇過量尼師壇戒第八十七

自下四戒並不聽量過者信施之物理宜應法趣得遮部資身便罷今過量而作長已貪求外損信物作無用之費經求癈道患累處深是以聖制尼師壇者此方名覆臥衣謂覆鄣眠處護臥具故

別緣具五一作尼師壇二爲已三自作使人作四過量五成即犯下之三戒犯緣並同唯以體殊爲異

緣起文二初至尼師壇過量起過二時諸比丘呵前文復二初制畜坐具鄣身受用二六群已下因聖聽作過量起過

滿足戒本三句一人二出量數之法廣狹長短三過作結罪佛搩手五分長二尺長中長五尺廣中四尺是名應量過則是犯五獨何犯何呪俱過計通明尺重理應如是但因遍留各增手搩戒本別增致人有

水濺之

或謂要須續此義不爾

〇過量覆瘡衣戒八十八　過量雨浴衣八十九

此等二戒其義並同故不煩釋問所以此中上二下一尼但犯輕過量雨衣與僧同犯其義何也解言雨衣外用女人漏形恐醜相外彰喜廣長作故同犯提餘之三戒隨身著用尼好小作過希故經

〇過量三衣戒第九十

問上之三戒佛撲手定出量限此三衣戒所以隨身量不定者何解言餘之三戒非是沙門道服水儀隨其大小皆得受用故定出量數此三衣戒是三世諸佛道服之標若依佛手定出量限者人有小大皆不稱體威儀醜惡故隨已身量稱形故爾以衣不定故得與佛等量戒餘三定故更無等過之義所以緣起須制難陀着黑衣者解言難陀色身與佛相濫諸比丘見謂之爲佛彼此懷慚制著黑衣異佛衣色故所以爾諸比丘衣色與佛同等六羣比丘見已衣色既與佛同謂量亦應等遂使與佛等過而作故須明之問衣制過量戒鉢何不爾解衣若過量得截而用人

喜過作故所以制鉢若過量截無用義人不喜過故不須制又復衣體同佛謂量亦等喜與等過故有斯戒鉢體異佛不喜等過故不須制問佛之衣鉢所以有同有異答一切諸佛法畜石鉢是以如來棄人中石鉢取天細膩石鉢著人中衣表人天師良厚福田由著人中衣故與比丘三衣體同鉢非人鉢故使不同問比丘所以不畜石鉢者比丘福淺不能感物又此難得恐癈正脩又擔持重故人中石者復不任用故制不聽畜畜得蘭罪

●四波羅提提舍尼法

七門分別一解來意釋名二解置四所由三次第之相四違制不同五持犯方軌六自分勝進七二部同異

初門來意者上篇雖明威儀若離譏嫌進道莫由是以次明離譏嫌進道莫由是以次明離譏過行西音波羅提提舍尼此名向彼悔故下文言我今向諸大德悔過是名悔過法又可名爲可呵法亦是文言我犯可呵法所不應爲故

第二門者。凡起譏過。託二眷屬。一內眷屬。二外眷屬。內中有二。謂若私屏及以衆中。初戒私屏起過。比丘與尼黑服是同。而男女相別。彰在聚落。自手取食。容生染穢。招譏損道。對離斯過。故制初戒。若於衆中。偏心指授。跡涉回私。嘿受不呵。於衆不顯。對遣此過。故制第二。外眷屬中。就聚落。闌若二處。以興過譏。謂學家過受。令他罄竭。招世譏嫌。對離此過。故制第三。蘭若起者。懈怠過峻。安坐受食。致賊觸嬈。送食婦女。招譏不輕。對離此過。故制第四。始末差分。有斯四叠。

第三門者。內衆情親。又是師義。喜起此過。故在先明。俗人外衆。致犯義希。故在後說。就內衆中。私屏為數。衆中是希。故有先後之別。外中聚落喜犯。蘭若不數。次比之宜。理所然矣

第四門者。就此四中。第三戒違僧制得罪。此學家羯磨。實是亦佛教。諸比丘作此羯磨。然佛不自秉。若諸比丘未為作學家羯磨。無僧制可違。受食無罪。由僧作法制而生。故曰違僧制得罪。此制不異佛制。隨人異。故自餘三戒咸違佛制。無僧制可違

第五門者。此四戒中二四兩戒具二持犯。言二持者。若見尼指授。心而不食。即是上持。若見事時即順聖教。作法而呵。大姊且止。身業食時不生罪過。名曰作持。此之二持名體俱別。二犯者若見過不呵。食便得罪。由止而生。故曰止犯。雖止不呵。若身業不食。無此止犯。復由身業食食而生。乃名作犯。望前名止。望後為作。此罪體一而名有別。又可二持亦是體一名別。如作法呵。名為作持。以其呵故。雖食無過。反前作犯。豈非止持。第四蘭若止而不食。名為止持。若順聖教。語言檀越莫送食來。而施主知故復送來。雖食無罪。名為作持。二犯者不語檀越。名為止犯。而受食食。即是作犯。餘之二戒止則是持。作便是犯

第六門前之三戒自分行中以離譏過。第四一戒勝進分中以離譏過

第七門二部同異。尼並吉羅。總是希故。隨事論之。至文中釋

〇在白衣舍從非親里尼自手受食戒第一

大僧上尊。尼是下衆。敬上情般。所有飲食皆悉捨施。

四直疑所

悕疑希

竟不籌量。得便受之。致彼飢困。癈脩道業。又復非親容生染患。招致譏醜。損壞非輕。所以須制

別緣具五。一在俗人舍。二是非親里尼。三無因緣。除病緣故。四自手取五食。方即犯。所以除親者。上明共坐同舟等。外相不練。譏患無殊。故親亦犯。此中俗人家內。情相委練。貨親無譏。故所以開病人。苦惱不容生過。爲濟命故。亦開無犯。四直地遣人。表敬相不絕。無譏故聽

滿足戒本四句。一人。二明在村中有非親里尼。三若無病下。正明自手取食食。四是比丘下。違教結罪。隨其梵名。就漢稱結罪。故曰悔過法

辨相具解可知。尼得輕者。大僧上尊。自手授食與尼。義悕致受非數。故但吉羅

○在白衣舍偏心指授食戒第二

凡衆貴清美。不容穢跡。然今此尼以偏私之情。公於衆中越次指授。似成回私。汙辱處深。大衆既覩其過。嘿受不呵。即表衆心不淨。容隱惡人。故制舉衆並不得食。問。所以不開親及病者。何答。既是衆中偏心授

未疑夫

食招過無殊。故親之與病。皆合可呵。今嘿受不呵。舉衆情過。故所以不開

別緣具四。一是白衣舍。二偏心越次授食。三大衆嘿受不呵。四食之便犯

戒本四句。一人。二正明白衣舍尼越次指授食。三比丘應語言下。佛教比丘作法呵止。四若無一比丘下不呵結罪

辨相具解可知。尼得輕者。大僧指授與尼。義齊致受不數。又復下衆呵上。義雖情過。是微故所以輕

○學家受食戒第三

凡受施之法。宜自限量。不容過分。今此學家見諦弟子。於三寶所。乃至身肉不惜。然此比丘竟不籌量。前人有無。取索無節。令彼罄竭。因福致困。生外不信。又現受者貪取過度。心無慈愍。今僧制遮護。知而故受。事是無理。所以制也

別緣具五。一是未妻俱得見諦。二僧衆與作學家羯磨。除未作故。祇律夫婦互有凡聖。不得爲作羯磨。若夫婦於三果中。或俱是。或互是。得與作羯磨。五分亦

爾。三無因緣。除病請等不犯。四自手取除置。地使人與。爲表敬相不絕。故爾五食之咽咽犯

緣起文三。初若之盡正明起過。二比居諸人下正辨呵責。三告諸比丘下慈愍學家。教僧立制。約勅四方。不聽受食。此羯磨與人相應法。謂與比丘相應。四方僧制。故下學家乞解者。乞解僧制也。五分。若其家財物竭盡者。僧有園田。應與之使畢常限。餘以自供。若無僧有學供養時。令其家作使得遺餘。若復無者。乞得食時。就其家食。與其所餘。若不爾。父子安置比丘寺。婦女送着尼寺。給其房舍臥具。乃可分衣物。悉皆與之。然今此律且立僧制

滿足戒本四句。一先明學家僧作羯磨。二若比丘次出能犯人。三作如是。已下正明無緣自手受食食。四是比丘下違教結罪

下辨相中。先解第二能犯之人。却解初句學家犯之境緣。餘文可知。尼是下衆。感彼情薄。必無傾竭之惱。故所以輕。不犯中學家乞解者。此文但言財物。還多。乞解僧制。佛即聽解。十律。若學家財物。減損不增者。若乞不乞不捨。若財物增多者。若乞不乞皆應捨學家羯磨。若財物不增不減者。若乞應捨。不乞不應捨。若作法竟。五衆俱不得取。若捨羯磨竟。五衆隨意取」

○蘭若安坐受食戒第四

凡在蘭若。事須翹懃。方乃安坐受食。非進道之宜。又復迥嶮多有賊難。送食往反。因致困辱。惱壞其心。招世譏累。是故聖制。五分。若軍行逕過。與食若賊來自持與受不犯。若送食人忽至僧坊。比丘不知者。佛言聽一人受。自出一分。餘行與僧。以己食分從僧中一人貿食不犯。若送食是賊。見不得去。應與袈裟著。若故不得去者。應獲與剃髮著法服送令去

別緣具五。一是蘭若嶮難處。二先不語檀越。三無病難因緣。四自手食。除置地使人與不犯。故五食之咽咽便犯

滿足戒本四句。一人。二明在蘭若險難處。三先不語已下在險難處安坐受食食。四應向已下違教結罪

第三句中。先不語檀越者。若語莫來。來而得受。故曰先不語。雖先不語。籃外得受。故曰籃外不受食。而在

◆卷第二十已下

蘭內受食。雖可蘭內病緣不犯。故言無病。置地亦開。故曰自手受食。食如此釋時。唯在蘭若蘭內受犯。餘道路蘭外村中並恐不犯。義似順初戒本。又復一釋。蘭外道路有難處亦不得受。唯在聚落受之無犯。故緣起文語諸婦女莫出道路有賊恐怖。若已出城。應語言莫至僧伽藍中路有賊恐怖。既二處俱犯。釋此文。時若先不語擅越者。若語擅越。莫送食來藍及道路受俱無罪。以不約束二處受犯。然文反舉不行。約束法中語擅越二處不受。但舉藍外道路不受。略無藍內不受。故言先不語擅越。乃至不受食。次正舉受犯。以不語故二處受犯。但言藍內受犯。略無道路。受此乃綺互。下無病等餘緣可知。若如時立緣之中。應言蘭若道路有嶮難處　辨相可知。尼無蘭若。假有齊輕

◆例[illegible]

◆[illegible]

●第七段眾式叉迦羅尼法

此言應當學。直言其眾不列數者。解言此篇威儀遼失。乃有無量。不可以限數往□。故但言眾。若就所防彰目。應言眾突吉羅篇。今隱其所防。治行受稱。故名為學。式叉言學。迦羅尼名應當。以語例。故論其學也。實通上四。唯□此所以偏彰者。然此篇威儀微細。自非專甁在心。慇加護持。其行難成。故加勸學之目。又復能持。具足無缺。學行之絡。彰學功義顯。故獨受學稱。語其威儀事乃眾多。今且採要百戒。重而喜為輕心易犯。集在此明。餘者雜威儀中辨。於中身口分別。有二十戒自口作業。假他身犯如持仗人說法等。餘應身犯。其相可知

次持犯分別。若就應學以辨並二持犯。謂起心脩習名為作持。望不作高下著衣等事。即是止持。無心崇習。說為止犯。而作高下著衣等事名為作犯。若言作法得作前事名作持者。唯杖囊一戒容二持犯。餘威止持作犯。若如前釋上之四篇亦應悉二持犯。何獨於此。答。理實應然。不犯此中名應當學。故餘不類。此且作是釋文分為四。初有五十一戒敬僧威儀行。二不恭敬人不得為說法。下有八戒敬法威儀行。三不得止宿佛塔中。下有二十六戒敬佛威儀行。四人坐已立。下有十五戒能敬之人。於四威儀雜明敬上

◆一疑反字　◆持疑待

三寶之戒。先敬僧者。據住持三寶。故爾所以須明敬僧行者。然衣裳服餝。行坐進止。飲食出入。皆是僧之威儀。齊整端嚴。舉動應軌。彰已內有道法之心。外覩信敬。生長世善。光顯佛法。益利僧衆。違則自壞心行。外長他惡。於彼僧寶。情生輕薄。汙辱不少。故須制彼敬僧威儀。人不自成。功由於法。故敬法。法者療生死之良藥。展開道之眼目。若敬而順行。則超越衆累。消昇彼岸。慢而輕毀。則永沉生死。長淪苦海。殃累之深。持宜須敬法。不自弘宣。由道主。故須敬佛。佛爲尊導。獨拔累表。解超衆聖。萬德圓極。大悲開化。利益群品。其恩深厚。事須敬以求度世。是故須制尊塔靈廟潔淨安處。夙夜展虔敬之儀式。以上別敬未盡。復須雜明四威儀中敬三之行

就敬僧中分文有四。初有二戒。正明教諸比丘著衣裳法。使齊整端嚴。應法無失。自行成立。外生物喜。違則制罪。初戒著涅槃僧。次戒著三衣。第二從不得反抄衣已下。說不得戲笑。坐亦如是。有二十三戒。入村受請。行來進止。從用意受食已下。訖洗鉢水。有二十

◆生字疑剩　◆滅疑減

三戒。食上方軌。第四生草上大小便下。有三戒。便利進止。因緣廣辨。皆彰威儀違失之過。唯戒本中偏彰能治之行。舉以勸學。不明所防互舉。故爾。以故作者故違聖教。作不齊整著衣。犯根本突吉羅。對手一說懺。此亦篇義妨。今解賁心非威儀吉羅者。不應故違聖教。非但犯根本之罪。復得不應而作失威儀罪。此亦噴心悔。一切戒犯皆有二罪。非若此篇。如上好樹不應故斫而斫。犯壞生種提。復非威儀吉。如語上生坐舉臥具出門提。復得非威儀吉。類知一切。若不故作者。此識事作故。然不作。故違聖教之意。猶犯根本賁心小懺。無失威儀吉羅。斯之三吉。雖有根樵滅賁心悔篇中所攝此一既爾下戒同然

●第八段七毗尼法

於中文三。一、至說戒經來。牒舉章門。由言七悔過法除已起之諍。就所滅名之。故爾。二若有諍事下二句勸學滅諍。三應與已下。別列七戒。是中應與七滅而不與者。犯突吉羅。即上戒式叉迦羅尼應當學義。故尼律中尼不爲他滅諍。提。下文比丘吉。彼含此釋。還

為七戒上來百戒自行威儀以彰應學此據衆法除諍滅罪以顯應學二處戒本並不舉所防直言應當學應與現前等故知一類但以衆別有殊故分為二聞都收一百七戒總成第五篇也七滅道理文義蒞富不可輕言下當廣說

◆律卷第二十二

●第二分　比丘尼律

三門料簡一僧尼離合二先後次第此之二門已如上釋三尼之同戒最初有無一釋雖可形別起患義等但使大僧先犯禁該二衆設後犯者無別有初廣教頌故尼若犯者即是第二又復五分可是同戒憂波問為一部一部持佛言皆作二部持十律佛在僧前結同戒已語諸比丘汝等以是戒向比丘尼說作是語已入室坐禪爾時諸比丘遣跋提比丘汝今往詣王園精舍為比丘尼說之跋提即承僧命往至尼所令集一處語尼言佛為我等制同戒我及汝等應共受持爾時長老比丘尼皆言善好受持時偷蘭難陀尼在衆中語跋提言汝愚癡不了不能定知我等可以汝語故持不持耶我等當問餘比丘持修多羅

者若應持者當持不應持者不持如來即制比丘尼輕呵比丘戒以斯推驗明知同戒無別最初問若使同戒無別初者減年受戒與外道食長鉢大僧犯尼應第三所以尼中別有最初答此就罪同應無別初但有緣異謂減年有學無學與外道食境緣寬狹鉢時有長短非爾故若爾尼離五衣宿俱犯提罪比丘離三衣宿提餘二衣吉亦是寬狹理應別初何以直列答若據不同應別有初莫不皆對受法明違故無別初又若爾所以同戒要因大僧先犯以制尼衆無有一戒因尼制僧尼不同戒因尼先犯以禁比丘豈可當時先因比丘併犯同戒禁尼衆說尼衆方犯不同戒耶此實難解答此等同不同戒僧尼二衆犯應雜亂為分人別是故同者列之在初餘不同者併後列之若爾先後可爾何同戒無有一戒因尼制僧又更一釋大僧與尼男女位別何得因此制彼又復望尼偏過未起如何逆制謂二衆同犯皆別有最初所以知者如尼初戒與僧同犯下關亦言最初不犯故知別初如斯解時可同犯戒應更別出起過之人呵

責制戒。但大僧中已明起過呵制。若更出者。不異於前。爲離繁文略而不出。直列戒本。餘二律中。告尼衆言。二部持者。此謂告知同別。共學不共學。非是由此制彼。名共以是義。故各別有初尼律六文。總爲四門。一五篇。二七聚。三方便。四持犯委釋其義。如前已辨

第二別解。即爲六段。先解初夷。於中亦兩。一總。二別總解十門。一三毒起成。二身口差別。三自作教人。四犯境寬狹。五尅漫不同。六餝悞不等。七諫不諫。別八僧尼同異。九尼下二衆任運有無。十持犯軌　初門者。位以爲三。婬觸八事。三起貪成。二有四戒煞盜覆隨三事起成。三妄語一戒。貪癡起成。所以可知　第二門者。一義判時位。亦爲三。謂婬盜煞觸。若身業犯妄語七八。此三唯口。口有同異。八事一戒通於身口。又更一判。婬觸害身盜煞。二戒身正口兼。妄語一戒口正身助。八事一戒身口通犯。覆一口止。共身犯隨畢違諫。自口止業。假他口作業犯。有六差別　第三門者。位可爲三。初一下四。此之五戒自重教輕。煞盜二戒自作教人。彼我俱犯妄語一戒。自作正犯。教同不同　第四門初戒境通三趣。餘七唯人。婬觸八事。此三男報覆藏局女。餘之四戒義該男女。隨舉少異可知七八局道。前六義通道俗。七八唯具。餘亦義通　第五門初戒漫尅俱犯。下之七戒盜煞與妄漫一切犯尅心之中有犯不犯。觸等下四局在尅犯。以取染心知人名種。隨順違諫豈可漫心。同成此罪。故專在尅

第六門前四同戒。若配錯悞位爲四。定同比丘中說下之四戒攝同妄語。所稱錯之與悞並悉不犯。亦可解八容有悞犯。餘無可知　第七門前之七戒無倚傍可執。故不須諫。第八有倚傍故。堅執有濫。故須設諫　第八門初之四戒僧尼同有。而於四中下盜煞妄全無有異。婬之一戒境界隸到。下四深防尼有觸等位以爲二。前之三戒重輕不同。觸戒有四差別。尼重僧輕。八事之中僧犯三罪。捉手犯觸。幾共語共期容犯麁語。捉衣犯蘭。餘容小罪。覆藏一戒境有寬狹隨順一戒有無不同。尼倚八敬。隨順須諫。故犯重夷僧無倚不諫故無　第九門初一下四無教人爲已。

故無任運。盜煞妄等有自作方便。或復教人為已。容
任運犯　第十門。辨藏一戒具兩持犯。以有作法發
露義。故餘各止持作犯
次下別解。不淨行戒一制意。犯緣悉同可知。文分二
初至久住明結戒相。略舉三文。一略舉犯文。二告言
已下遮是制廣補略。三集十句下招生十利。第二欲
說戒者已下明說戒相。以彰教法。文亦有二。初明戒
本。但有四句。所以無共同等者。答祇五。二律悉具八
句。同於大僧。此律文略。十律尼戒本同者。文不別列。
故知亦有共同等四也。其比丘尼捨戒為成來去無
鄣。故爾尼中捨者。恐在俗汙犯。所以須捨。如十律說。
無重出家。故彼文問頗有比丘尼捨戒更與受戒不
犯耶。佛言有。若比丘捨戒已。轉根作男子。與受戒不
犯者是
第二若比丘尼下廣辨於中。文二。初解犯相。二不犯
者下解不犯相。前文復二。初尼犯相。二解四衆犯相。
前文復二。初略解戒本四句成犯。二有三處已下廣
解二三兩句。對三趣行非成犯之相。就中復有二。初

◆差相疑是倒

◆覺下應作境覺境○剩一分字

至亦如是犯差相別。二若比丘下明輕重相。前文復
二。初舉成犯境緣。二若比丘尼下廣辨造境成犯方
法。境界文二。先總舉三趣。二復於三種已下望三趣
橫列各三。三合九。謂重非之境成犯文。三。一自發心
犯。二若比丘尼下為怨賊逼已造境犯。三若比丘尼
下為賊怨等逼尼身犯。自心犯中分二。先造覺境犯。
後對不覺境犯。覺境分三。謂男子。二形。次及黃門。男
中復三。人非人畜生。初人中先以三處對人男子境
作三句。次以隔等四望於三處有十二句。下二男亦
爾。合三十六。黃門二形類亦同爾。便成一百八句。不
覺境中分三。謂男二形黃門等。是男中復三。人非人
畜生。人男復三。謂睡眠新死及少分壞等。尼自以三
處對前作九。次加隔等四。有成三十六。下二男亦爾。
合一百八句。男中既爾。餘二形黃門類然。併成三百
二十四。通前覺境都四百三十二句
次怨逼中分二。先造覺境。後對不覺覺分境境分三。
謂犯男及二形黃門。犯中男分三。先犯人男。謂以自
身三處犯男作三句。次加樂等六。又加隔等四。合七

◆復中二字疑衍　◆合疑令　◆二疑三

十二句下二男亦爾合成二百一十六句二形黃門亦然合成六百四十八句不覺境分三謂男二形黃門男中復中復三人非人畜生人男三謂睡眠新死少分壞等尼以自身三處犯男即九次加樂六句合五十四句又加隔等四句合成二百一十六句餘二男亦爾合成六百四十八句男中既爾二形黃門亦然合一千九百四十四句此謂三个六百四十八合以作法通前覺境合二千五百九十二句
第二惄逼中境應通九今且約人三過已三處即九又加樂等六又加隔等四合成二百一十六句又前樂中文但有五謂於二時不樂中少出時樂前二時不樂句確上僧中敵言六樂初自作輕重二教人文三一比丘教尼二尼教尼三餘衆相教問覆藏他夷還犯夷罪所以教他而犯輕解言教人行非前人未必定隨我教又復容有發露之理故犯蘭罪覆他解義前人先已作過惡心流利但使覆藏必作不疑既是覆藏復無發露之義故得夷懲又且教人限分中制所以犯蘭覆是深防中制爲是結夷二制既殊所以非類

◆隔疑隔下同　◆丘疑比

○盜戒第二　煞戒第三　妄語第四
○摩觸戒第五
凡女人之性染愛情深既受摩觸適悅處重又人輕易陵義無自固容成大惡臨危事驗可壞之甚故方便之內制以深防但使受樂即結夷罪通結如上別緣具六一是人男子二人男子想三俱有染心四掖已下膝已上腕已後身分甄去輕境染微無逼不須深防但得輕罪尼以輕觸男重男以輕境觸尼重亦犯未必要取二俱重境五二身相觸除去衣互有無不犯重故六受樂便犯問尼解男犯夷名深防制者如解衣互有男何故僧尼俱犯蘭罪答女人重境身分生他染强畏致陵逼故方便之中制與重罪名爲深防若衣互有無境麤染微陵逼義蘭故使僧尼俱齊限分亦可蘭名通合輕重深防蘭重限分便輕義何有妨分文解釋如大僧無異可以此知
緣中文二初明起過第二守房小沙彌尼下呵責戒本六句一犯人二明尼有染心三所摩境界染心

男子四從掖已下以其重境受他摩觸文三一出分齊二身相觸者謂俱無衣三若提下摩粢五是比丘尼下遮教結罪六是身相觸者制名尼摩角戒對僧料簡有四不同一大僧解戒不就陵逼莫問前女死治俱犯尼據陵逼簡死取治二比丘不問女之小大但使受樂亦得殘罪尼取逼義要大非小三比丘觸女但自有染不假前染尼約逼義非但自染要須俱染故此文言受染汙心男子四僧摩前境重輕俱殘是故文言若捉手若捉髮尼唯重境以其得境處深垢情厚重容有陵逼故制重罪若得境處殘垢情微薄復無淩義但得輕懺落在八事

辨相具釋上五略不解制名下三戒同爾文言掖已下者解第四摩粢文三一解上定境深殘二身者已下解身相觸俱無衣語三若提摩下釋上第三列其摩粢次第釋初境淺深中間此據已下夷明去掖已上闌何以故八事中捉手者及至腕闌解云前就身中辨分齊故言腋下膝上下捉手者就據中以別分齊故言腕已上夷腕已下闌五分摩髮際已下膝已上肘已□夷男作男想已下釋第五結罪文二初至突吉羅解成犯相二若比丘尼已下輕重相前文有三初至偷蘭遮二俱無衣樂重犯夷二男作男想已下互俱則情涉得偷蘭遮咸是方便有趣重勢故未必同僧三男作男想已下俱則情薄犯突吉羅其間是非癡立多少一同比丘而可知唯除死等三境不犯俱無衣中五及俱設有九九業各爾合八十一夷是男疑八十一闌餘之二位通不受樂故並說合一百六十二也重輕文五一當趣就業二異趣三女人已下約其形報四男子提足麈下境心有無五境想五句

角疑同　治疑活次同　提疑捉下同　口疑下

○八事成重戒第六

前戒得境處深染情垢重故制深防一觸成重此戒亦是染心所爲觸境處淺染心微薄要假八事相資過集積增垢情轉著趣重必然故須抑制滿八成重別緣具五一人男子二人男子想三俱有染心四犯前七事未懺悔五作第八事便犯若八過捉手不成重罪以事是一故或一男犯八或八男犯八若一時

犯八乃至八年犯八亦無次第但使滿八皆攬成重
戒本六句一人二內有染心三犯之境界四受捉手
已下正作八事五結罪六制名
辨相亦解上五捉手者已下釋第四八事上二觸境
下六非觸入屏處下四在屏處餘非屏處彼比丘尼
下解第五結罪文言以為樂者釋成八事並以染情
著境故言為樂簡下入闇室入屏障處犯提何意此
中犯蘭解下對譏過不待俱染但犯提罪此謂俱染
容成大惡故悉犯蘭次天子已下異趣次女人者下
形報以辨下不犯中八事別開問下入闇室犯提此
開不犯答下下無所為涉譏犯提此有福緣布施求
法懺洗之流故令無過

○覆比丘尼重罪戒第七

出家尼衆遞相禁約使離過行成光顯僧衆今知他
犯重故相容隱致犯劇論陷前人白壞損僧汙辱不
次故加深防制重夷罪
別緣具六一是大尼甄下二衆罪名輕故覆不成重
二犯重除犯下四初篇罪重一刑永郤故須深防制

白疑自

次疑少

覆成重下四可悔不須深防限分中制覆同大僧三
知犯重甄去不知不識名種不成覆故四作覆藏心
甄去入護心無記心不犯故護心有兩一者自護雖
覆不犯律之若說者有命難梵行難不得說不犯祇
律若比丘尼見比丘尼犯重應向人說若犯罪人凶
惡可畏有勢力恐有命梵難者當作是念言行業果
報彼自應知自粉身心寧死不犯喻如失火燒舍但
當自救焉知舍即為是覆車之誡何有過哉若不善
心中奄遏前罪不令外聞是名覆藏心五不發露甄
去作法發露不犯若發露者要對未知者成若彼已
知俱有過若對發露者不須更別發露有無窮過故
如尼犯第八謀竟成犯大衆咸作覆心亦成覆藏不
得亦向發露若彼犯者即向此衆發露不成以俱有
覆過故若大衆不作覆心向發露得成若犯人發露
竟餘人皆不成覆以根本發露故六明相出犯
滿足戒本六句一人二知他犯重三不自發露下正
明不發露不自發露者不對一人不語衆人謂不對
一二三人不白大衆者不向僧發露四後於異時下自

之疑云

言引露五是比丘尼下違教結罪六覆藏重罪故者
制以立名
辨相解前五句初句可知者巳下解第二僧巳下解
第三言僧者解不滿戒本大衆者下解滿戒本此正
一義梵漢別故言休道者下釋第四自言但文五句
此亦五舉前二戒本中釋之隸而可知彼比丘尼是
巳下釋第五結罪於中文三一露尼有二一重二輕
二自覆重罪蘭以深防氣分故問所以大僧自覆夷
罪犯吉尼自覆蘭解言比丘限分故唯犯吉尼自覆
蘭生他覆夷深防少分故不相類三覆餘下衆累無
境想五分覆從曉朝王初夜初分時時皆吉從初夜
初分至明相未出時皆蘭至明相出夷

○隨順被舉比丘違尼僧三諫戒第八

不聽隨順者有三種過故長彼耶見永無懺悔改過
從善二同彼染著自壞心行三大僧舉竟不聽共語
輒便隨順違法惱僧犯突吉羅二解諫意然此比丘
尼倚傍八敬又倚佛教開親不犯故文言此是我兄
今不供養更待何時堅執此二相濫難分須僧說諫
開示是非敬教及開親者謂是正見清淨比丘有法
益尼可須虔奉雖可是親耶見心成無法益尼不得
隨順開曉心懷識是須敬非者不須冀彼改迷從正
棄惡就善故也祇律我是其母是我所生是故隨順
五分此是我弟十律此比丘姊妹七人出家作尼故
或言兄第等三僧既設諫是非理分固執巳心不肯
從勸違法惱僧過是不輕故結重夷
別緣具六一是被舉比丘二知被舉不捨不懺三隨
順四尼衆如法設諫五拒而不從六三羯磨竟問所
以隨順被舉比丘須諫隨被舉尼不須諫何須答佛
教制尼恭敬大僧濫故須諫同類無濫故不須諫料
文分齊如上可知
戒本六句一諫所為事文三一人二知被舉比丘四
句一僧舉如法二不順從三未懺悔四未解下文具
解三而隨順者正諫家所為第二諸比丘尼下屏諫
第三拒屏諫四彼比丘尼下僧諫五若不捨者下結
違諫罪六制名此等四戒並別制名者釋成結夷但
是深防故

辨相具解上五比丘說。可知若未白前隨被舉比丘。一切突吉羅。者僴等。是隨順僧尼兩衆已有諫不諫。別何以隨順。復提吉不同答尼是同類。假伴行宿隨順義數。是故第三犯提前二犯吉。比丘非類爲伴義絕故。隨三舉並得吉羅。此是總言。今隨闌陀向尼犯吉以前二舉。故比丘突吉羅者。比丘於尼既無倚傍。爲之義。希設若隨尼犯吉不諫尼

●十七僧殘法

七門料簡。一例名數多沙定能犯人。二身口。三自作教人。四性遮。五持犯。六二部同異。七下衆任運。此律十七。祇律十九。謂此令獨戒離二謗。遮諫故十七。戒祇中離三獨戒。合二謗加父母夫主不聽輒度。故成十九也。人位有三。謂解舉助破此二。僧犯不同可知。亦可助破亦別可知。次有四戒人通三位。謂媒言二謗。次有十一。唯別人犯。謂獨受等　第二門身口身口位。三獨受二戒。唯身業犯。二有九戒。是其口犯。謂勸受口作犯。八諫口止。違三有六戒。該通兩業。於中位。四度賊一戒。自身假他口解舉。一戒若秉法者。其唯口犯。餘僧同度賊。身假他口。若論二謗。口正身彖媒言二戒。身口正犯　第三門自作教人位。約爲四勸受一戒。專教人業。二謗兩戒。同比丘判。媒言兩戒自作正犯。教人同不同。餘之十二。自重教輕。即是五戒有教人同犯　第四門性遮。遮唯媒戒。餘並性惡　第五門度賊解舉此之二戒具兩持犯。如度賊若白王大臣等。名爲作持。若令不度。是其止持。不白王大臣等。名爲止犯。而度受具。是其作犯。解舉亦爾。若白衆。僧僧聽解者。名爲作持。或令不解。謂是止持。今不白僧。故說止犯。而復解舉。豈非犯。自餘十五。心持作犯　第六門七戒同犯。餘十不同。十不同中。自習近住。違尼三諫中言比丘隨所犯。謂覆罪等。故爾自外九戒比丘並吉。所以可知。是中輕重有無。推而可識　第七門即上教人五中除勸受一。餘之四戒得教人作。容有任運。勸受一者。文唯自教言了犯。故前九初犯。八乃至三諫。九初犯中前三同。故略出戒本後六不同。一一別釋

言人戒。四所以不聽言人者。有三過。故一出家之人。

令非下疑脫作字〇心疑止

格疑俗

經疑輕

應懷四等陳辭舉告損惱前人即非益物二者女人之性理無外涉是非難究不閑進否雖理灼然言不自雪醜累佛法譏損處重三自壞心行鄣道根本具斯諸過故所以制通緣如上

別緣有四一詣格人斷事官所二言白衣居士三辭列其事四官人下手疏犯緣起之中言他呵制戒本文三一對言他略制戒本二牒制隨開謂彼他言聽往官所於中文五初為他言佛開對事二時彼尼已下限陳其事三諸斷事官下斷官錯判四時諸比丘下呰決是非前施是施後施非法此謂如法人故五波斯王下依佛判故治斷事官女人少解理不自申詣官醜損事在於此三滿足戒本五句一人二詣官言三居士所言境界四出其時節五是比丘尼下結犯尼是少知並言應捨五分若尼為人輕陵懸語父母或親族者或比丘比丘尼憂婆塞憂婆夷有力勢者語時應言彼經陵我為呵我諫不應言之若詣官言人一往反一殘

辨相具解上三別釋若比丘尼下合解下二比丘譏損義微故吉不犯中更無餘開明為三證亦在犯限

○度賊女戒第五

出家尼眾理宜勝人崇集光顯僧眾外長信敬今此女人身行不端過狀外彰既羅公網輒度出家招致譏醜汙辱處深損壞不輕故所以制

別緣具六一是賊女罪應死者二知是三不問王大臣四度與受具五和上尼六三羯磨竟

滿足戒本五句一人二知是賊女三人所知四不白王等五便度已下違教結罪

辨相中多人知者下解第三不依人下解第四彼比丘尼下釋第五和上主重餘眾犯輕十律和上殘餘師偷蘭五分三羯磨未竟一切吉竟者羯磨師一殘餘師偷蘭又此言三羯磨竟和上殘者謂約比丘羯磨應非本法以彼未竟故諸度人戒咸准斯釋僧不須伴度希故吉人可即度此女故言吉羅

○界外輒解三舉戒第六

輒解舉者有三種過一前比丘尼耶心成就鄣於學路僧既治罰情見未捨偏心輒解長彼耶見永無懺

悔改過從善。二容同彼見自壞心行。三輕尼違法惱僧。具斯諸過。故制殘罪。問。輒解成不。一解有心乞領。是故成解。不同淨地無心領受羯磨法故。是以不成。問。若解舉須問。有心領受。輒成解者。三舉治人無心領。受治不成治。然治成治。不問心者。非法解舉。何獨問心。今釋。但使如法僧衆。治解俱成。非法背僧解治不成。若當背僧作法成解。惡人無有可治之義。善人無有得食之理。故下文言。解者是不淨。不解者淨

別緣具六。一前人有三舉事。二尼僧如法舉。三未隨順未悔懺。四輒與解。謂不白僧。僧不約束。五無因緣。謂僧移或死。違行休道賊將水漂等緣。亦不犯。故六三羯磨竟犯

戒本四句。一人。二知尼僧所舉未隨順等四句。一爲僧舉如法。二不順從。三未懺悔。四未爲解。三爲愛已下不白衆僧。四出界外已下輒解結罪　辨相僧者已下解二句。愛故不問下釋第三句。出界外下解第四結罪句。但豫羯磨俱犯僧殘。又不牒師名。即無主伴。故同一殘。謂是僧犯不同度賊有主伴別。故罪有階降殘蘭之異。五分未羯磨竟一切吉竟。若羯磨師一殘。餘師偷蘭。十律和上殘。餘師偷蘭。比丘吉羅。以不須伴故。解羯磨希吉

○四獨戒第七

凡女人志弱。事無獨立。人輕易陵。容成大惡。假伴相授。方能離過。故制不聽。獨水是難處。夜分舒非村是俗男所居。曠野及道容有惡緣。故並皆制。獨犯僧殘

獨度河別緣有四。一是河水。二獨度。若前尼疾疾入水蘭。獨越河過雙脚上岸犯僧殘。後尼獨入蘭。上岸時前尼爲伴不犯。僧殘若二人俱入水俱上岸無犯。或乘車畜等無度河威儀。並是不犯。三無因緣。甄去命梵難等伴命終。賊將去等緣不犯。故四獨越河過便無犯。伴既隔河。脫有難起。不能相救。故爾人言水爲難體。不對人陵。故文言。水者獨不能渡。此義不然。與緣起文違

獨行入村別緣具四。一是俗人村落。無問大界裏村及藍內村獨入。皆犯生難處強。故二獨入甄共伴不犯。三無因緣除二難伴命終等不犯。四越界便犯。若

至村門不待後伴。發足入村門。犯若村中先有尼則不犯。以前尼爲伴。故若入城門亦爾。若眞直過者。隨越村界分。齊無村十里犯戒

獨宿別緣有三。一離申手處宿。甄去申手內不犯。尼寺及村同牀。別牀要申手內。如祇互相撿挍不問。此律若申手外悉犯僧殘。宕本相近。後若睡相遠。無情過。故所以無犯。二無因緣。謂二難伴大小行來樂靜作業等不犯。三隨脇轉側。一一殘罪

獨在後行別緣有四。一在道行。二捨伴見聞。若見聞互離應經三。無因緣。謂二難伴命終賊將水所漂等不犯。四行便犯

戒本三句。一人。二別。其四獨。三是比丘尼下結犯下辨相中解三。三兩句還爲四。文渡水中先出河水。但言獨不能渡。不論廣狹深淺。但使脫脚褰衣而渡。涉陸行威儀。皆犯僧殘。不須准五分解。又界及藍要有河俱犯。彼比丘尼下辨犯。初明殘法。中先教不犯法。後彰犯法。文言疾疾入水殘者。此是渡過。非入即犯。次明蘭法。先此岸不犯。犯後若至彼已下彼岸不

犯。犯此等以非令渡。故結蘭罪。入村中先教不犯。若比丘尼下明其犯法。有二。先明殘法。二句文言至村殘者。謂入村殘。及越村殘。言無道處行者。謂無道分齊。故取鼓聲。如上同行無村道處十里。如摩登耆經七弓。弓長四肘。肘有二十四指。爲一鼓聲間。後蘭法二句可知。宿文有二。先藍中宿不犯犯法。次村中宿不犯犯法。獨在後行亦有不犯犯法。不犯中具開上四。上二文顯。三若二尼共宿。下開藍內宿有此緣不犯。四與二尼共行。下開前獨行。五若一尼大小行下開村中宿。五分亦有四獨。水者廣十肘。深半脛殘。共伴行在後。老病疲不及伴不犯。獨行無聚落。半由旬若有聚落。從一聚落至一聚落。皆殘。十律獨宿從日沒獨至地了殘。如是從初中後外各三時。獨宿至地了殘。獨行者。若夜若晝。夜者從地了去至日沒時來殘。如是從日出時食時禺中日中口晡日沒時去至日沒已來還皆殘。獨入村者。若晝若夜有水道陸道。獨行往聚落殘。若無聚落空地乃至一拘盧舍殘。獨渡水者。有河水池水渡。有脫衣渡。不脫衣渡。脫衣河

水殘塞衣渡河水蘭脫衣渡池水蘭塞衣渡池水吉

祇獨行者若捨伴下道出界犯殘若道中垣在申手

內若離申手外一足過蘭二足過殘若餘人中間過

者蘭獨宿一夜三往手相尋者當初中後夜雖一時

頓三不聽

四分律疏卷第六本

四分律疏卷第六末

◯受漏心男食戒第八

凡結患之重莫過情欲束心謹意猶恐不禁豈況知

他有染縱心而受既荷其恩脫有陵逼事成難免損

處非輕故須舉制

別緣具六一男子二人男子想三染心與衣食四知

染心與衣食五自有染心六領受入手犯

戒本五句一人二尼有染心三謂前境界染心男子

四從彼受下所受食等五結罪

辨相具釋若比丘下解第五結罪於中四句初當趣

重輕二天子已下異趣三染心女人下形報四境想

四句不染汙心者謂俱無染染汙心想者尼謂彼男

有染心與橫想故吉下疑亦爾若作偷蘭解時不染

汙心謂前境無染尼自有染染汙心想者謂男有染

施與衣食心重故蘭下疑亦爾略無人男人男想等

比丘吉羅者義能自故得輕罪十律有尼上因是尼

故與尼僧作食偏與所愛尼食受者蘭五分有一尼

有染著心從一染著心男子受飲食受已生疑我將

無犯僧殘卽持與餘尼餘尼問此美食何故不敢具

以事答餘尼言汝所畏我亦應畏白佛佛言有染心

受染心食不食而與他食皆不犯下戒本言自手受

染心男子食食僧殘准此文時要食方犯比丘受染

心女食不懼陵逼故犯吉羅

◯勸受染心男子衣食戒第九

制意有二所以不聽勸者凡聖人制戒有益無損何

得輕爾不思勸人爲惡令他得罪已自招愆人我彙

損理所不許二解同犯意正由言中厲他勸彼爲惡

◆水殘蘭

◆律卷第二十三

◆上一作土

今门疑衍可削歟

復卽謗佛。不懼聖教所爲。過重。故亦犯殘。三解雜爲二意。前身業犯。皆業違。又前得衣食。此全不得。又謗不謗殊。故爲兩戒

別緣具五。一人男子。二染心與衣食。三知彼染心與衣食。四發言激切强勸合受。五言章了了。犯殘。佛恐難固制而勿受。今槃彼言以時但受。能那汝何。此是勸彼謗聖之辭

戒本二句。比丘解事勸悕故吉。五分勸受語語僧殘。十律若俱染勸受殘。若尼無染勸受蘭。祇律雖可教受染男衣食。未犯惡。更有善好尼勸諫莫教他受染心男子衣食。不受此諫方犯僧殘。下有八三諫戒。前四同僧得罪處齊。直列戒本各違當部。下四不同。一一別制

○習近住違諫戒第十四

制意有三。一解不聽習□近意。制二人爲伴。欲使遞加禁勒斷惡脩善。今乃私情交密。染心共住。互相覆藏。心無愧恥。內自壞行。外累佛法。可患之染。故制不聽。二解諫意。倚傍聖教。制二人爲伴。何得大姊諫我使別。卽是迷於佛教。不曉制意。須僧設諫。開示是非。欲使兩人解制二之意。便脩其善。汝今二女返作惡行。不應共住。令彼改迷捨配就正。故爾。三解結罪意。僧既設諫。是非灼然。固執已心。不肯從勸。違法惱僧。故結僧殘

別緣具六。一是染心習近住。二尼衆勸使別住。三倚傍聖教不肯別住。四如法設諫。五拒而不從。六三羯磨竟

戒本五句。一諫所爲事。謂習近住。文有五句。下文具釋。二是比丘尼屏諫方法。下三可知　辨中略不結教人罪

○謗僧勸習近住違諫戒第十五

制意有四。一所以不聽勸人竟。凡是非交諠。相則離分。愚者不究其言。謂之爲是。理相獎導。捨惡脩善。今反助火益薪。更謂彼惡。復卽謗僧。事惱非輕。故不聽勸。二解諫意。勸他別住。跡涉愛增。故致言謗。相諠雖分。須僧自理。諫彼鄣已。內無佈畏。令彼體知。改迷從正。故爾。三結罪意。有三種過。一勸他爲惡。二非理謗

僧二固執違諫總重情深故制同犯四離為二意者
前戒諫自習近住此戒諫謗僧勸習近住又諫辭有
殊故為二戒
別緣具六一前尼習近住二尼僧諫使別住三謗僧
勸習近住四尼僧如法設諫五拒而不從六三羯磨
竟
戒本五句一諫所為事二屏諫文三一諫莫謗僧勸
他習近二令正有已下明推過屬彼顯謗勸非若此
已下別住有益彰已諫意下三句可知　辨相具解
○瞋心捨三寶違僧三諫戒十六
制意有三一凡出家之士正以三寶為心何乃因於
小事內懷瞋忿輒欲棄捨真途歸投耶住自墜義深
理所不許二諫意但女近見不及遠聞出家名同謂
梵行亦齊迷心將趣可愍之甚須僧設諫使耶正理
分敗惡從善三結罪意僧諫理分耶正兩別仍守耶
心堅執不捨故制殘罪
別緣具六一因事瞋恨二背此向彼三發言捨三寶
四尼僧如法設諫五拒而不從六三羯磨竟

○發起四諍謗僧違諫戒第十七
有三意一四諍之興乖理違和備德斷理諍事消殄
女人見不及遠妄別引比類謗僧發起使鬪諍還生
過損非輕故制吉羅二解諫意但治罰之時一作罪
處所滅一作憶念滅跡涉僧愛似有不平須僧自理
諫彼彰已內無愛憎之意三結罪意僧諫理分宜自
敗自心故違僧命堅執不捨故結僧殘
別緣具六一已四諍事二僧如法滅三謗僧發起四
尼僧如法設諫五拒諫六三羯磨竟戒本五句一諫
所為事四句一人二已諍事三所謗僧四有愛等謗
僧之辭二是比丘尼下屏諫文三可知餘三如常辨
相具解
●三十尼薩耆法
一百七十八波逸提雖捨不捨異罪性約等故二百
八戒合為第三篇先解三十一總解二別釋總解中
十門一與單提捨不捨異二犯人多少三自作教人
四身口五性遮六重不重七捨懺方法八持犯方軌
及二門之意九二部同異十尼下二衆任運有無

初門者單提之中且據相顯而言有三十八戒蓄故
須定內資十一謂僧十三食戒如讚一背別二足非
殘不美藥酒虫水於十三中除讚背足美四復加二
不同謂背及食蘇故成十一外財二十七同戒有七
謂僧十一如脫着具自等四高牀下七此十一中除
三過蠶可角針筒故但有七不同二十謂水扇生綵
同牀同被褥作衣過五五日不者大衣著他衣紡績
取衣不爲受貯跨衣十畜女嚴具持蓋不著祇支及
七塗身二十是中三鉢眞實淨主牀被他作衣衣過
五日此六闕初緣故次十內資戒闕於第二餘闕第
三或可闕初推尋可識

第二門常住不犯現前僧者唯犯二寶一人盡犯但
同生人不共犯九謂於十五之中同戒有六如離衣
一月過知足乞鉢七日藥奪衣等是不同有三謂長
鉢十六枚病衣此不共犯餘客共犯不共之義可知

第三自作教人教人同戒有三謂受寶奪衣乞縷不
同有一留衣還奪合四教犯餘無可知然復位判乞
縷一戒事專使人中犯受寶二奪衣事通於二餘二
十七悉自作犯捨

第四身口者位二謂四五用戒病衣此五身業犯餘
通身口於中分三離衣一戒身口作業共身犯第二
六過非時攝施此七口止共身犯第三餘十八戒口
作業於身犯分三第一乞縷一向假他身業犯第二
受寶二奪若語自作是身業若教人自口假他身第
三餘十四領受不同戒有三謂五乞重衣輕衣十一
同戒此等自口身作業假他身業犯

第五門全無重犯如一離一作謂乞縷一遮開謂非
時攝衣一遮要是病衣四个一二奪無重五六過無
重過十五領受三異餘同此等無犯也

若六門同戒迴僧及四五同此之五戒性惡氣分餘
悉遮

第七門捨懺方法位亦有四一捨財唯無綿褥其餘
四捨約境物處法等四准上可知第二懺罪亦四如
上須知財物現不現及懺罪及著嘿等多少如上第
四不還結犯亦如上但第三還中三門一約捨心差
別除二寶不對道故餘二十九長等六戒謂長衣一

月衣七日藥急施過後畜長鉢十六牧遻宿方還。餘
二十三等。即坐聽。付長以長等咸胄相。積貯畜方。犯
若欲捨時。要須遻宿事。隔表畜心斷故不得即日歸
主。若當大衆難集遠行緣等。聽即日轉付二捨之離
合別別捨者。還否。如上。儻或合捨二三四五乃至多
等。還法如何。若欲辨釋。先束前六以爲四位。三長爲
一。長鉢爲一。長藥爲一。十六爲一。若餘二十三共長
等。或一二三等合捨者。有其四戒。即坐付主。謂離五
衣乞鉢病衣亦乞等。是餘之十九相從遻宿。所以此
四即還者以病衣。若說淨物作不應入捨者。明長不
染。以各別用。故五乞蘇油外內資異。故亦即還。餘二
可知。若以二十三長鉢合捨。唯留乞鉢。若與餘二位
合捨。二位須留。餘二十三並即還主。三正辨還法。准
大僧中說可知
第八門持犯。僧八戒中除於二六長鉢等三。但有五
同。今加十六枚及以長鉢故過等七戒具兩持犯。餘
但止持作犯。二闕之義。如上所論
第九門同異者。十二不同。位可分三。病衣有無。長鉢

緣異。餘十輕重
第十門六過之中除藥。但五及四教人合有九戒。容
任運犯。直列戒本。後十二戒。一一別列
〇五乞蘇油戒第十九
凡物要用爲資。辨之不易。得已還棄。更索異物。志性
無恒。長貪惱境。招譏不輕。故結其罪
別緣具六。一是非親里居士。二爲已。三晉前索得蘇
油。四不用還主。五更索異物。六得物入手犯。若乞得
蘇無提舍尼罪。□由食生。既不食還主。何得有罪。過
若有病及因緣乞衣藥。無直乞過。但有五乞之懺。若
有直罪乞時。何須結彼五乞之犯。戒本三句可知。辨
相具解
〇互用說戒堂物戒二十
自下戒皆是互用。總解制意。凡篤信捨施。情期有定。
理宜稱施而用。事須合當。今轉爲餘用。乖本施心。致
招譏累。又長貪結。自壞處深。故所以制。四緣成犯。一
施現前僧說戒堂直甄去四方僧堂直迴用。犯重不
犯。此戒若示何故呵。言施四方僧者。解言下施別房。

五上疊脫三句

彼亦呵言施四方僧以斯文證故知居士過分呵責
非四方僧物二知施說戒堂直除不知不犯三受得
屬已四轉異用便犯戒本三句初句可知二施物作
堂直三異用結罪施堂直作五衣入捨施作衣迴作
堂不須入捨汎舉五義故爾列三僧物是此所迴次
食及堂房物亦同此下之三戒悉具四緣唯以事別
為異

○迴現前僧食直用作五衣戒二十一

若居士靈心施作食或自乞得食直迴用皆犯

○五用別房戒二十二　五用現前僧堂戒二十三

居士好心施作堂直及乞得堂直異用皆犯

○畜長鉢戒二十四

制意同僧別緣具五一先有受持鉢二更得鉢三如
鉢四不說淨五過宿明相出犯若解衣與大僧同開
十日鉢不同者如前所說戒本三句辨相具釋可知
五分聽畜七種鉢一盛飲食二盛香三盛藥殘食
五除唾六除糞掃七除小便

○過畜十六枚器二十五

凡事用供身得濟便罷今十六枚外過畜盈長長貪
妨道增結招譏故所以制
四緣成犯一先有十六枚器杖二更得器三不說淨
四過宿明相出犯十六枚者二釜二瓶及以四蓋四
瓮四杓五分唯聽畜盛蘇油瓮香藥醬酢各一瓶又
聽畜釜鐺杓各一

○許與他病衣後不與戒二十六

有漏之身盈流無恒須衣遮鄣寔為要用先許濟他
後違然諾言行乖爽非出家法體又爾彼人鄣身要
用事甚相惱故所以制
別緣具五一是病衣簡餘物輕二先許他三前人來
取四無因緣謂前尼破戒見等舉擯及由生二難等
不犯五不與便犯

○非時攝施戒二十七

此謂攝安居僧得施物薄見要安居竟者得攝此物
未竟不得佛既賞前安居人得物界內時中直爾攝
取事順應法不生罪過若至非時分直攝違教事不
應法故須制犯捨當攝此物時界內盡集無乖別之

心故不犯盜。五分諸比丘尼非時衣作時衣受法。客
尼便不能得衣。佛即呵責。故知非時作法攝衣
犯四緣成。一犯是安居僧得施物。二入非時分。三不
作非時法。分四直爾攝取便犯。戒本三句可知。不犯
中非時受非作時衣時衣受作時衣。十律雙結非時
衣受非時衣主尼過時衣受作非時衣客尼犯

○貿衣已後强奪戒二十八

凡價限已定。事決交判。瞋恨强奪。不以道理情相惱。
競非出家之戒。故今聖制
別緣六。一共相貿易。二決價。三價直相當。四瞋心强
奪自作教人。五無因緣謂先借衣及畢等。緣六得物
入手。戒本三句可知

○乞重衣戒二十九

與前非親理乞衣。有何殊狀
別制斯戒。答有三異。一前戒直乞犯自恣請不犯。就
此自恣請中過分索犯。二前戒乞得一條犯。此十六
條犯已上犯。三前戒除親。此戒親非親俱犯。有斯三
異。故別緣五。居士自恣請。二乞重衣。三過分索。謂過
十六條。四爲已。五得物入手犯。緣起文二。初非親自
恣請過分索犯。二親里自恣請過分索犯
戒本三句。一人。二明開乞。四張疊不犯。三過分索犯

○乞輕衣戒三十

制意犯緣悉同前戒。唯以輕衣爲異。輕衣者疎衣也

●自下一百七十八單波逸提法。總爲五門。一自作
教人。二性遮。三持犯。四二部同異。五下二衆任運
初門自作教人。其位有四。第一有二戒。專是教人。業
謂教人誦呪術戒。第二於僧二十二中。除六謂與尼
衣。勳足鍼筒及三過量。餘十六中但十一戒自作教
人。彼我同犯。謂教人掘壞等。第三同戒有五。謂二臥
具。高羅浴不同有六。謂五塗身安居中牽他出房。此
十一戒自作正犯。教人同不同。都合三位有二十四
戒有教人義。第四一百五十四戒自重教輕
第二門性遮者。合三十六戒性惡。氣分謂同戒二十
九除呵教授師。一不同有七。如洗淨等。三夏中牽他
出房。習近居士子。違諫。駡比丘。駡尼衆等。是餘皆遮
惡

第三門持犯位可為三。第一有二十三戒具二持犯。同戒有九。於十三中除教誡尼二足背等四不同十四。謂鰥有士如坐去一對宿去二對開籃門三對著他衣破癰四對突入僧寺問義五對夜入聚落一三時遊戒有一不攝耳是不同。十七其受戒有五。謂取衣不與受不與戒又受二歲六法及本法遝宿等遮。教有五。謂不請不聽不恐不依安居不禮等不為他滅淨不結安居被擯不去不以二法攝受不看同活尼病安居竟不去不送婬女五六由旬等作則是持。止則成犯。第三有一百三十七戒止則成持作便是犯五十九同餘不同戒。

第四門同異就不同戒中洗淨等三有無與外道食等四犯同緣異餘是尼重僧輕戒重輕雖等罪名有別如剃毛戒此等對文便釋。

第五門任運有無。謂於前二十四教人犯中容取十一。一向犯者及高羅洛安居中牽他出房合十五戒等此有任運犯義除二呪術屏露二臥具五塗此九即非餘非可知前六十九與大僧同直列戒本餘不同者次第而列。

○食蒜戒第七十

出家之士宜斷五辛香潔脩道今貪味食蒜使臭氣外勳招譏損道過是不輕是故聖制

三緣成犯一是蒜甄去餘辛所以食蒜重者一有美味尼吉茝貪食二勳中之極故所以重二無重病因緣三咽以結提五分唯生蒜提

○剃三處毛戒七十一

自下四戒皆是長養愛欲方便招世譏過鄣道處深故所以制比丘愚微貪故結蘭

○洗淨過分戒七十二　用胡膠作男根七十三

共相拍七十四

五分若出不淨蘭

○供大僧水扇戒七十五

大僧與尼男女相異供給水扇生染穢跡涉譏醜故制提罪除瞻病僧供給尼希故得小愆

○乞生穀豆戒七十六

出家理宜乞食資身無事脩道今乃乞生穀豆事務

紛多。廢修道業。又長貪結惱。亂施主。是以聖制除親
里。或從出家人。乞或爲他乞。或不乞自得。並無過
○好生草上大小便七十七
一切草木人及非人。俱有受用。以不淨汙穢。招譏處
深。故制不聽。除病無犯
○不看墻外棄不淨七十八　觀者伎樂七十九
觀伎蕩逸。妨脩道業。動越威儀。汙辱僧衆。四緣一種
種戲咲。二方便往觀。三無諸難緣。四見即成犯
○共男子人屏鄣處立語戒八十
男女形別。理無參涉。共入屏鄣。容生染患。還成大惡。
招譏醜累。清白難分。如斯流類。制意悉同
五緣成。一人男子。義應通道。五分入屏處戒。入露處
戒。遣伴耳語戒。對比丘立。三白衣外道立。三都有六
戒。故知此言人男子者。明二道男等亦犯。餘屏等戒
人男並同此釋。二離見聞屏處。三無第三。四無因緣
病及力勢。二難等不犯。五立語便犯。既離見聞。又無
染心立不語。吉羅假犯。提若有染心。落前八事。比丘
吉羅。者既非處語。所以不犯麤語。殘而言犯吉。前以
染心惡語故殘。此戒無染。好語招譏。故吉下比丘犯
吉。類同此釋
○共男子人屏鄣處戒八十一
前戒離見聞。復假語犯。此覆鄣屏不假語犯。五緣成。
一人男子。二覆鄣處。三無第三人。四無病諸難緣。五
共入便犯。文言立住吉者。以不行故犯輕。若坐犯共
坐提
○遣伴遠去與男子屏處立耳語戒八十二
此亦離見聞屏。唯以遣伴遠去耳語爲異。五緣成。一
人男子。二離見聞屏。三遣伴遠去。謂離伴見聞處。四
無難等緣及伴舉擯等。五立耳語便犯
○入白衣家坐不辭主人去八十三
出家人者三界之賓。不辭主人。跡同賊相。違於客禮。
殊所不應。又不付囑。失彼牀坐。損惱主人。故五緣成。
犯一白衣舍。二不語主人。在好牀座座。三不辭主人。
四無因緣。五出門便犯
○輒坐他牀戒八十四
不語主人。輒生他牀。特乖法戒。故所以制。五緣犯一

是白衣舍。二好牀坐。三不語主人。四無因緣。五坐便犯

○白衣舍輙宿戒八十五

不語輙宿跡同賊相致彼言謗莫能自拔故制不聽五緣成。一白衣舍。二不語主人。三敷臥具。四無因緣五隨轉側犯

○共男子共入闇室戒八十六

前戒亦是覆鄣屏有光明故無第三人犯此是闇室生患處重雖可盡日。若衆多人猶犯以斯爲別四緣犯。一人男子。二闇室無窓牖光明。三無因緣。四入卽犯

○不審諦受師語語戒八十七

聽若不審必有謬聞之過錯傳之失卽是內心麤外惱於師殊所不可故四緣犯。一師如法教。二不審受。三說言師教我。四言章了了

○瞋心呪咀戒八十八

然修道之人宜發善願自度度彼人我衆益今呪墮三惡不生佛法垢鄣尤重深以制。三緣。一有瞋心。二呪咀。三言了犯便

○因諍瞋心推胷啼哭戒八十九

瞋忿結恨廢修正業故五緣犯。一因諍不善憶持。二瞋心。三推胷啼哭。四無因緣。五隨推及淚墮犯

○無衣同牀臥戒九十

二人同牀容生染習自壞心行脩道又難故四緣成犯一同牀臥。二露身。三無因緣除病。二難等。四隨臥犯

○同被褥戒九十一

制意同前有同牀不共被褥前戒是或同被褥不同牀在地敷上臥者是有斯殊狀故別制此因緣同前戒以被褥爲別

○口業惱他戒九十二

故相惱嬈彼我俱損其過深厚故所以制四緣。一前知先住後至。二作故惱意。三在前誦經問義。四言辭了了知他先住卽便後至知他後至卽便前住爲惱故口業相惱下不犯中若先住者從後至受經開初句若後至已下開第二

○同活尼病不看戒九十三

三二疑倒置

病人苦惱若不瞻養容壞善心損害道器又違慈行
無慜物心故四緣成犯一是尼同活二無因緣謂自
病二難等緣不犯四不看便犯五分是同學恨情重
故謂同和上闍梨及常共伴
○安居中牽他出房戒九十四
先聽在房後瞋駈出自客獨宿惱彼還俗故所以制
五緣成一是僧房分得屬已二先聽房住三瞋心牽
出四無因緣謂破戒學擯等五出戶犯問大僧輕者
比丘前牽得持其故何也若比丘前戒謂春夏僧房
俱有受用牽出惱重故犯提罪尼亦同犯此夏分屬
已彼無房分惱微故輕與尼不同若爾尼房屬已何
故偏重僧有二義□房分二無獨可犯惱微故輕尼
據彼人無分應輕不那則有獨可犯致惱還俗故得
提罪
○三時無事行戒九十五
出家脩道息緣靜慮無事遊行妨脩正業復斷生命
違其慈道招譏自損所以聖制昔解破安居行犯提
春冬無緣行吉羅今解以緣本廣解三處文驗皆云

春夏冬遊行犯提若夏行便犯春冬輕者廣解應言
夏行越界犯提然言春夏冬遊行隨越界提故知尼
三時無緣行提有春冬小罪者如掘地壞生自作教
他俱得提罪唯教人中開知淨語豈可自壞不犯故
此亦爾但破安居吉羅行則犯提以其破過義微不
撥脩道故犯小罪行中過鬧故犯波逸提問尼不結
後重所以破中前後並吉解云不結前者猶有後結
故輕不結後者更無結法故重若爾破前有後可結
應破後安居輕破安居後無後可結亦應犯重解云
結有時限故有輕重破無時限乃至七月十六日亦
有破義故一品小罪
別緣有三一春夏冬遊行二無因緣輒去受日乃春
冬有益等緣及二難緣三隨所越界
○受請安居竟不去戒九十六
爲信檀越請僧供養夏限已滿久延不去過受他食
長貪惱主敗善增惡故
別緣具四一受請安居二夏已滿七月十六日亦可
隨前後爲准三無因緣謂病二難無伴等四不去便

犯。謂逕宿明相出。文中略無。亦可據。心若非受請處不犯。祇十二律不問請不請處住俱犯提

○邊界恐怖處遊行戒九十七

邊界迥嶮。無故遊行。容壞命行。招譏累故。四緣。一邊界恐難處。二無請難等緣。三在中行。四越界犯

○他境內恐怖處遊行戒九十八

制意犯緣同上

○居士子習近住違諫戒九十九

不聽習近意。一男女形殊。理無參涉。共相習近。客生染漏。遂成大損。故制不許。違結小罪。二諫意。祇律與白衣及外道并沙彌習近住。或竟日。或逕須臾。犯提而無羯磨諫法。此律今以倚傍聖教。有淨施主。擅越又見俗人善言慰喻。堅執謂是。不肯別住。將墜於惡事。是可愍。故須設諫開示是非。欲令識是。遵脩曉惡棄捨。三結罪意。衆僧設諫。是非既分。違反聖教。不肯順從。故制提罪。問。前與女人習近違諫罪重。此何以輕。解。言前有染情。又復心虛。故重。此無染心。謂已爲是。心實故輕

別緣具六。一與居士子習近住。二尼僧勸別住。三倚傍不肯別住。四如法設諫。五拒諫。六三羯磨竟。提分文如上。比丘知解爲之義希故吉

○觀王宮園林浴池戒一百

王宮綺麗精華所鍾。觀翫蕩逸。廢脩正業。又容染著世事。自壞心行。故所以制

四緣。一王宮園林浴池。二方便往觀。三無因緣。四見卽犯。五分發心及方便吉。行步步提。下不犯中先開觀王宮初明心宿。或因請有難等不犯。二若爲僧已下開爲取書堂模法。不犯。若至僧伽藍已下開觀園林等不犯。亦二可知

○泉渠水中露身浴戒一百一

漏形須鄙。招譏損道。故四緣。一河渠水。二露身洗浴。三無因緣。謂强力執。不犯。四澆身遍犯

○過量浴衣戒一百二

制意犯緣同僧。唯名浴衣爲別。又用無限

○時中縫僧伽梨過五日戒一百三

貪受五利。久延而俗。某急從奢。非是翹懃之行。又致

中律要第二十七

衣財散失。惱損非輕
五緣成犯。一與他作衣。二是時中。三縫僧伽梨。四無
因緣。五過五日不成。理應明相出時犯。文略。滿足戒
本。一人。二縫僧伽梨除餘衣。三過五日除緣。言除求
索僧伽梨。或作衣人無大衣不成受德衣。故無過。罪
或衣主求未足。故亦無過。餘可知。五結犯
○過五日不看僧伽梨一百四
僧伽梨價重。營求叵辨。久時不撿。事容損壞。僧伽梨
闕。資受用事。惱非輕。三緣成。一大衣除鬱多等輕。二
舉處不堅牢。三過五日不看犯。亦應明相出犯。文略。
十。律五夜不看五衣提
○與僧衣作留難戒一百五
脩道立行。無祈蓋物。虔心奉獻。讚譽助喜。今反慳惜
他物。令不施衣。彼此俱損。失利之重。是以聖制。緣具
四。一施主施許衣食。二知許施衣食。三勸不施衣。四
施主受勸息心便犯
○輙著他衣戒一百六
輙著他衣。似同賊相。靑自難分。致招譏坌前人。謂失
惱主之重。聖所弗許。故制提罪。三緣。一是他衣。二不
問前主。三輙著犯。文言入村乞食聚著者。意不必要
入
○與白衣外道衣一百七
白衣外道非眞福田。躬持衣物授與於彼。生人或倒。
謂外道是勝。出家不如。損處不輕。故所以制
四緣犯。一非親里白衣外道。二是沙門衣。三持與彼。
四前領便犯。不開。置地者。沙門衣體與外道別。若置
地。使人猶招譏。損又是別屬。理無通用。是以不開。食
無別狀。又是味通。故所以開
○僧衆如法分衣遮令不分戒一百八
如法分衣。理宜詳遵。許無乖礙。爲弟子。故遮僧分衣。
僧貪惱衆。非輕故制
別緣具五。一僧得施物。二僧如法分。三是時謂比丘
尼衆集時。四恐弟子不德。遮不聽分。五不分便犯。戒
本四句。一人。二作遮意。三僧如法分衣。四遮分得罪。
辨相其解。初三別釋。二四令解。下不犯。言或非時者。
謂比丘尼未集時。有沙彌白衣時。非一月五月外

○遮僧出功德衣戒一百九

詳心和同出功德衣脩道急務理應欲塡爲貪五利遮令不出增結惱僧情過深重今聖制

四緣成犯一先受德衣二時中如法出三爲利故遮四僧不出犯捨衣單白但可三非二似者誤若據五分白二捨者五非無妨文言非時者謂過五月竟故

○衆僧欲出功德衣遮令不出戒一百一十

制意犯緣同上前戒現遮僧不出犯此戒當遮言了了犯若有斯異故別制此戒亦有人言此口業遮故了了犯若是當遮者何有五非前戒身遮謂身在申手水外相故不言了了可如是今且從前說

○不與他滅諍戒一百十一

凡脩德之人有諍須滅使消殄和合衆法成立竟不爲滅令諍增長到惱還俗損處非輕故

別緣具五一是四諍□二前求請滅三有解堪滅四無因緣若前人有舉擯及二難等不犯五不爲滅犯

戒本三句下解第三有三一他尼諍二已身諍三下二衆比丘吉羅若言不行者不行我言教故

○與白衣道食戒一百一十二

制意犯緣同大僧此是犯同緣異戒唯白衣亦同犯提別故

○與白衣作使一百一十三

出家尊貴爲下人策役令彼輕薄汙辱僧衆妨脩廢業損處尤深故四緣成犯一是白衣二非法作使三非父母及有信優婆塞病等或強力緣四隨作便犯

○自紡績戒一百一十四

躬自紡績道之大患又招譏累非出家法體故四緣成犯一十種衣縷等二自紡績三無因緣謂自業餓無犯十律若爲縫衣繩縷乃至六爾不犯四隨引手犯

○著俗人衣輒坐臥他牀戒一百一十五

在他夫妻常居之處輒爾坐臥容生染情自壞心行譏累不少故四緣成一是白衣舍二是夫妻常居止牀三無因緣除病及二難等故四隨坐臥犯

○遮宿不辭主人去戒一百一十六

前書曰不辭此遮宿輒去制意同前四緣犯一語白

衣主人在舍內宿。二不辭主人。三無因緣謂舍崩壞
乃至二難等。四出門犯
○自誦呪術戒一百一十七
脩道立行。要假正法。軌生眞解。今棄捨正典。誦世呪
術。多喜染著。妨崇正道。三緣成犯。一世間呪術。二無
因緣謂自治病等。三言章了了
○教人誦呪術戒一百一十八
若誦法同。應合爲一。今約自他業異。又復前自誦中
四□不犯。一治病。二學書。三析伏外道。四護身。教人
誦中全是不開。故離爲二。餘自他業趣就一義。不須
互決
○度任身婦女戒一百一十九
出家僧衆。須避嫌涉。長他信敬。理亦宜然。今知任身
度令受具。後方產乳。醜累三寶故
別緣具五。一是任身。二知。三爲受具足。四和上尼。五
三羯磨竟。餘非根本。故犯輕。態此等三羯磨。謂大僧
中三羯磨。比丘度此女爲師。犯吉度乳
○婦女戒一百二十

制意犯緣同前。唯以乳□爲異。五分白二羯磨差一
尼伴母不犯。十律掘多尼生男。佛言與獨房。白二叉
聽自觸。餘尼不得叉聽共宿。若更有者。亦應如是
○度咸年童女戒一百二十一
制意犯緣同大僧中。無別。唯以童女有二歲學戒爲
異。問女人所以有學戒法。丈夫無者何也。一義女有
懷妊之過。故須二歲學戒。淨其身器。丈夫不爾。故所
以。無十律因和羅尼失夫失財。故其胎消瘦。受具已
歡樂肥。故腹遂漸大。白佛。佛言應與二歲學戒。知身
有無。又一義爲彰女人煩或垢重。入道則難。要知學
法。進道有由。故丈夫因善既勝。堪卽立行。不須加學
制緣文三。一起過。二呵責。三告諸比丘下。正明受戒
法□中文三。初度沙彌尼法。二自今已去下。式叉法
三彼二歲學戒已下。制年滿受具。前文中三。初至三
說明受戒法。二次與受戒已下。說相護持。三是爲已
下總以結勸。就初受中文四。義二言文。四者初至白
如是形同單白。第二作如是白已已下。制髮與第三
若欲出家下法同單白。第四作是白已已下受戒與

前兩一對爲欲形同。次兩一對爲欲法同。是義二也。
初欲同者。同點服改依淸淨居士子度人經法。先請
二師巳下剃髮處七釋置壇又置三座擬二師及出
家者。坐嗚推集衆。著本俗服。拜辭父母。口中說偈言。
流轉三界中。恩愛不得脫。棄恩入無爲。眞實報恩者。
乃脫俗服。著泥洹僧。僧祇支。未得著袈裟。入檀闍梨
作形同。單白文中分二。若欲寺內等者。舉其處。事制
令作白。其作法方便。如常可知。白法如文。須白意者。
如受戒中說。闍梨敬禮十方佛。復說偈言。歸依大世
尊。能度三有苦。亦願諸衆生。普入無爲樂。令復坐。巳
以水灌頂。口說讚言。善哉大丈夫。能了世無常。捨俗
趣泥洹。希有難思議。上來第一文竟
自下第二剃髮與傍人。讚誦出家唄嘆。毀形守志節。
割愛無所親。出家弘聖道。願度一切人。五德超世務。
是名福田供養。殖永安其福。第一尊。闍梨不得剃盡。
善。見留少許。使和上剃。表爲師義。故釋論云。和上闍
梨如母
第三法同白法者。因□師子。故所以須爲明此人割

門疑當若爾若有脫字

愛辭親。紹繼釋種。內軌內儀。故曰法同
第四受戒與者。初結前生後。二當作如是巳下。次爲
正受文言與剃髮者。謂和上剃少許髮也。著袈裟巳
者。見論在和上前。右膝著地。和上以袈裟授與。令頂
戴供養。受巳還與和上。如是至三。然和上爲著。不得
自著。師與著時。口誦偈言。大哉解脫服。無相福田衣。
披奉如戒行。廣度諸天人。禮佛三拜。行道三匝。誦自
度偈。遇哉値佛者。何人誰不喜。福願與時會。我今獲
法利。次禮師及大衆。訖在下坐。受六親慶賀。出家離
俗。摽心方外。父母尊卑。咸應禮拜。敬悅其道。意中前
剃髮。即依僧法。受沙彌法。還詣和上前。互跪開曉心
懷。弁嘆出家功德。巳教其立心。斷惡脩善。方爲三歸
受沙彌戒。前三方便。後三結竟。正發戒品。前三中一
遍文五。一我某甲者。稱岸巳名。二歸依三寶。三我於
如來下。彰巳受出離之戒。四和上某甲。別顯教授之
主。五如來巳下。舉三號人簡異耶師
第二說相次應與受戒者。謂受隨行非受體。於中門
一總解釋四門分別。一發戒多少。二對俗罪名有無。

三對具戒犯名寬陿四先後次第並可知第二別釋
此之十戒於中又兩第一通解第二隨戒別釋就通
解中五門一身口分別義可爲四婬酒香牀非時食
此五局身哥儛一戒具含身口妄語口正身兼盜煞
捉寶口兼身正二自作教人哥及身五自重教輕餘
之四戒彼我同犯盜煞二戒一向同犯餘二妄寶戒
同不同三性遮分別四性餘遮故多論云五戒四是
實罪酒一遮罪能起四戒如迦葉佛優婆塞以飲酒
故耶婬他妻盜他雜煞他人故又以酒故能犯四逆
唯不能破僧故與四性同結四持犯分別捉寶一戒
具二持犯餘唯止持亦可捉寶望不得自畜亦唯止
持五任遐煞盜妄寶此四容是餘非可知隨別解中
一一有五一舉時分次彰戒所止謂舉所防與以彰
止三結以勵人故曰是沙彌戒四審其能否五顯已
堪持高牀就體說大有四金銀象牙琉離約人說大
復四佛羅漢辟支佛和上闍梨等牀此入無問大小
咸不得坐祇律若使沙彌捉金銀吉若見已捉復使
從無罪

第三總結舉前十數結法以勵人故曰是爲沙彌十
戒次舉時分次問審堪否次自言能持
第二式叉五句初制令舉學二當作如是下教從僧
乞三沙彌尼應往下安置處所謂離聞處四比丘尼
衆中下堪能者作法五彼式反下料簡此人不同上
下一切應學者異下餘者不同大尼
第三制滿受具文戒本三句可知准大僧辨相中具
約知疑等四心爲十六句者是文略不論比丘度此
女故吉
○不與二歲學戒羯磨一百二十二
若不與學戒不識戒相廣興諸過隨緣壞行何成師
訓攝受之益違教非輕所以制
別緣具六一是十八已上童女二不與學戒羯磨三
年滿二十四爲受具五和上尼六三羯磨竟彼非十
八者謂不滿者須滿者謂不須故言彼非十八遂不
與二歲學法
○不說六法名字戒一百二十三
不說六法猶不識相壞行違教如前無別故所以制

別緣具七。一是十八▢童女。二與學戒羯磨。三不說六法四年滿二十。五爲受具。六和上尼。七羯磨竟。戒本文三。約人。二不與六法。三年滿下結犯。廣解上三。第一可知。二若式反下反解六法。三若比丘尼下釋結犯。句解第二中。此六法者。謂前四方便。後二根本。是所學法前四根本非所學法。未滿二年更犯輕者。缺其學法。更與二歲。六外犯者但缺行法。不缺學法。若滿二年犯者亦疑缺學法。更與二歲。若爾行覆藏竟犯應壞法。答覆藏隨日治法。非盡形行。故使日滿。不壞前法。論其學法盡形非害。二歲故犯即壞。所以但言二歲者。以遏受具故。祇八敬一法。第二學人受戒明尼受戒法。先作聽。及三乞與作白。三已應順行十八法。一坐處異。謂大尼下沙彌尼上。二護淨異。式叉不淨尼淨。尼不淨式叉亦不淨。三宿處異。大尼與式叉有過三夜。學人望沙彌尼亦爾。四受食異。得與尼授食。除火淨五生種取金銀▢從沙彌尼受食。六不得說篇聚等罪名。七得說罪稱。八布薩自恣入僧中。白禮足已合掌言。阿梨耶僧聽。我某甲清淨。僧憶

持三說而去。次九十十一十二謂後四夷罪。若犯更從始學。第十三於十九殘已下。有言犯作吉羅懺。十四已下若破五戒。應隨犯日數更學。如非時食。停食食捉錢金銀飲酒著華香等。是但四缺學。異於此律。於此四中前一同此。下三不同。若衣此文如前說。

○度諸遮童女戒一百二十四

僧衆清嶲要須勝人。宗集光益佛法。今此女人諸根不具。輙度出家。汙辱尼衆。醜累不輕。故所以制。別緣具五。一諸根不具。二知不具。三爲受具。四和上尼。五羯磨竟。緣起文三。一起過。二呵責。三告諸比丘下廣明受戒方軌。自前受戒未撿遮難。因此起過。立威儀師教撿遮難法。與窮滿故。緉竪立受具戒。此即教授和上對過故立。然有已來之別。和上對二以一形故。對未起非因不齊。愍無人教授。瞻病亦對已起。教授師一▢作故。但撿已起戒師。對法以立。釋文有三。初至如是持受戒方法。二族姓女下略說戒相示以勸持。三汝已受具足竟下總結勸持文復兩。初至如是持正明尼中木法之軌。二時諸比丘尼

僧已下諸大僧中受具方法。前尼本法中具須九。法文中略無請和上。尼文應可為。九一請和上者。和上根本不請。無本不成受法。復無教授隨緣壞。行是故須請除之。二師非是正。主故無請。法又可和上容有轉易。故須請之。表以為。師二安受戒人下置受人。處謂離聞處。三是中戒師下正明單白差教授師。問戒師不差教授。所以獨須差也。解言教授師出家問。難若僧不差。無由輒問。故須差往。戒師在眾何須差往。問戒師單白。教授檢問。何以無白。解言戒師在眾問。難有眾可白。又不差故。所以須白教授。屏不對眾。又僧差遣。亦何須白。四彼人當往下奉命檢。問問中文。兩初問衣鉢外緣。二妹聽已下檢其內難。文三。初教如實答。二汝字已下正明檢覈難遮。略無十三。難理應具問。不問不得戒。故除遮不問得而小罪。三若言無當復語言下教授示。知答僧之軌。既檢清淨堪。可受具為。是第五時教授師問已下教授師單白。喚入眾法僧既和已。是以第六彼即應語言來已下喚入。眾教授師代捉衣。鉢教禮僧。已至戒師。前教授師教

令乞戒表已慇懃。仰憑請眾。求哀乞戒。第七戒師應作白下正明戒師對眾檢。問不得輒。示須白和僧諮。眾可否。第八眾既嘿可彼當語言下對眾檢。審難遮。有無亦略無十三。難問理應具。檢身器既。淨堪弘道。法第九當作白已下正作本法。與本法竟雖未得。戒。以其曾聞羯磨法。故置在大尼下坐。得聽後人羯磨。不犯遮難。以不異本所聞。故若至大僧中□。問羯磨。眾法異。故不得在下坐聽羯磨。應著見處。一一喚來。為其受戒。第二諸僧受中。尼應結界。以攝尼僧見。論比丘界於尼非界。於尼界上得結僧界。尼界亦不。失尼亦爾。故須結界於中。文四。一從僧乞。戒還是本教授師其乞戒。二戒師應作白和僧。文中略無三。彼當問下對檢遮難。文亦略無問十三。難身器既淨。宜加具足。第四彼戒師當作白下正受戒法。上來至此受得戒竟

自下第二說其戒相。文二。初明五篇不可具彰。略說相篇八禁。止持行相。二族姓女下四節。斂行作持行。相。前文有兩。初總舉。標宗文四。可知。二別列八戒

一一有五。初不得作不淨行。舉其止持。二若比丘
尼下彰作犯之過。顯前止意。於中文三。初若比丘
尼者舉能犯人。二正明作犯。三此非比丘尼已下彰
其過損。三是中下持定時分。四不得作法持不者審
其持心。五能者下自言堪持。下七同。然唯與別爲異
第二知足行中亦二。初亦總舉彰益。文四可知。二依
糞掃下別列四法。初依文兩初制上品。一文五。一依
糞掃衣舉其所馮依體。二得出家等者顯其依益。三
舉時分。四問其持心。五領受能持。第二若得長利已
下開於中下。准其力分。不須問持。下三依同。爾與別
爲異
第三總以結勸中。初結受緣具足。二當善受已下舉
益勸持。三文。第一現付勸持文。三一勸使領前止作
教法。二應勸化下脩福智兩業。三於佛法中下行成
尅果。第二餘所未知者付和上闍梨。隨時教授。第三
令受者前去爲防護。故戒本可知
○度小年曾嫁婦女戒一百二十五
然十二曾嫁婦女堪能一食。忍若持成。故佛聽許年

不滿者。不遮嫌。濟容壞行。故制不聽度
別緣具五。一年減十二婦女。二知年減。三爲受具足。
四和上尼。五羯磨竟。緣起法用與童女一種廣辨之。
中亦應具約和上四心爲十六句。文略故無。問此減
十二人受戒已。疑爲當開數胎。爾不。答義同前女。故
文中略無。亦可不開。謂十二受者已開八年故
○度曾嫁百遮婦女戒一百二十六
制意具緣如前第四。亦應具有四戒。且略出初後中
二可知。亦可前制二十減年不得。因開曾嫁十二。先
遮今得意。謂減十二者。及雖有過曾嫁處。不異。應是
開受。乘即起過。是故須制初後兩戒。中間二戒以其
作過。由能授戒人。故不得乘。因起過。故無此制。可得
言道是曾嫁。故不須二歲學法及與六法名耶。故使
不類
○度婬女戒一百二十七
然此婬女雖先愆違理非正。鄣度受具已。令人嗤毀
醜累三寶。故須遠去深藏
別緣具五。一婬女。二知前是。三爲受具足。四和上尼

文無和上者。略五不深藏。或不將遠去

○不以二法攝受弟子戒一百二十八

凡爲師訓二法攝受。濟給衣食。免其形苦。又悔以法。開其心目。立行脩道。終成出益。今不攝受。致令弟子形不免苦。心迷於法。隨緣壞行。何成師訓攝受之道。患累之重。勿過於斯

別緣具五。一是清淨尼。甄去破戒舉擯等。不犯二恒隨和上尼。除離去無犯。三和上有法及衣食。四無因緣。或以此故命梵難等不犯。五不以二攝犯

○不二歲隨和上戒一百二十九

新受戒人。創未關曉。隨師諮稟。以成已善。輒離師去。不蒙訓獎。抱迷自滯。違教傲深故

別緣具六。一和上尼。二和上清淨有德堪攝。謂有法有衣。或有法無。此二離者得罪。三師不聽。四未滿六夏。依五分故。今言二歲者誤。亦可不同。五無因緣。謂由此住有二難等不犯。六離去犯

○不乞畜衆羯磨度人戒一百三十

人不自審。須僧籌處。輒度違教。事或多損。輕篾僧衆。故制提罪

別緣具四。一僧不聽。二爲受具。三和上尼。四羯磨竟。

自下三戒並略不約羯磨竟結和上罪。緣起文三。一無德度人不教授過。二時諸下呵責。三告諸比丘。已下制畜衆羯磨。諮試堪否。能長道法。羯磨聽度。問無德乞者。僧羯磨成不。解云。無德度人別可有罪。作法成就。若爾無德教授亦應成就。解言。教師無德。全無教授尼義。故不成。差無德和上。令前得戒。故所以成

○未滿十二夏度人戒一百三十一

復未滿者。愴入佛法。未多閑曉。師德不成。焉能攝訓。故制不聽。與在於此

別緣具四。一夏未滿。二爲受具。三作和上。四羯磨竟。二衆和上。夏有多少。而受戒男女雖齊二十。學無學異。故亦不同

○無德度人戒一百三十二

自行不立。爲能訓導。彼我俱損。過鄰尤深故

別緣具四。一無德。二爲受具。三作和上。四羯磨竟。此戒即是簡愚取知。次前簡小取大。不以二與攝受。簡

懈怠制攝受尼損多故此三俱提僧態微故此三衆
自壞惱僧過鄣深重
別緣具四一實無德二僧不聽三非理謗僧四言章
了了犯所以不諫者僧知無德永不共受戒無起惡
之理故不勞諫
○父母夫主不聽輒度人戒一百三十四　不聽度
人謗僧戒一百三十三
既有所屬惱境處深復爲牽捉辱累尼衆故　別緣
具五一有所屬二不聽三輒爲受具四作和上五
羯磨竟
○度惡行喜瞋者戒一百三十五
惡行女人情多放逸度令受具猶存不捨行辱僧衆
怠淫者自觸惱人無遯道之益故此二戒合制前媱
女戒公自爲非此中惡行偷身外逸有斯別狀故復
制此
別緣具五一是賊女喜瞋恚者二知是三爲受具四
作和上五羯磨竟
○不與學戒尼受具足戒一百三十六

學戒成滿專心渴仰悕欲受具反貪供養不時爲受
持乖師訓攝受之方又惱前人不得正修自壞損他
故須聖制
別緣具五一學戒淸淨滿二年二僧衣緣具三和上
尼四無因緣詐前人破戒思損二難等不犯故五不
爲受犯
○取他衣不爲受具戒一百三十七
前制和上復不取衣非制依止師許與他作和上受
戒不受得罪又取他衣
別緣具五一學戒淸淨滿二年二取衣許爲和上三
僧衣緣備四無因緣五不爲受犯五分從白衣婦女
欲出家者索衣已不爲受犯
○多度弟子戒一百三十八
凡度弟子宜有分限多難教授損壞不輕故制一年
限度其一過則犯提
別緣具五一曾前度人二未滿十二月三更度人四
作和上五羯磨竟文中亦略不約羯磨結和上罪
○作本法已逕宿往大僧中受具一百三十九

◆律卷第二十九

卽日往者。善心相續。發戒則易。逕宿已往。遮難容生。善心喜退。與戒留難。與惱非輕。故所以制

別緣具四。一曾作本法。二不卽日往。三無因緣。四不往逕宿犯。謂明出。文無者。略五分。明相出。和上尼。提餘師吉

○教授日不往聽戒一百四十

備德之人。慈心教受。理須敬法重人。躬往聽稟。令反慢法輕人。不受訓道。失於法利。自墜義。故緣四。僧所差。二是教授日。三無因緣。四不往聽

○不半月請教授戒一百四十一

不請教授有三種過。一違佛敬教。二違自誓受戒之心。三慢法輕人失利鄣道

四緣成。一二部衆滿。謂下至五人已上減犯小罪。二請教授時。謂十四五六日說戒時。三無因緣。四不差往犯。向教授請來受戒。要往者何。解言教授請別爲僧。無多勞損。又是枝條受戒。僧衆爲於別人。勞動不易。又是根本。重人故爾。若爾半月懺悔亦衆爲別人。何不就彼而請來耶。解言受是根本。又卽日時短。與

◆結字疑剩

無譏過。故須往彼。懺是枝條。久逕半月。若就僧處招致譏嫌。故就尼處。通重結。結罪。界別處行之。戒本三句。一人。二立法。三若不者下違教結罪。其辨相中此及自恣不釋結罪句。但解上二。初句可知。二世尊已下解第二立法句文。二初滿和無病。廣教授法。二若比丘僧病已下咸別多病。問訊法。前文分四。第一尼衆差往有三。一聖可舉制。二而彼已下制差之緣。三佛言不應一切往已下制其差往。差往有二可知。第二彼當往大僧中下請教授法有三。一制請辭大開。二囑授法。三簡所囑人。問請教授師僧囑一人爲尼請來下自恣法。對衆自陳。不須囑耶。解言教授爲欲取法爲僧。故須請來自恣。請求舉罪。請一人來舉者。見聞不備。故對衆說。方見聞具。第三彼旣已下問取可否。尅期往法。第四若比丘尼聞已下教授迎逆法。第二減別多病法可知。比丘應往違期故吉

○不詣大僧自恣一百四十二

亦有三過。上二如前。三旣不自恣。人多迷。已不自見罪惡。業羈鄣。慢法輕人。過累情深。故制提罪

四緣成。一夏安居竟。二兩衆俱滿和無病。三無因緣。四不差人犯。戒本三句。一人。二立法。三違教結犯。辨中初句可知。二時世尊下辨第二。初廣自恣法。二滅別多病法。前中文三。初差法。文三如前戒。第二至大僧中下對僧恣法。大僧集衆不容乖別。初列威儀。二正自恣文中五句。一舉尼安居竟是自恣時。故二舉大僧安居竟。所以舉二部僧者。尼對二部僧恣。故三比丘尼僧下正是縱宣。已過請見聞疑。四大德已下仰濡清衆。垂慈誨示。五我若見下識過悔除以成皎潔。第三辨尼當部自恣時節。若不疲惓。同日無妨。其自恣法一同比丘中法。還須差。向往大僧中。者方行自恣。以或永比丘舉。故第二滅別多病問訊法。以大僧不滿多病者。尼須一部自恣

○不依大僧安居戒一百四十三

亦具三過。上二如前。三既不依知法。脫有疑滯。無諮決定之所。抱迷幽失和之重故也。三緣成。一在無比丘處。二作不依意。三結安居竟犯

○突入大僧寺戒一百四十四

不自而入。跡涉譏醜。容生大過。喜相觸惱。故所以制。四緣。一有比丘伽藍。二不白。三無因緣。謂禮佛塔等及來受教授。若欲問法。被請諸難等無犯。四入門犯

○罵比丘戒一百四十五

大僧上尊。理宜祇奉。反以惡言呵罵。折辱慢法。輕人。違反佛教。四緣成。一大比丘。二以惡言罵。三在聞內。四言辭了了。上尊罵下。受惱義微。故唯犯輕

○罵尼衆戒百四十六

因諍瞋忿。罵辱尼衆。自懷惱他。理所弗可

五緣成。一是尼衆。除別人不犯此戒。二因諍瞋忿。三惡言毀罵。四在聞內。五言辭了了。尼罵大僧別人犯重。喜惱觸。故罵大僧衆輕。以其衆別無相治罰義希。故輕。同衆相治為數。故重。若爾大僧同衆治數應重。解言大僧敬衆。不數故輕。尼是少知。罵尼衆數。故亦提罪

○不白衆使男子破癰戒一百四十七

男女形殊。理無交對。輕使治療。容生穢染

○尼背請戒一百四十八

尼背請之食。合制一戒。大僧離制此謂離合不同大
僧異多同少。同少者咸有病。開異多有二。一背請有
施衣開足食。即無二背請無餘法開足食。即有三背
請要背正請受正請。犯非正不犯足食。足竟正非正
俱犯有斯別狀。故分二戒。尼同多異少。少者背請
有施衣開足食。便無據是應離。同多有三。一並有病
緣開。二俱無餘法開。三俱食正方犯。同多故合。問所
以尼無餘法。解。答女人不食九日命終。耐飢苦故無
餘。開丈夫不食七日命盡。不堪故開餘法
戒本三句。一人。二舉犯緣。先受請者背請緣。次若足
食已犯足緣。三後食已下雙結兩罪。緣起中背請為
緣戒辨相及開並雙論二罪。亦可緣中受後節會食
謂背請方詣居士家食。即是足食不犯中合有五句
初三五開無背過。二四兩句不犯足食不同五分尼
有足食勸足悉有餘法。若准彼文兩同故合。若作尼
無餘法故足食吉羅。今此單是背請者理有多妨
○家慳生嫉妬戒一百四十九
師得供養。彌應助喜。反生妬忌。輕心汝師慳惜他物。
垢鄙尤深。故須聖制。四緣成。一施主好心供養於師。
二內生嫉妬。三發言汝師。四言辭了了
○以香塗身戒一百五十
出家脩道。觀身不淨。特生猒離。反以香澤塗摩令身
香潔。就着情深。意存放逸。患累之極。勿過於此
○胡摩澤塗身戒一百五十一
自下教人塗身。立為五戒。一戒落後今次第有四
○使大尼塗身戒一百五十二　使式叉塗身戒一
百五十三　使沙彌尼塗身戒一百五十四　使白
衣女塗身戒一百五十五
若就教人聚同。邊應立一戒。若比丘尼使女人塗身。
波逸提。或就自作戒中合制。直言若比丘尼以香塗。
若教女人塗者提。唯立二戒。一香塗身戒。二澤塗摩
戒。並通自作教人。類如掘地壞生。義亦同足。今乃約
境立多
○着貯跨衣戒一百五十六
出家威儀。應生物善。著此醜鄙。持乖法式
○畜著婦女飾身具戒一百五十七

◆律卷第三十

◆賓字原本不明支同

音俗戲具多生染習。鄣道之深。故聖制

○斷著革屣擎蓋一百五十八

革屣持蓋在道而行。長巳慠情。招譏損道。而四緣可知

○乘乘戒百五十九

苦惱前境。違於慈道。故遺教三昧經。騎乘車馬。除五百日齊。一歲三百六十日。除十八萬日齊。舍利弗白佛。言何故比丘乘騎。除五百日齊。佛言比丘知禁律。諸人見生誹謗。令他罪。故四緣可知

○不著僧祇支戒一百六十

䫂相外鄣。故一有祇支。二不著。三無因緣。謂病及二難。强力等。四入村便犯

○夜入出白衣家戒百六十一

旣是夜暮。容有損敗。致賊偷劫。濟濁難分。要白舍主。方無慊犯。今乃輒入輒出。患累之深。故所以制此二戒。合制入出。俱犯。緣中彰入而還出。戒本制入。應解及開。變明入出。入具五緣。一夜分。二白衣舍。三無三寶。請喚等緣。四不語主人。五入內犯。問此與非時何別。答以從囑來不犯。非時若不語主人。卽犯。夜入若不囑來。但犯非時語舍主故不犯。夜入若囑授來語舍主。入俱無二過。卽是囑授不防夜入。故全不同。出具五緣。一夜分。二先在白衣家。三無三寶等及難緣。四不語主人。五出門犯。比丘解了多白故輕

○向暮開僧伽藍門戒百六十二

暮輒開門。喜增姧盜。入出無節。深違衆軌。別緣五。一向暮。二藍門已閉。三不囑授。四無因緣。謂火賊諸難等。不犯。故五出門犯

○日沒開僧伽藍門戒百六十三

前戒日未沒。故稱向暮。此戒沒後。故有差別。又對與不同。具緣同前。唯日沒爲別一

○不安居戒百六十四

夏中遊行。不結安居。違教妨脩。招譏汙辱。從四月十六日。訖五月十五日。來爲前。五月十六日。是後。不結前。輕。有後可結。故不結後。提。更無結日。故別緣具三。一後安居日。二不結。三過後安居日

〇度大小便常滿人戒一百六十五

帶病度之。饒累三寶。故五緣成犯。一病。二知。三爲受具。四和上五羯磨。竟自下度人犯緣悉同

〇度二形人戒百六十六

形俠兩境。鄣不發戒。無安置處。故制不聽

〇度二道合人戒百六十七　度負債病人戒百六十八

此二戒合制

〇誦呪爲活命戒百六十九

前戒爲棄捨正典。誦世呪術。不爲活命。此戒爲活命故異。四緣。一世俗呪術。二誦習爲活命故。三無因緣。四言辭了了

〇以世俗伎術教授白衣戒百七十

前戒誦習呪術。以此陰陽吉凶教授白衣。又前開四種。一治病。二學言。三降伏外道。四護身。教授白衣全無。是開緣中先教。不應謂向日月等。次又言已下教其所應

別緣具三。一陰陽吉凶等。與二教授白衣。三言辭了了。戒本三句。一入。二教授白衣。三結犯。辨相。初句可知。伎術者下釋第二文。分爲四。初舉緣中教不應作文。故日伎術者如上說。二欲若說下列如來塔等不應向之舉。是顯非反前第一。三又言今日下舉前教授中應作之文。四應語言宜入寺下舉是顯非反前所應。彼比丘尼下解第三結罪

〇被擯不去戒百七十一

既被擯治。祇命而出。仍故不去。違法惱僧。餘六羯磨治。又就寺折伏。不駈離處。故無不去之懲。一被擯治。二不下意求解。三無因緣。如無伴水陸道斷。二難等不犯。四作意不去

〇輒問大僧義戒百七十二

大僧上尊。諮問先啓。今不請輒問。輕慢法輕人。遞相窮結。令被增惱。故一大僧。二先不求聽。三非常聽向及親友被從此受等。四問義除戲咲等。五言辭了了。犯不犯中。若彼從此受者。此尼常從此比丘受法。故若二人俱從受法。以其同習。故若彼問此答者。謂同習人彼此問答。若共誦者。誦一部。故此等無輒問罪

○身業惱他戒百七十三
制意犯緣同上。口惱唯以身惱爲別
○在僧寺造尼塔戒百七十四
三相妨亂廢修正業。令客比丘致敬乖儀。故一有比
丘伽藍。二知有。三造尼塔。四隨用博等犯。遮之義。永
故不待竟
○丘嚴尼不禮敬戒百七十五
一違敬教。二違本心。三侵法輕故
○人搖身趍行戒百七十六　婦女莊嚴香塗身戒
百七十七　使外道女塗身戒百七十八
●八提舍尼法
別緣具五一從他乞蘇二。爲已。三無病緣。四受得。五
食咽咽犯。下七同爾。與別爲異。戒本四句。一人。二除
病緣。三乞蘇食。四結犯上四。比丘吉下四。比丘提丈
夫報强受取資身。然蘇等資微不數。故輕。尼多貪味
乞之慇懃數。故犯提舍。下四美食資身力强。丈夫喜
乞。故提乞美食。耆女人之譏。乞希故輕。式叉迦羅尼
法一同上上。僧更不重舉

●律卷第三十一七插入一行

其七滅尼得提罪。合在百七十八。中正宗文二。中上
來略明止作二持竟
四分律疏卷第六末
四分律疏卷第七本
●受戒揵度第一
自下第二廣明二持。有二十揵度。先總料簡。第二次
第別釋。總料簡中三門分別。一解先後。二釋名得名。
三解結集次第之相
言先後者。上來二部戒本。但說隨相。不明其受顯理
未周。名之爲略。揵度已下受隨雙明。攝二持義盡。稱
之爲廣。前略後廣。義次第故。爾亦可前明止持。今辨
作持。先止後作。義次第。故問行法次第先受後隨。所
以今者先隨後受。答若據行法次第。實也先受後隨。
今就化宜先舉隨行後彰受法。以其隨相廣彰損益。
能令行者忻厭易成。入道㝡要。故先明隨受是根本。

此一作比

顯損益微而欲識相護持忻厭不要故迴之後說
第二釋名者西音揵度此方稱聚諸法之中當分統
論故稱爲聚而存本音總名揵度諸法是何謂受說
安恣等舉受說安恣等以標其聚乃至於雜故曰受
戒揵度等所言得名者通論盡從別義作名別義不
同略有其十受戒一法從受法作名第二說安恣法
此四約隨法受稱□第三皮迦維三從所開事立目
第四衣藥房三從知足行緣以得其名謂四依是第
五拘瞻此二約處第六呵責一法治過立字第七人
尼二法就人以標第八覆破此兩從過第九遮之一
法舉罪受名第十滅諍一法功能作名此等推尋所
以可知
第三門者據本制之興事亂無准今弁結集次此之
意揵度二十位以爲三初八揵度謂受說安恣皮衣
藥迦等明別行法以此等八資成別人行故第二拘
睒彌巳下次八揵度彰其衆軌謂皆秉法成衆綱網
治過除罪殄諍故斷若無自行誰秉衆軌故須先明
別人行法別行既成綱網事建故次舉法此二之中

方一作扶

前有衆法爲成自行後有別法爲成衆軌舉宗往攝
衆別恒殊尼下四法二行之餘以前未盡故須更弁
有自行邊前八所取有衆法義後八中攝就前八中
分二初四揵度受隨行法二皮衣下四彰行資緣受
是根本衆行所依建首初明既有受體理須護持治
要由識相故次說戒識戒相巳須如說行理宜息緣
故次第三弁安居法雖可九旬精練身心人多迷巳
不自見過未若僧衆傍矚者明理須仰凴淸衆縱宣
巳罪見過悔除方成皎潔故次第四自恣方法行方
雖明藉緣以立故次下四脩道資緣自恣既竟遊行
化物皮革履縰道行之具資身㝡要故次皮革衣須
蔽形又是受畜時節故次第六弁衣揵度應不應義
外資巳具無食充軀廢脩道業故次明藥或於衣食
取濟乖方廣生罪愆咎累其巳故次第八功德衣法
開上衣食資道兩緣別行巳竟
次弁衆法衆法分三初一先弁能斷理人第二瞻波
弁所秉法第三呵責巳下正明所斷理事以行僧法
所以須如此者拘睒一法能秉人德行上來別行既

成。豈可獨善。必須斷理僧徒。秉法匡化。人無具德。不能護法存道。故次揭睽護法德行。既有能秉。必須所行之法。法之要者。其唯羯磨。是以次弁瞻波揵度。羯磨如非人法。既興若不施行。則虛設無補。故下六法正行僧事。若衆中有七種惡人。剛強難伏。若不斷理。何成匡護。是以次明呵責揵度。折伏情過。形必難調。有罪須悔。故次人法懺除業累。人既得淨。事須順行。是故次明行覆白法。以彰發露。若行覆依教。是遣往愆。若仍覆不懺。事彰人知。理合遮舉。教令悔除。然發舉不易。宜審進否。是以須弁遮之儀式。或無具德舉不知時乖。競相朋黨。成破僧。是故次明破僧揵度。僧衆不和。彼此乖礙。若不除殄。衆法不成。是以次明滅諍方軌。此明衆法竟。上二不盡。故次明餘事。僧尼同行。已如前說。尼等異法。事須別顯。是以次明尼揵度法。二部正法已具顯。宜然客舊。進止行來。食噉威儀。要法事須備彰。爲是次明法揵度。上來法式既周。資道緣中。房舍最要。是以須明房舍揵度。但此房舍資緣強勝。事最顯著。故獨標名。餘資非一。不可別件。是故統收以之爲雜。爲斯末下次明雜法

自下別釋。言受戒者。愉發要期。建志成就。納法在心。稱之爲受。受者懸防。目之爲戒。集多受法。錄在一處。故曰受戒揵度。就此揵度分文有二。第一從初至解脫故已來。爲彰受戒度人。佛在方有。是以先明菩薩厭世出家。脩行成佛。既成道已。化物爲心。顯示群品。同結已益。是以第二爾時世尊已下。正明大聖度人受戒。初段文中復分爲二。第一從初至衆相具足。現託王宮。內報殊勝。第二從適生已已下。正明菩薩相之所表。相之所爲。前文復二。初明菩薩冑族高遠。謂是種族深厚相。第二衆相具足一句。內報殊勝。謂是色身豐美相。託斯兩相義有二表。故前文有四。初至眞闍次第有三十三粟散諸王。第二從伽㝹支已下列十輪王。此非次第。通前合數四十三王。第三伽㝹支次第五王已下。正明斷簡前十輪王。隔幾粟散輪王出世。第四北方國界已下。舉前根冑。結成深厚相。於第三文中。就前九輪王中間。總數粟散諸王。有八萬四千一百九王。亦有經文十王。者第十輪王有百

粟散菩薩羅云不紹王位是以但百以此配前八萬四千二百九王復以此配前四十三王合八萬四千二百五十二帝釋師摩後爲取菩薩畢百中冣後七王也言菩薩者此方名爲道心衆生依本名說故曰菩薩此悅頭檀王所生第四北方國界巳下舉前根胄結成深厚相如文可知第二衆相具足者色身具足相好晒着卽下相師所列相好者是上來現託二相竟

自下第二相所表所爲中其文復二初寄相師口嘆相有所表第二瓶沙王備慮巳下相之所爲前文復二初至終無差錯相師總歎相有二表第二若不出家巳下隨別以嘆文言適生巳者如因果經說菩薩四月八日右脇而生相師共占阿私陀仙相而記言此兒有三十二大人之相所以但三十二者對治衆生止此卽足譬如富貴家子雖復財寶無量不得重著珠璣故爾文言必趣二道者一謂輪王道二謂佛道相有二表定故無錯就隨別嘆中先表輪王道卽世間極果第二若當出家巳下次表佛道出世間果

就前輪王道中勝報有三第一位極輪王正談殊勝第二七寶巳下依報具足第三王有千子巳下眷屬無缺威伏遐被第二言七寶者輪名勝自在盡輪寶往處莫不臣伏爲王所重故稱輪寶象名靑山精麗名驍疾風珠名光焰雲玉女寶名淨妙德主藏臣寶名大財典兵寶名離垢眼並爲王所重齊稱曰寶於中位二情非情分輪珠非情餘五情道情道中位三象馬是畜藏臣如智論是夜叉者謂非人也女及典兵此二人類如薩遮尼乾經輪王復有七種軟寶謂衣等可知第二明佛道中謂十號響班少如來一號次三輪化益向來所弁寄相師口嘆菩薩相有其二表

自下第二彰相之所爲卽是相之功用於中文二初明菩薩在家時事閙名息慢第二菩薩漸漸長大巳下捨榮出家對面息慢偏行佛道然此二文我當爲臣及爲弟子兩處息慢者卽是二道之用並應相師總別口嘆二表之言也初在家事中文三一遶境備慮第二遷人白王於中文二初王遷人閙上二表之

◆耶遍祢下同

◆頑遍陷

◆書摄老

事。言中是到。故言王聞邏人也。二時邏人巳下請王除去恐後侵呑。故言六國失士將由此起第三時王巳下聞名高伏。不從勸意。初一往拒諸請。次若彼巳下申巳拒意我當爲。臣應上輪。王當爲弟。子應前佛道

第二出家中文三。第一正明不顧尊榮。捨而出家。第二時有人名呵藍巳下同於耶脩化以道法反耶入正若就自行名脩世間善法。第三自念父王田上巳下捨耶脩正。或䚡解滿。道成號佛。前文復三。初明菩薩深觀八苦棄榮出家。第二爾時菩薩巳下既出家巳脩知足行第三在高樓上巳下正明瓶沙覩相生善嘆驗眞虔。對面息慢。初文復三。初明菩薩作非常之觀厭於世間。念同沙門。悕求出世

第二時菩薩年少巳下父王念戀。恐捨俗榮。第三時菩薩强遂巳下頓絕羇韁。捨榮出家。漸漸長大者五分年十四。與起行經十九出家。故言長大。五分因果經現厭有三。彰欣唯一。五分東門見老。問御者曰此爲何人。御者曰年耆根熟。形變色衰。坐起苦極。餘命無幾。故謂之老。南門見病人。御者曰四大增損。飲食不能。氣息羸微。命在漏刻。西門見死。御者答曰氣絕魂逝。無所復知。棄之空野。長離親戚。上來三門咸問御者。吾免之乎答曰過車。不樂。北門見沙門。問曰此爲何人。衣服異世。御者曰善自調伏。具諸威儀。常行忍辱。憐愍衆生。故謂出家。菩薩聞巳三稱善哉。唯是爲快。有一女人見菩薩便生欲愛心。卽說偈言。母有此子。樂其父亦甚歡女人有此。樂過於泥洹。菩薩聞說泥洹聲歡喜踊躍。言何當得此無上泥洹。又大集經所以現老者。爲壞貪愛壽命。故所以現病者。爲壞貪愛色身好。所以現死者。爲壞於身貪愛欲。故所以現沙門者。爲壞貪天王梵王人王身。故對前四相欣厭心成。自忖恃巳身未免老病所侵。故曰作是念乃至死此生彼也。輪迴生死猶若旋環。故曰如此身故不盡苦。除菩薩思念。我今當設何方得使生死因亡。苦果隨喪。故曰如此苦身何可得盡。今此律文略不現相。直略擧欣厭之念。故曰作是念今觀世間乃至何可得盡。第二父王愛戀。中年壯盛時心不樂欲

◆日下疊有段文

◆除昬淺

者不戀世報輪王勝位。故言心不樂。父王貪國重位。心悕斷紹。故言愁憂不欲令學道

第三正捨榮祿者。頓絕愛網。捨而出家。如出曜經。四天王勑四神捧馬足。若因果經。二月八所諸天捧馬足。門自然開。從城北門出。於是出家。又五分亦言城門自開。既出門已。向阿㝹耶林。此律不蒙聽許。故曰强違。恐損他故。須自剃髮。五分至須摩那樹下。求除髮人。剃髮也。著袈裟者。五分見一獵師著袈裟衣。以所著衣價直百千。貿而著之。智論云。以巳大價衣。貿麤布僧伽梨。故曰著袈裟。在家迫迮。猶如牢獄。即前處俗老病。輪王等報。羈累行人。名之爲家。於此猒背。所以稱捨。故曰捨家也。出家寬廓。事等虛空。即北門所見沙門者。是不能淪陷行人。名曰非家。發心趣求。故曰爲人也。五分剃髮已。作是念。我今巳爲出家。自然具戒。祇律佛在菩提樹下。最後心廓然大悟。自覺妙證。善受具足。十誦但言。自然得戒。但知文別。得戒時節。事在難曉

擬疑損

曾疑晉

第二知足中行乃無㝵。且修知足。於中文二。初彰菩薩棄國損王遂之羅閱。第二明日淸旦已下。匪直徒然修知足。行威儀庠序。不爲顧眄。字攝諸根。與王作生信之由。所以須乞食者。且論四意。一三世諸佛法爾乞食。二爲无驅資身長道。自行益故。三福利施主。反報益故。四爲聲聞弟子放佛成規。故其文不列。得鉢之所

第三對面息慢中。其文有三。初盡一偈半。正明缾沙親相生信讚嘆菩薩。第二王即遣使問已下有五偈半。王命使者尋知處所。第三聞彼使言已下。親往覲謁對面息慢。前文復二。初至顧眄經家牒王所見。第二見巳即白巳下。王正讚美。初一句勸勝相。下有四句發言讚嘆。王勸群臣同瞻異國之賓。故曰汝等觀彼客。四句嘆中。初句嘆內有勝德。次嘆外有勝相。次嘆根曾深遠。次有兩句嘆威儀折旋庠序可軌。此之四嘆並舉前所見。爲彰內懷聖德。人尊道高。超出世表。故言聖行爲最勝相。謂三十二相。好謂八十種好。相好晒著。儼儀殊特。故曰甚嚴好。即上顏貌端正事也。內外相備。明非庶品。故曰非是下賤人也。君子儀

◆未一作末

◆四字夏銘

然故曰乃至而直進

第二知處所中文三。初有半偈王令使者尋知栖託。二次三偈使奉王命尋知處所。未下二偈既知處已還而啓王。第二文三。初偈奉命追問。第二次一偈見菩薩所作。初句平等行施等益無私。故曰遍乞。善攝諸根對塵無染。故曰寂然。定福人感利。故曰速滿。違順增減不關其慮。以道資心。故曰常悦。三次一偈知處如文。第三文二。初偈白王之法。次偈啓報王知

第三親往覲謁中文三。初一偈半親謁問訊。謂須暄涼起居輕利等。第二共相問訊已下問答捨位驗眞虛。第三爾時王即起已下來意既周致敬辭退。第四二文。一盡偈末先相問答申前遙嘆心疑。第二時王語太子已下捨位讓彼驗知虛實。第三時王前白已下驗已知眞懸請於當。第四正明菩薩許之於後。此之四文正顯二道之用。前請爲臣應前輪王。次求先度應於佛道。初文有二。初王致問。次有國已下菩薩偈答。就前問中先結前生後。非但身體又陳問答。故名爲復。亦可王前遙相讚美。今重舉勝相生疑致問。故曰復作如是說。問中有二。初偈問出家意。次偈問本生處所。問出家意者。謂舉讚中初二。汝等聖行句我今觀汝壯年豐。親內德皎潔。宜應匡國理民。乘於大乘。群臣侍從。是仁者相之所應。何故剃髮出家乞食。竟有何意。此問出家意。非是捨位及以棄乘。次問本處者。謂舉讚中三四句等。以問汝今顏貌端正。將非下賤。必是刹利勝族苗裔。我今與汝共相對問。願說本生居何國邑。姓諱何等

次三偈答文不次。此初一偈先答第二問。示已取居氏族名諱。次有二偈却答初問。我觀世間王位等樂傾俄爾增長五欲。甚可患猒。未若出家。標心至寂。是故須捨出家脩道。答意既爾。次釋其文。答第二中上半答處。初句總處。次別指方所。下半答所生也。三父母名。四姓亦可俱姓。是我生處。故答初問中初偈正明菩薩不顧財位。如視草土。猒捨出家。是故乃至不樂處五欲。次句顯已欣猒之懷。觀欲者是集諦。多衆惱者是苦諦。深觀在家唯增苦集。示其所猒。下有三句顯滅道淸虛。安隱快樂。示其所欣。道性淸昇不爲

業結所羈。故稱出離。亦無苦果逼惱。故曰永安。此明道諦涅槃無爲。專心標詣。故曰要求。等此滅道二諦。是我元求。故曰心所樂

第二驗眞虛中文二。先捨半不受。次捨全不受。不受中法喻合三。第三請當許後可知

第三頂敬遜退。五分王欲試菩薩語言。此丘族姓尊貴。世爲王冑。聖德自然。應居四海。四海顒顒莫不欽仰。若能降志。且當稱藩。北面相事。菩薩答曰。世間貴位。莫尊轉輪。王者已棄之。況四海乎。所以出家求道。欲度一切生死大苦。何不請我道成。先度。及反區區以此相要。王言善哉。斯語甚快。道成之日。願先度我。及此國人。菩薩許之。歡喜辭退

第二同耶脩中。其文有二。初法同外道。第二摩竭巳下行同外道。法同有二。初學不用。二鬱頭巳下同習非想。如因果經。具習諸定。今但舉二者。此二定微細。沉隱。易墮耶倒。籃等謬執。謂是涅槃解脫之果。故須同其所習。爲彰法非直道。人非至聖。果非究竟。以道化彼。反耶入正。故就不用處中文三。初至令其得證。至耶師所。諮訪學方。答其所學之宗。第二菩薩巳下次同耶脩。情疑相得。正明同事之益。第三時菩薩復作是念巳下非集而去。脩中文六。第一校量有無。二我今巳下脩令得證。三時菩薩得證巳下更訪學方。四報言巳下答以無餘。五菩薩報言巳下略以非之。六瞿曇如我所知巳下推之爲返。情疑敬奉初句有無者。據理藍無信等五根。尙淤此法。況我具足。寧不得證。既從習定。不得苟云無念定。二根謂藍謬計涅槃無心。趣求。即無精進明無信慧等根。第三非奪去中有三。初有四句。法非眞道。以耶法成人。人亦非正。次有二句。人非至聖。人法既非。不能除結。剋彼滅果。果非究竟。此不用處定。順於三有生死之法。不能發彼假名空解息滅之處。故曰非息滅非去欲者。非法空解。非滅盡者。非無相眞解。非休息者。非無學果智。此四法非言非成等正覺。人非種智。非沙門。非四聖果息惡之人。此二人非非得涅槃。非是有餘也。非永寂之處。非無餘也。此二果非。既人法等非。何得謬計法眞人聖。果爲究竟

第二同習非想定中。類前可知。但少非成等正覺。言更求勝法者。謂執自餓是道。故以見事中儉節。將爲畢竟離欲。故曰無上休息法也

次苦行同中。諂大將村與比丘六年苦行。苦行成道同於此處。知餘經說。王勑五大臣子。令使侍衛太子。故有五人。五分佛成道已。念言誰應先聞。謂父王昔遣五人隨侍。勞苦此功應報也。此律不弁。文言四女隨逐者。彰菩薩無染行成。亦可當時有斯事。故乘即列之。雖可苦行。未尅究竟。故曰雖爾猶不得等也。此律同苦行者。爲欲化耶歸正。故爾。依興起行經。佛昔罵迦葉佛作禿頭人。雖即悔過。今受六年苦行。若依六度集云。佛昔爲國王。令其太子禁一促飲水人王事猥多忘之。六日憶而流淚。是以成佛六年受苦。羅云忘道令餓六日。在胎六年。瞿夷咲之。六年懷任。准如此說。本非同耶。此菩薩權方便。未可一准

次第三捨耶成佛中。文三。初明菩薩意地嘿念校量得失。既達是非。理宜簡僞從直。是以第二爾時菩薩已下食食脩禪。但定心澄靜。有所尅獲。是以第三時菩薩得此定意已下。發智斷惑。道成號佛。挍直門中言欲不善法。非是二定。謂是五欲等。意捨自餓。及欲脩禪。故須思籌。其二空定。前已棄捨。故此不論。合有九句。就中分三。初有四句。對正思量。第二欲不善法已下三句。舉禪所離欲惡不善。反覆對量。知其得失。第三然我不由已下二句。正明應當捨僞行眞。初中四句。一舉前父王田上所得初禪之智。第二時菩薩已下審察此道盡苦原否。二一復作是念已下。知有堪能。四時菩薩已下欲依修習。第二三句中。初有二句。舉禪所除障。一思欲惡不善能得樂不。次句知其無力。第三一句覆思欲惡。依既無力。我今捨欲惡不善能得樂法不。耶計理應言捨而即得也。文言習無欲者。除五欲。捨不善法者。除五蓋也。第三二句捨僞行眞者。如上所思。既除彰脩正方盡苦原。明我不應習此自餓。應當食食脩禪。去來是故文言。然我不由此自苦身。乃至得充氣力也。但須此九。不勞廣爲十六。即初四脩正。次三除彰。方盡苦原。故知不須習此自餓。次下二句。食食脩正去來。第二行眞脩正中文

◆二一疑作三

◆彰疑鄣次洏

不疑下

三初食食行眞文三一食食反前自餓文言異時謂非思量之時食少飯麨因果等經謂食牧牛乳糜第二時菩薩已下正彰五人不辨僞眞同情捨去三時菩薩氣力已充者受資之益

第二復詣已下次明脩禪先明方便有四一洗除疾垢見云入水洗時凡夫時鉢捨置水中在龍王宮之所供養次詣道樹次爲草敷表已少欲爲諸弟子放以成規餘經或見天衣或金剛坐等又此不同實行成道大寶蓮華王坐等次直身正意者正明脩行攝心繫念身端故直也表心無耶故曰正意也住一緣中故稱繫念在前第二菩薩除欲惡已不正辨脩禪不同大乘實行三僧祇劫依八定等今依小乘分齊成佛四階前已明訖今此是三四二階謂最後身脩禪慧二波羅蜜是第三階次後三明作佛謂第四階依禪發智斷非想地見脩煩惱三十四心以成正覺本音衆那此名思惟脩亦名功德聚林若依數次地別謂初禪二禪三禪四禪體有其九隨事十一枝有十八言體九者謂通大地四念定慧受是也善大地

三信猗捨等是大地外二謂覺等二故體有九隨事十一者覺觀喜樂一心內淨捨念慧樂不苦不樂等是此謂以地別受故爾者謂前九遂成十八於九法中覺觀信慧四法不分各當分爲一餘五離分以成十四定受各四謂四禪一心卽是定數初二禪喜三禪樂四禪不苦不樂合是受數故定受爲八餘三各二卽六謂猗通前二禪樂是猗樂故捨念通三四以六配八故有十四餘四不分初三等五二上齊四故十八枝也若依實論初二禪樂是受樂其義則別謂覺觀在初禪內淨唯第二安慧局第三不苦不樂唯第四喜枝詵初二捨念通三四樂枝遍前三心等諸地今且依心論如前說初禪文三一除彰得禪二遊戲已下成就自在約數次以結三何以故已下釋得所由除去欲愛者五欲色聲香味觸惡不善者五蓋貪瞋睡眠掉悔疑也此之欲蓋是初禪障故須遠離次下得禪覺觀者是脩行對治喜樂是修行利益一心者彼二依止三昧謂對治利益皆依一心故爾五枝者麤心名爲覺細心爲觀謂攝心在境創察於法名

覺董寂此法名。觀內悅稱喜。猗息名樂。凝然不易。故曰一心。以有覺觀。故無內淨有喜故無捨念慧及不苦不樂。下二文可知。二禪三者。一除障得禪。除障者謂除覺觀。二得內淨已下得禪內淨者是對治喜樂者是利益。一心者。彼二依止三昧•覺觀善心而嬈亂二禪。譬如淨水波動。則無所見。有內淨故治去覺觀。餘如前說。下二文可知。三禪三者。一除鄣得禪菩薩除喜。者離鄣觀喜多過。如貧人得寶•故喜。一旦失之。其憂劇深。是故除喜。二身受已下彰五支。體身受快樂。先明利益。次聖智是慧。護者是捨。及念此等三是對治。念者追知喜過。慧分別喜。捨者棄喜故中平。略無一心。亦可樂是一心。下二文可知。四禪三者。一除鄣得禪菩薩已捨樂。即四禪離三禪樂。故苦對二禪二禪滅苦根。先已除憂喜者。謂初三初禪滅憂根。三禪滅喜根幷初禪說。故言先已除。以第四禪絕四受故。二次得禪。無苦無樂。謂利益。護念謂捨念。是對治淸淨者是一心。餘二文可知。初三各五。以對二亂始故。二四各四。以對二亂終故

自下第三斷或成佛。佛坐道場。諸功德門圓明洞朗。且辨三明。先宿命。次天眼。次漏盡。照於過去名宿命。照未來善惡名天眼。照現在事名漏盡。事謝於往名過。背今稱去。曾逕日宿。過去色心俱知。命爲報主。是故但云過去宿命智。從境得名。事在於當。以之爲未。必趣於現。目之爲來。照未來善惡苦樂。猶如天眼。約喻作名。亦可約報。就根作名。故曰天眼。相彰於今。以之爲現。住於現相。稱之爲在。五住煩惱•默汙淨心。名漏。漏亡之處稱盡。故名漏盡。論其明體。其唯智性。三世境界無所不照爲明。故曰三明

初明文三。第一牒前生後。第二證宿命智已下舉境彰智。第三何以故已下釋得所由。菩薩得此定意者。謂四禪。諸結除盡者。離過行成。隨心無辱。故曰柔濡。住堅固處者。免三災。絕四受。故以第四禪。者如來多住。故二舉境以彰智體。第三時菩薩已下得之時節。結成智明。第二中五。一總就生數彰智。第二劫成已下約時彰智。第三我曾生已下就別報以顯。謂知八種事。六種同行地持說八事者。如是名。如是生。如是

◆除蓋障

種。姓如是食。如是苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽限。六種同行者。俗姓名字剎利等色父母飲食善惡壽命。此應合八中壽等二。故六八種。六種者他及自身作如是說。此是我名我爲剎利等。是我父母。我食如是食。我作如是善惡。若少年中年長年如是。六同宿命智。知今此文中但舉八事。我昔生某處。一向總舉生處。次字某巳下列其八事。略無六種同行。第四彼終巳下約處以說。第五如是相貌巳下總結智境。第三得之時節。無明盡明生。無礙道闇盡光生者。解脫道亦可無明盡等除擁鄣。闇盡等除性鄣。所謂者巳下結名也。第三何以故以下釋所由可知

次天眼文三。如上牒前如文。第二知衆生等者。舉境彰知亦三。第一能照之智。第二觀見生老死者巳下舉境彰智亦三。先總舉因果。第二卽自巳下別舉其境。第三如是巳下總結上二。初中善色謂福人中除細軟消淨如明月光。故曰善色。薄福中陰身堅忽斷猶如纏褐。名不善色。善趣是樂果。惡趣是不善果。所造業行。謂善惡兩因俱能達。故曰悉知。次卽自察知巳下別照中先知其因。却知其果。異於前總先果後因。先列不善因果。卽是廣上死惡色惡趣。賤次復觀衆生巳下知善因果。卽是廣上生善色善趣貴等。如是巳下結前總別。第三時節結名如文。第三釋得可知

次漏盡亦三。第二中三。初能照之智。二次舉境以彰於中文四。第一緣四諦初一往緣諦。二以得巳下重而審察亦可前後諦斷非想見。或次重審察斷非想脩或。第二如實知漏巳下見諦故斷漏。第三彼如是知巳下斷漏故得脫。彼作如是知。牒前緣諦。如是觀舉向斷漏。於欲漏等者。欲界煩惱。除無明。名欲漏。上二界煩惱。除無明。名有漏。三界無明。無明漏。不爲三漏所漏。故名解脫。此總說。故言於三漏得脫。據理而言。菩薩至此三十四心中。於見諦四比忍比智及非想脩道十八心。唯斷非想一地見脩有漏無明漏。餘八地見修三漏前巳斷。故第四巳解脫。故四智究竟。依涅槃說永斷三世生因緣。故是故唱言我生巳盡。此明因亡。亦復不受五陰身。故是故自說我生巳盡。

此明果喪。此是苦盡智。應言不受五陰身。故而言永斷三世生因緣者。謂舉因亡。以顯果盡。所修梵行畢竟。故言梵行已立。此明因圓。又捨學道亦名已立。此彰果滿。梵名涅槃。此是證滅智。何以須言所脩梵行已畢竟者。此舉因圓以顯果滿。如本所求今日已得。故日所作已辦。此明果滿。脩道得果亦名已辦。此明因圓。謂修道智。何以須言如本所求今日已得者。此舉果滿。以顯因圓。獲得盡智無生智。故說不受後。有此斷集智。但應言道獲得盡智而言無生智者。謂舉果盡。以顯因亡。餘二文可知。上來至此化主成道

自下第二外化度人。就中文二。初至龍王為首六七日中遊諸法門。受解脫樂。二歸依法度外眷屬

第二爾時世尊文隣水已下度人受具。謂內眷屬。五分八七。一摩脩羅山神奉呵梨勒。二賈人。三文鱗龍四斯那婆羅門女須門女須闍陀。五斯那婆羅門。六斯那婦。七斯那姊妹。八攢酪女人。今此六七日。故卽為六文。一賈人。二樹神。三婆羅門。四婆羅門男。女六文鱗龍王。於此文中。五門分別。一諸經時節不同。因果法華並言三七日。此律薩婆多六七日。興起行經出曜經七七日。智論佛成道五十七日寂然。五分八七日。為對見聞。故有斯別　第二所遊法門分別。多論云。第一七日入喜法門。以自誤●樂。第二七日入樂法門。第三七日入解脫法門。第四七日入大捨法門。第五七日入逆順觀十二因緣法門。第六七日重復遊●塵前諸法門。以自誤●樂。此律眞言受解脫樂。不分喜捨等別。道理但應佛所證法。無出鄣離相。故言解脫　第三處會分別。處則有三。謂初三七日菩提樹下。次二七日離波多樹。次一七日文鱗龍王。會便有六。始從賈人終盡文鱗。以其處本約事。事三還三會斷所化。故隨境有六　第四所度境界趣分有四。初會天人。第二非人。次三偏局度人。第六是畜。此卽人天龍鬼四輩櫳越　第五未說法意多論問曰。佛本為化衆生。何故遊諸法門。不說法度人耶。答有多義。一既成道已。宜先安身。然後度人。是故遊諸法門以自娛樂。令身心調適。後度衆生。又為僑陳如等根未

◆誤疑娛下同

◆塵字原本不明

熟。故又為佛法尊重。詳而後說。令衆渴仰。生愛敬心
故又為滿梵王本願。故願佛成道時。要先請佛轉於
法輪。待彼梵王請。而後說故
次隨釋文。第一七日文二。初受解脫樂。第二爾時世
尊過七日已下。以二歸度人文五。初樹神篤信勸與
供養。於中文三。一者經家列未佛食。二賈人賚粮。於
佛邊而過。三勸捨塗粮作見聞之緣。第二爾時兄弟
已下受勸獻奉。第三世尊復作是念已下正明如來
悲心納受。第四受彼麨蜜已下呪願說法二歸化度。
第五爾時賈人已下禮獻事畢敬而請退
第三受施中未成道。鉢捨置水中。今無器受食。故言
何器受食。即知三世諸佛法畜石鉢。不以手受食。四
王知意。各奉石鉢。佛受天鉢。食人中食。表為人天受
道緣故。作良厚福田。所以合為一者。若止受一。不可
餘天之意。為彰等益無稱。又復鉢無多用。故合為一。
五分。悉受四鉢。壘左手中。右手按之。合成一鉢。普曜
經。四天王於波頻那山上。得四石鉢。欲於中食時。有
天子名曰照明。語四天王曰。今有佛名釋迦文。應用

此鉢。非人之器。今當受食。可往奉之。故請賈人以施
麨蜜。當得作佛。號曰蜜成
第四法施中文五。一呪願受施。如因果經。呪願文不
同。此又復五分。先受二歸。後方呪願。兩偈。二足汝安
隱。四足亦安隱。去亦得安隱。還亦得安隱。如耕田有
望。下種亦有望。汝今入海。望獲果。亦如彼。今先呪願。
第二汝等已下勸受二歸。未有僧故。第三時賈人已
下請祈福之方。與髮抓敬養。第四時賈人雖得已下
輕心慢棄。如來勸受得大功德。不可勝筭。第五賈人
白佛已下。信心未決。請乞證驗。如來廣彰。福利不虛。
我在因中為摩納時。蒙定先佛受記。喜踴虛空。髮贅
委地。無量衆生散華供養。我凡夫時髮。我於爾時因
中之髮。煩或未盡。果未究竟時。人供養。故若以道眼
觀之。悉入涅槃。況於今日煩惱已盡。萬德圓備功德
勳脩。所有髮抓。若能供養我之舍利。寧無福報。既得
證驗。敬心慇篤。又賈人當知已下結會古今。益信敬
故
第五文可知。下之五會文二。如前。一受解脫樂。二過

先疑允

他疑化下同

七日已下二歸度之

自下第二度人受戒。其文有三。初至龍王爲首善來度人。第二我已脫一切已下三歸受法。第三羅閱城已下羯磨受法。所以此三次第如是有二義。故一以能秉人爲次第。故上來世尊自行成道。既成道已。宜須化度。是以第一先明善來。善來受者成證無著。亦須化益。故次三歸。上二受法自行既立。須行衆軌攝利度人。故次羯磨法。此約能秉以彰次第。次第二所化境界以彰次第。善來所被利根淳熟機感緣強。理宜先度。三歸稍劣。羯磨最軟。故次第三。譬如日出。光照高山。次及平地。後及幽谷。次第之儀。彼亦如是。善來文二。初至響徹梵天說法。他世出家緣起。雖可言對陳如。然此請說一代之首。故成緣起。第二既聞法生厭。希求出離。是以時陳如已下善來度受。前文有五。初至不說法來。正明如來思已。藥妙衆生患重說增迷倒。息化之意。令衆渴仰。故第二時梵天已下慇世故請。受而許說。第三我今先當與護已下隨遂有緣起機說法。第四爾時世尊已下承機有人受道獲益。第五地神已下歡喜唱告。響徹請主。初文有三。第一至疲苦。正明如來思惟不說。慮之於心。第二爾時世尊說此二偈已下顯已不說之意。陳彰在口。第三爾時世尊已下結成不說

前思惟中文四。一思已藥妙。二衆生異見已下衆生患重。三衆生以是樂於樔窟已下以患重故說增迷倒。四我今欲說法已下結成唐勞虛化無益。前文復二。初先就體弁甚深藥妙。二智者已下對人以弁甚深藥妙。欲明一乘之理。體唯自古。豈有得捨染淨之殊。寄相而論。非不生死。盡在於此。涅槃顯在於彼。坐於道場。解滿或盡。故曰我今已獲此法。所證之理。乃是生死之本際。窮原之眞旨。故曰甚深。理絕名相。非尋教量境界之所能曉。故曰難解。體非分別。離心所緣。故曰難知。自體無相。生死紛蕩所不能染。故曰永寂。體證圓學。至果無爲。故曰休息。窮原之旨。精勝獨絕。物莫能加。故曰微妙。最上此釋甚深。次就人辨理雖甚深。非一切不會。有大乘器者必能契證。故曰智者能知。非是二乘種姓境界。故曰非愚者所習。此明

◆忘顯妄

理深難妙覺

第二彰患重。初因患重。次果患重。然此衆生闇或羈纏。迷於眞旨。情隨忘想。取相明白。即如鑑等。情取不用自餓等名爲異見。於此思惟。安心忍可。謂情安不用等名爲異忍。悕願不用等稱爲異欲。以斯煩惱。發起成業。耶命自資。故曰異命。次果患重。依因報果。謂三界果報。言依於異見者。迷著前因。願求生死。永滯二有。故曰樂於穢窟。人天似穢。三塗如窟。謂異見等縈在三有果報故

◆二顯三

第二中文二。初至難解。舉前患重。迷一乘因。第二復有甚深已下。舉前患重。迷一乘果。衆生以是樂於穢窟者。略舉果患。法性眞旨。起染淨之本。故曰緣起法。然此衆生執自餓等。縈在三有。於此諸緣實性。不能曉察。謂不能成淨分勵習。故曰甚深難解。前明因深。今就體顯。更明果深。故曰復有甚深難解處。離四住煩惱。故曰滅諸欲。無明永喪。故名愛盡。畢竟寂滅。稱爲涅槃。於此果處。亦不能曉。以執二空即爲涅槃。故曰是處亦難見故

◆待動第三十二

次第四結成虛化。我今欲說者。請說大乘因果二法。二乘近行。聞則迷悶。故曰餘人不知。對彼大根。指小根爲餘。既不能解。虛化無補。故曰唐勞疲苦

自下陳之在口。言二偈者。謂下二偈非先所問。善大莊嚴論拂去疑情。謂非昔在菩等提[illegible]故是亦未曾說者。從證來未說。今始欲說。故曰亦未曾說。次明偈誦。初偈誦已出世之本意。欲以因乘攝化衆生。遍重無益。次偈爲說果乘。亦不能悟。嘿然息化。遍在衆生。答非我已顯成如來。無惱法之過。此是[illegible]夜經我成道緣難。誦前我今已獲此法。乃至休息。爲在穢窟說。誦前我今欲說法。貪欲愚癡者。誦前衆生異見等因果患重。不能入此法。誦前非愚者所習。於緣起法難解。及餘人不知也。逆流二句。誦前後有甚深乃至涅槃。次二句誦是處亦難見故

第三結文者。但此衆生過無大根。現患復重。聞說迷倒。不如嘿然息其他道。故曰作是思惟已。嘿然而不說法也

第二請文有三。初明梵王愍世。故請第二爾時世尊

受梵天請已下觀根受請許欲爲說第三爾時梵天已下遂請還宮前文分二初請之端序第二白佛言已下正請序中文三初遙知佛念以佛入世俗心故梵王得知次念世間已下傷失法益以有漸成之義故曰乃至不聞耶次明我念躬往致敬

就正請文三初舉根請二爾時梵天復白已下催請第三說是語已下說難請亦名譏請初請文二第一直請第二爾時世尊已下如來述拒白佛請中唯願等者略舉二號直請次世間已下舉彼衆生有三乘根器滅惡生善有可化之義故顯說法結使輕微故曰垢薄於理不愚名爲智慧事中捷疾故曰聰明聞則能解稱爲易度能滅不善法謂斷功德成就善法智具足有可化義云何不說耶次佛述拒中第一述可請辭故曰乃至如汝所言等若請有理所以不說者我別有意是以第二從初向者已下申已不說之意如文乃至而不說法耶如來答意然我靜念正欲以彼一大乘法化諸衆生不欲以小乘濟度但彼衆生惑重迷倒是故嘿然汝今云何請我說小理無此事

次催請中復舉生有滅惡生善云何不說令世間不聞言大敗壞者此等衆生嘗得一乘想解久逕生死變成小惑名小敗壞今應聞小能滅惡生善若佛不爲說復失小感永淪生死不聞正法是大敗壞唯願世尊時演正法使始時解小終入於大勿使敗壞亦可請辭懃懃佛若不說大有所失故言大敗壞如世人言大是異事等

三譏請上半立難以反要下半皈宗而順請若摩竭衆生無可化義佛不應隨願在此成道既在中生明此衆生有可化之理若可化者願開甘露門爲衆生說法請意如是次釋其文摩竭衆生淨穢俱有故曰離垢穢而佛從中生者謂佛隨念功德脩行成道法身生處也願披演正法使理顯灼然名聞得理實心和神適志義同甘露理通神解說之爲門故曰願開等五分白佛唯願世尊哀愍衆生時爲說法自有衆生能受佛教若不聞者便當退落如是三反復以此義說偈請佛先此摩竭界常說雜穢法願開甘露門

為演純淨義。自我在天宮恒見古佛說。唯願今普。眼亦無法堂教。衆生沒憂惱不離生老。死然多樂善。者願說戰勝法。世尊嘿然受

第二觀根受請中文二。初至成就善法。先嘿念受。請觀彼根器第二爾時世尊已下言彰於。口許欲為。說前文有三。謂法喻。合文言受梵天請已。者謂嘿念忍可。遂觀衆生。誰有根器應可受。化多論。云譬如大龍從大海出。欲布密雲。注於大雨。先觀何國應可雨。者然後降。雨佛亦如。是從四無量。海出布悲雲。欲雨法雨。故先觀根器。誰堪受化。然後說法。觀彼衆生。有三乘根器。謂菩薩緣覺聲聞各有上中下。故合為。九如世間生鈍根畏後世罪。聲聞上中下。少垢多垢難。度緣覺上中下。長利根易度。菩薩上中下。又可聲聞緣覺。雖有利鈍。同受小法。合以為。生菩薩。大士說以為長。斯二觀人有其大小。所以有大小。者畏由垢有厚薄。根有利鈍。受道有難易。故爾。少垢利根易度。此三是大乘根器。多垢鈍根難度。此三謂小乘根畏後世罪。已下雖可利鈍難易。莫不皆悉畏惡就善。故曰乃

◆示機根

至善法

自下喻說。不取四作喻。直取池華水為喻。池喻感。機華喻解心。水喻於教。若以四諦教。水注彼聲聞感機池。中生聲聞解心之華。聲聞根軟。假教始緣。故曰初出地未出。水此喻上生鈍。根畏後世罪。三若以因緣教。水注彼中。示感機池。中生緣覺解心之華。終時稱教生。解故云與水齊。此喻上少垢多垢難度三若以六度教。水注彼大乘感機池。中能生菩薩解心之。華菩薩大士得旨捨詮。不為教相所局。故曰已出水塵水不著。此喻上長利根易度。三若如後釋。初出池華與水齊。華同喻上生多垢鈍根難度等四聲聞緣覺根也。已出水塵水不著華。喻上長少垢利根易度圓大乘根也

自下合喻。如來亦復如是。者如來觀彼三乘根器。了了分明。如似世間有目男子。觀池華三。別故言亦復如。是喻中少有目男。子合中有。故合文二。說准法可知

二次發言受請。言對請主。故曰梵天。我告汝今敷演

沒疑投

三乘教門。故曰今開甘露門。所觀根器。三乘非一。曰諸咸有稟承足之器。決然衆納。故曰聞者信受。次下三句。釋說小之意。若我說小。即便正在於小。不令得大究竟永安者。有悋法之過。義同嬈惱。我今說者。始時解小。終獲於大。同我所得微妙之法。故曰不爲嬈故說。乃至牟尼所得法亦可下二句。釋疑佛前思惟藥妙患重。嘿不說法。今者請方許說。或可不是佛所得法。故須釋言梵天。我所得中方便說三。故曰梵天微妙法。即是牟尼所得法。五分云恐徒疲勞不說甚深義。甘露今當開。一切皆應聞。

第三辭退還宮。第三既受請已。赴根說法。文二。第一從初至涅槃行來。爲彰五人執耶既久。現無受道之器。是以先須勸捨二邊。令立根器。既有信器。堪受法藥。是以第二四聖諦已下。正明說法。授彼信器。前文復二。初念二耶師不聞勝法。拂衆情疑。第二時世尊復作是念已下。勸五比丘令生信器。先解前文。多論問曰。若彼諸人必應入道。不應命終而得聞法。若不應入道。佛何以故念欲度之。答有二義。故一佛欲令衆生不忘恩德。此先小恩。佛憶欲度。脫恐大恩不報。二此異道諸師。時人宗仰。咸謂得道。佛念欲度。爲滅一切耶憶想。故依十住毗婆娑。釋疑故來彼論問曰汝云佛是一切智人。佛念迦蘭時已先命終。還於七日佛竟不知迦蘭已死。云何得名一切智也。論釋我世尊本出家時。曾從迦蘭宿止同習不用處定。諸天人民儻有疑心。謂佛從彼受法。餘處成道。今若說者猶是藍邊所學得法。何處更有勝法。佛知迦蘭命終七日。爲斷彼疑。故作是說。迦蘭利根。我先爲說。即自念知。終已七日。何其苦哉。如此妙法。如何不聞。爾時人天疑心即盡。知佛更有勝法。非蘭邊得者。是故世尊是一切智。利根知佛非蘭邊得法。鈍根之徒。復謂如來鬱頭邊法。今若說者。多是非想。何處別有勝法。爲斷此疑。復念藍子。亦知藍子昨日命終。故作是說。先與說法。即自念言。何其苦哉。不聞妙法。是故世尊是一切智。准此義。五比丘事亦復可知。並拂疑故。就立根器中文三。從初至說法耶。念五比丘有機感故。第二世尊復作是念已下。觀五比丘知其處所。第

◆汝佛二字實勸下同

◆寂下疑脫靜字

三見巳巳下隨逐有緣。勸捨二邊。令生信解。於中文二。第一從初至更不受有執昔疑。今立志拒勸如來引證。就果以勸。第二比丘出家若巳下勸捨二邊令立根器。就因以勸。若釋須就因果。勸意可知。謂對破所執果因故爾。前文復二。初至迷荒失志立志拒勸二佛告五人巳下舉昔言無二。彰今是實。以巳四智勸令脩學。前文之中四對八句。第一往而立制。第二時世尊漸漸巳下到以破制。第三我今寧可巳下坐巳。汝佛第四時佛告五比丘巳下勸勿汝。佛立志拒勸。初對往中欲往波羅柰道逢憂陀耶者。顯其法輪被於有緣。不度無緣。前二耶師一向無緣。憂陀耶者有見佛緣。無得道之器。下五人者全是緣感。憂陀梵志其性儒雅。既見如來諸根寂定。顏色怡悅。必有好師勝法。致問有三。第一問出家師誰。二問受學師誰。三問為學何法。五分見世尊姿容挺特。諸根寂圓光一尋。猶若金山。即便問言本事何師。行何道法。以致斯尊。佛說偈以答。依阿含似為四問。謂加向何處。今且依此文。但為三問。佛答之中有其四偈。前之三偈

◆氷疑蒸

答上三問。第四一偈拂疑故說。初偈答第二問。次偈答初問。第三偈還答第三問

先解初偈答第二問。意汝上問我為從誰學者。然我惑盡解滿。衆德普備。有何缺少而從師學。此答無受學師意。智之所照空有萬境非一。故曰一切。鑒達斯了名之為智。智照窮圓。更無加過。目之為上。解與惑喪。萬累斯損。故言一切欲憂解。此明惑盡。第三句不藉師諮。豁然獨達。故言自然得解悟。此明既智滿惑盡解滿不假師訓。故曰云何從人學

次解第二偈答初問。意汝上問我汝出家師是誰者。若我智德不圓。煩惑未盡。可假師僧諮稟法訓。然我自德圓滿。不假師誨。何用師為。此答無出家師意。次釋文。非但無學師。亦無出家師。故言我亦無有師。亦復無等侶者。此以無等侶釋上無師義。等侶尚無。何況有師。世間唯一佛。釋無等義。一世界中一佛出世。更無第二佛出現於世。是故無等。故言世間唯一佛。衆惑斯盡。證法清凉。無鬱承之惱。故曰冷而常安隱。次釋第三答意。汝上問我為學何法者。然我智體圓

有字疑剩

滿衆惑斯盡空有兩泯更無法可學故言我是世無著乃至無與等將解無著先解有著凡夫無智在生死而染名爲著有二乘無大悲故於空取證名爲著無如來自言有智故緣有而不染不同凡夫著有有大悲故於空不取證不同二乘著無有無兩泯故曰無所著既內無所著道邁人天獨尊第一故言我爲世間最亦可我是世無著變生死因我爲世間最離生死果既無生死因果人天莫過故言諸天及世人無有與我等顯已德滿無法可學

第四偈釋疑者梵志聞佛自言德行滿足卽生疑念若是德滿應爲人師爲他所皈何故今日順路而行似有不足馳求之意佛知彼心爲拂此疑故言欲於波羅柰轉無上法輪以爲人師不自求法初句謂隨逐有緣施化處所傳授已證稱之爲轉甚深莫過故言無上法摧輾結惑目之爲輪世間衆生爲無明厚翳闇於所緣故曰皆盲冥將欲爲彼盲冥衆生顯宣眞法稱之爲當教陳理旨名之爲擊理顯沾神使生死永隔慧命長存喻若甘露理彰於外有有緣斯聞

過疑遏

義同於鼓故曰當擊甘露鼓梵志復舉第三答置諸其義佛答云我勝一切結者勝者止也因患斯盡得盡於諸漏者苦無不亡因果殄滅故曰我勝諸惡法亦可勝者過也謂出過諸惡故曰勝惡法人天莫過故曰我最勝答意契宗領玄言外五分梵志不受拍髀而去彼梵志宿世善神卽於空中爲說偈言佛始出世間天上天下尊如何汝過之而返棄捨去梵志雖聞此偈猶去不顧第四對勸勿汝佛立志拒勸者執昔疑今謂言如來捨於自餓知足眞道行食食耶路無眞實之道故言汝本所造乃至況今迷荒失

第二舉昔無二彰今實中有三初以昔類今彰佛無二言第二佛言汝等來已下我本無二言今已證獲四智究竟明實非虛汝等若能稟承者不久同得也三所以族姓子已下正引已昔求今獲四智明汝稟行必同所得果不虛剋由因而獲

是以自下就因以勸於中文二初勸捨二邊第二比丘已下令立中道前中四句一舉二邊之數二樂習已下列二邊名昔解云樂習愛欲著卽不用

◆義疏微次同

非想。謂是法邊。或自苦行。謂苦行邊。此或不爾。五人不學不用等法。何勞勸捨。故今正解。但衆生斷見者習樂。常見者苦行。今言樂習愛欲者。舉前斷見太樂邊。或自苦行者。舉常見人太苦邊。此二乖中。故稱爲邊。五分亦爾。一者貪著愛欲。說欲無過。二者耶見苦形。無有道迹。故知愛欲非不用等。又復攝論解毗那耶。中爲對治受用二邊。故立毗那耶。由佛遮有罪過受。立毗那耶對治樂行邊。由佛隨喜無罪過受用。立毗那耶。對治苦行邊。離樂離苦。意循中道。問若對五人。但須離苦。何以遣樂者。答獨言離苦。恐成著樂。故並勸捨

第三非賢聖已下。彰二邊過樂。故耆諼非賢聖法。苦行疲懃。徒勞無益。故曰勞疲等

筩四不能有所辨者。結前二過。中道文四。一簡非顯是。彰中道體。文言除此已乃至涅槃行。行是中道因體。第二云何已下至涅槃行。假問徵其中道。第三此賢聖八正道已下正出中道。第四是謂已下乃至涅槃行。結其中道。先解初文。除此已者。簡非。謂除樂苦二邊故也。文言更有中道等者。謂涅槃等寂行。行是中道。眼明者。謂天眼明。智明者宿命明。永寂者。謂漏盡明。成神通者。謂五通。得等覺者。智具足。成沙門。斷具足涅槃者。謂二涅槃。上來舉果。以取其因言。行者是其中道。第三出中道者。文二。初則總舉此賢聖八正道。次正見已下別列其八。八中定體。謂語業命三是其色法。餘五心法。正見是慧。正行謂正思惟。是其覺數。正方便謂正精進。念是念數。定謂定數。此辨體竟。次釋其相。言正見者。謂空觀智慧心也。正業等三者。如智論云。以無漏慧所起身業是正業。起口是正語。離五耶命等是正命。如明了論。身業有四種。一離煞生。二離偷盜。三離耶婬。四離非攝。口業有四種。一離妄語。二離破語。三離惡語。四離不應語。若身四種耶業。若由無瞋無癡善根所離。成八說名正業。口四耶業若由無瞋無癡所離成。八說名正語。身口八耶業。若由無貪善根所離身口成。八說名正命也。正行者。謂正思惟。今緣境曰行。行非耶心。故稱正也。學心不墮。故曰方便。方便非耶。正也。念定可知。第四結文

可知

自下正明三轉法輪。投彼信器。就中文二。初一一別轉勸令脩習。第二若我不脩已下正明總舉三轉十二行勸令脩學。別轉文四。第一舉數。二何謂已下假徵列名。三何等爲苦聖諦已下正是說相。四是謂已下結論。諦雖四位分爲二。苦集二諦世間因果。滅道二諦出世因果。苦集滓穢麁彰過。緣欲使生厭。是故前明。滅道清昇。欲使生欣。故宜後辨。厭欣在懷。必有所尅。故爾。又苦集無始有之。是故先明。滅道二諦會聖方有。故次後說。問所以先苦次集者。因果次第。必須先集後苦。今據觀行次第。先麁後細。故苦先集後。出世因果亦果先者因果次第。先道後滅。亦就觀行爲次第。先標滅果。令物生欣。故所以爾

次釋名者。苦以逼迫爲義。集謂聚積。滅謂寂泊。通物爲道。名字既爾。體狀須陳。苦諦體者。謂五受陰色非惱性。判爲苦具。心是慮知。正爲苦體。體具通論。以爲苦諦。其集諦體者。謂業以煩惱。業爲正種。煩惱緣助。緣正雖殊。能攜當果。目之爲集。滅諦體者。滅無異狀。對事論三。謂滅假實空心。一聞思二慧滅假名心。緣等脩慧滅實法心。三滅定暫滅。泥洹永移遣相空心。三心雖殊論滅一揆。故以三心盡處爲滅諦正體。言道諦體者。謂戒定慧。慧爲道體。我定道具。具及眞道皆能通入尅滅。俱稱道諦。此之四種並審爾不謬。咸稱爲諦。是故經言。苦不可令樂。乃至滅苦之道實是眞道。更無餘道。不同凡夫苦妄計樂。故微塵世性自在天等。以之爲因。二空爲滅。烏雞等戒計之爲道。此即非諦

次釋其文。何謂爲聖諦已下假徵列名。謂苦聖諦等。厭苦脩道。會諦生解。名聖。故名苦聖諦。諦義不異前釋。苦由因得。所謂集諦。除集生解。稱聖。復是招苦之集。故云苦集聖諦。會滅生解曰聖。此實三諦無處從初作名。故名苦滅聖諦。滅不自有。尅必由因。其因是何。所謂道諦。八正眞直。通及道具。並能除擁通物出離中勝。故曰苦出要聖諦

第三辨相。其文有二。初明三轉十二法輪。第二此苦聖諦本末聞法已下舉上下二轉。一一轉能尅六種

功德勸彼脩學未實得益四諦各三合十二轉言三者一示相轉二勸修轉三引證轉

苦諦三者初引八苦以示前人名示相第二復次已下勸知第三我已知已下引已證知就前示相其文有三謂舉釋結餘三諦示相亦爾今解苦諦所謂八苦兩門分別一辨相得名二三八相攝八苦位三生老病死等四苦就時彰名愛別離苦等三苦因緣受稱五盛陰苦就數彰過受名生時有苦故曰生苦言老苦者變白面皺形衰吱變稱老老時有苦故曰老苦風大五增一大不調百一病生病時有苦故曰病苦言死苦者死者盡也死時有苦故曰死苦次三因緣受名因是內心謂愛憎求等緣是境界所謂違順順境有二若已受順緣分離生苦愛別離苦攝若未受順緣求而不得求不得收違境亦二若未受惡法緣交事會怨憎會苦若已受惡法不能離者求不得收

次釋名者已受順緣凡情樂著稱愛本合今分故曰別離總由愛別離生故曰愛別離苦違緣損已稱怨有心同惡名憎緣交事合稱會總由怨憎會生故曰怨憎會苦情希順緣稱求差本所求名為不得苦苦由不得而生此即善法未得苦情厭惡法心悕捨離亦名為求求不免離稱為不得苦由是生此是惡法未離苦也此之五陰七苦並集衆苦熾盛名五盛陰苦

次相攝者生老病死怨憎會此等苦苦攝愛別離者壞苦收論云愛別離時所有苦生謂妻子等是名壞苦愛求不得苦有二惡法未離者苦苦攝善法未得壞苦收五盛陰苦總收三苦說八苦相令知生厭名示相轉餘二可知既知苦可厭要脩八正方能傾苦覆集故諸諦下咸須勸脩中道返前二邊故八正之義前已釋竟

次集諦三者初列業煩惱明集名示相轉十使煩惱能助業牽生非是正種說之為緣略舉一貪染著前境能發業思目之為愛身口業思牽生正種故曰本所生業與臨終妄愛相應能潤業招生故曰與欲相應於未來受生之處作華池等解妄納為適故曰受

樂。此是潤業煩惱。第二復次已下勸滅。第三我已滅
已下引滅
次滅諦三者。初至苦盡。聖諦正滅。三諦無處。寂泊無
爲。是滅諦體。舉彼滅狀。示彼生欣。名示相轉。二復次
已下勸證轉。三我已作證已下引證轉。先解初轉。彼
愛永盡。煩惱無處。無欲滅業無處。此集諦無處。捨出
要解脫。空心無處。永盡已下苦諦無處。舉此滅。收示
彼生欣。名示相轉。下二轉如文可知
次道諦三者。初至是謂苦出要聖諦。舉八正體。示彼
令脩。名示相轉。第二復次當脩已下勸脩轉。第三我
已脩已下引脩勸脩轉。示相即道。更無別脩道
第二舉轉益中一一轉下各彰六種功德。勸令脩學。
苦諦初轉六者。若能厭苦脩道。必獲六益。如何不脩
耶。言智生者。謂宿命。眼生者謂天眼。言明生者謂漏
盡。覺生者是他心。言通生者謂身通。言慧生者天耳
通。此還是上中道因家之果。餘類亦爾。但此文中苦
集俱結滅道爾無結。文四是謂四聖諦說已。總結上
來四文別轉已竟

第二總轉文四。初至而無疑滯。引已證。故成無上道。
汝何不脩同我所證。第二如來已下舉彼衆中有應
教之機。勸以脩學。第三沙門已下正彰世人所不能
轉。唯佛能轉。顯法深勝。勸彼脩學。第四是故已下正
明舉前三益勸脩四諦。是故洛牒上三句。結成勸學。
第一是故者。是我於三轉十二法輪。如實而知。成無
上道。故第二是故者。是佛法輪本不虛轉。轉必應機。
故第三是故者。是法輪世人所不能轉。唯佛能轉。深
勝輪。故汝等何不對上三義懃脩習。故第四獲利悟
道。以其佛轉法輪。五比丘中陳如先悟。故佛讚曰無
如憍陳如。阿之言無。若猶如也。五中獨拔。故曰無憍
陳如也。第五展轉唱告。響徹梵王。故曰乃至梵天上
來緣起竟
自下第二善來度人。大文有六。第一度五比丘。第二
波羅柰已下度耶輸伽。第三波羅柰已下度耶輸伽
同友四人。第四波羅柰已下度耶輸伽同友五十人。
第五波羅柰已下長者。第六波羅柰已下因龍王故
度那羅陀。初文有三。初明五人受戒。第二世尊與三

是疑足

人說法已下正明如來說法教化𤦲其行。解第二世尊說此法時已下解滿惑盡道成。無著。前文復三。初度陳。如次阿濕卑摩訶男。次婆提婆。數陳如文。三第一滿祈出家。第二佛言已下正爲受戒。乃至盡苦原者。戒之功力結名。最初第三時尊者已下脩知。是行及前自餓。餘人亦三類而可知。然爲餘人轉名而說言布施者。舉善令脩。是作持言持戒者。惡法能離。是止持。既脩善離惡。必能近剋勝報。故曰生天之法。呵欲不淨者謂集諦。有漏緊縛謂苦諦。讚歎出離爲樂。謂滅道二諦也

次第二說法文。中初食前說法。爲三人說法。二人乞食。等各異等。侶去住不同者。多論。一解三人是佛父親而愛多。二人是佛母親而見多。是故三二去住不同。又解欲說彰法不空。乞食得辦。故使三二去住不等。次食後說破其我執。於中文四。第一破其執我。第二云何已下審比丘所解。第三是故諸比丘已下廣類以破。第四比丘賢聖弟子已下脩無我觀

先解初文。此等五人俱證初果。須陀洹人實無身見可破。今言破者。若見心說我。理無此執。猶有慢心。我故所以言破。文中先對色陰。於中有三。初比丘色無我舉宗立無我。第二立二章門釋前無我。一受苦苦故無我。故文言若色是我者。色應不增益。而我不受苦而增益受苦。故知無我。二若色是我者已下不自在故無我。凡言我者樂及自在。可得是我。而今觀色不得自在。明知無我。第三以色無我故下釋前二門。初至受苦釋初苦門。亦不得隨意已下釋第二不自在。門欲得便得者。謂少年盛壯之色。不用便不得者。謂老年衰變之色。既不隨情欲。明知無我。觀餘四陰。無我義同。作文破執。不異於前。故曰亦如是

次審比丘中色陰廣辨。一問常無常。二問苦樂。三問我執。既知無常苦變易法。問言爲是我不者。自是已定性我。不是彼不者。是他人定性我。不是我所不者。是餘四陰。若色是我。受是僮僕等。三合十二句。卽此中是我所是彼。所謂我所見也。五比丘並以已之解心對佛。故曰非。約餘四陰審解義同。故曰受想等亦如是

中偈斯龍寫前

第三廣類破中。對色以辨廣畢諸色。類皆無我。故言是故一切色等。若內者己身之色。若外者他身之色。若麤四大色五根色。若細謂無色界色及四塵色。好者淨妙色。醜者鄙惡色。若遠謂鄰外色。若近謂鄰內色。非我者如汝所解實非定性。我非彼者非他人定性。我非彼所者非他餘四陰我所見。非我所者非我餘四陰我所見也。此四句前二非我非彼者破即陰是我。非彼所非我所者破離陰是我見。故亦可前二非我見。後兩非所見也。應作如是實正觀。智慧者謂脩無我正觀。對餘陰同爾。故曰亦如是

第四正脩無我觀。先對色辨中見執色之過。故曰厭患色陰捨執。故不著。不爲我見羈繫。故稱得脫。四智究竟得解脫。智餘四同爾。故曰亦如是。五比丘一切有漏心解脫者。心解脫謂得滅定。故得無礙解脫智者。慧解脫謂是俱解脫人。自下四文可知

第六因龍王昔於佛邊聽得此偈。重法募解。梵志聞不能知。諮謗於佛方解偈。斯來爲龍王重更敷釋。尋詣佛所聞法得益。善來受戒。故明斯偈。先列經本二偈。佛有二偈釋初一偈半。次第解六句。次有一偈解第七句末下兩句。釋第八句。六識開導皆以爲王。第六最強能生善惡之本。名之爲上。故曰第六王爲上此答初句。染者與染等。即案文解。業與煩惱體是垢法。名之爲染。以染成者。故曰染者。者不異染。故曰與染等。此答第二句。行心無貪等煩惱。故曰不染。既無煩惱業結不起。故曰無垢。故言不染則無垢。此答第三句。起業煩惱垢纏行者名爲染者。爲煩惱迷醉闇於所緣謂之爲愚。故曰染者謂之愚。此答第四句。凡夫無慧。爲四流所漂。故言愚者流所漂。此答第五句解與惑爽。故曰能滅者爲智。此答第六句。四流非一故言一切。漂溺故流。智解一。與四流斯爽。故曰能捨此明因流盡。人天報亡。故言天及於世間。此明果流爽。不與流相應。舉前因流盡處。不爲死所惑。舉前果流盡處。因果既無彰。斷具足。此答第七句云何流不流也。慧由定發。故曰能以念爲主。三昧澄靜能發如實觀智。智起惑亡。不爲四流所羈。故曰而名爲解脫此半偈答第八句。龍王往前輕心壞棄長壽龍中非

耶。見耶見者即墮地獄。傳言此名樹乘羅王頭上生一樹甚大苦惱失彼。二幾者前佛時起過後佛滅後脫此身逕於二佛。中無所益。故曰

自下第二三度人文。三初三歸受戒法。第二爾時世尊已下還明善來從初作名。故曰三歸受法。亦可從此已後三歸法起。與善來並。故第三爾時世尊已下拂去鬚髮

前文有四。一佛歎弟子堪爲師導。第二佛告諸比丘已下告令遊化。第三時諸比丘已下以失信意三歸之絛。第四佛言已下正辨三歸受法。上半偈嘆已德備。下半嘆弟子德同已所證。我已脫一切因患。盡天及於世間果患亡。下半同上。唯嘆弟子爲別。魔來難者耶人幾嫉。難佛及弟子福田不具。爲能外化。上半難佛福田不具。下半難弟子不備。汝爲諸縛縛因患未盡。天及於世間果患不亡。一切衆縛縛弟子因果二患未盡。沙門不得脫。總結二人俱不免過。我脫於諸縛絛不能。縛因患盡天及於世間果患亡。一切縛得脫。彰弟子因果俱亡。我今已勝。汝總以結勝魔王不分復更致難。外人情計。謂五塵性是能縛。內有五識復是性縛。汝若不緣則已。緣則被縛。汝內有結縛謂五識心性是縛。體五識之心緣於五塵。故曰心在於中行。緣則被縛爲惡業羅縶。故言以是隨逐汝此難因患未亡。既有集因必招來苦。結縛沙門。故言不得脫此難果患未喪。如來答意外人情計。但知有五識。不見第六意識。是以如來言凡夫第六意識尚不爲五塵所染。況我斷欲斯盡。內心清淨。雖緣五塵何得有染。故言世間有五欲乃至我於中無欲。二患斯難超汝境界。故言我今得勝汝。辭辨難當。即徒窮伏心懷不樂。隱形如去。耶難既遣。舉宗重告。餘三如文。多論牛呞比丘兄弟將七百人詣比丘比丘發與三語受具

次還明善來文三。先度同友五十人。次度鬱鞞羅一千人。次度舍利弗等二百五十人。就度迦葉文三。初至受具足戒。善來與千人受戒。第二時佛度千梵志已下詣象頭山三事教化。第三爾時千比丘受此三事已下如說脩行道成。無礙處現神變教化迦葉令

大疏火下闕

故耶從正不如我等得阿羅漢者鄙執自謂得聖果
勝心欲調伏放果執因謂已事大是趣泥洹正路故
云不如我道眞佛知將伏即併非二計非阿羅漢者
非是聖果也非向阿羅漢道事大非是趣聖之因既
鬧因果俱非便捨事大具出家受戒次度二弟次往
象頭山三事教化者彰此等比丘假時處及伴而得
漏盡故一神足教化者謂身通令廣生信二億念教
化者謂以他心通知衆生心欲應機授藥三說法教
化者謂以漏盡通正教起行斷漏先對眼根廣明於
中初總舉熾然故言一切熾然
何等已下別列熾然於中文二第一明因熾然復云
何已下明果熾然因中有四一先舉熾然緣有三眼
熾燃者謂增上緣以生熾燃色熾燃者謂緣緣中以
生熾燃眼識熾燃者次第緣中以生熾燃第二眼觸
熾燃者一釋謂和合以生熾燃其唯觸數又依實論
想是對假之初名之為觸因於三想遂生三受故曰
眼觸熾燃第三若復已下三受報法說是無記非不
因此三受生三煩惱故曰亦名為煩惱四何等已下

三初二

律卷第三十三

文似久

三煩惱火謂行心中起三種煩惱燒人善根是熾燃
火體
次果熾燃正明八苦焚燒樂受故曰果熾燃我說此
苦所生處者前因熾燃是八苦本生之處為令斷因
以其因亡果自喪故故言我說此苦所生處若對餘
五不異眼根相對以明因果熾燃故曰乃至意亦如
是第三文可知
次度舍利弗等文二初受竹園度之處所緣中王本
請佛若成道已先受我請所以淹文不赴王請度千
人已方念受請也答有二義故一衆生機根未熟故
二徒衆未成故今赴請者一王舍城人道根熟故二
度千人已徒衆既成顯佛德尊高故佛與迦葉師徒
相隨大衆雲集各懷疑念不知誰是師首既有此疑
師徒未分離以調導故偈問答示有尊卑汝見事大
有何變恠不祥之相而便來之故汝今見何變乃至
捨大具次以偈對佛依此事火不能發智斷彼貪道
緣由貪味之過故言飲食諸美味亦復不能斷彼色
貪故曰愛欲女等祀我見如是垢者謂眾煩惱垢故

捨事火具也。顯已是弟子。彰佛是師。佛復問汝既見非捨而不樂汝心。志求竟樂何處。故言飲食諸美味。乃至樂何處。迦葉即答。情樂之所業與煩惱能牽生死。三有輪轉。名之為迹。善脩八正。能除集因。令苦不續。稱為休息。故曰我見迹休息。此集諦無處是滅諦體。集因既亡。不為三界生死果縛。故言三界無所礙。此是苦諦盡處。是滅諦。體滅理一揆。更無殊狀。故云不異。證與理冥。更無能所。故言不可異。亦可滅理無為。異緣不能差脫。故曰不可異。如此滅理是我情欣。故不樂事火祀。上品疑除。下品之流猶疑未盡。故須就事以拂疑情。疑心既除。說法獲利受請入城。爾時天主化作一異婆羅門。引道讚嘆。以顯佛德。初一偈國人致問。上三句問能敬者誰。末下一句問所敬者。第二釋提桓因答五偈。五偈之中。各上三句先答問中第四句所敬境界。謂是如來。各下第四句却答前問中上三出能敬者。就各上三嘆所敬德。初一上三勇猛等者。顯佛精進智德無貪善根。次上三世無與等者。彰佛真勝超倫。次一上三滅欲等者。煩毒既除。斷德窮圓。次一上三猶如度溺者。化生之能濟及自他。次一上三已度四流際者。授生以法。次時世尊已下度舍利弗等。如普曜經身子問阿濕卑言汝師是誰。即答謂說吾師天中天一偈。又問有何道法。即說第二偈化訓去五陰等。又請說法。阿濕卑言。我今年幼稚學日又淺近。能宣正真如來廣大義。身子言。不問廣略。即說偈言。一切諸法本因緣空無主。息心達本原。故號曰沙門。身子得道。此律三問答亦合三正說法中。如來說因緣生法苦諦。亦說因緣滅法滅諦。若法所因生。如來說是因集諦。若法所因滅道諦。若如智論聞二諦。以入道。諸法因緣生苦諦。是法說因緣集諦。諸緣及盡滅是滅諦。大師如是說。得入無憂處者。謂解責故今證聖。解故曰本所不見

第三拂去譏嫌易解

自下羯磨度人文三。初明起過。過有二緣。一無師教授。隨緣與犯。此是無師之過。不齊整來多羅葉等乞食不如法。謂耶命等。受不淨食者。謂殘尊等。及可惡宍。受不淨鉢。食不以澡豆洗等。二病比丘已下無弟

子捐。第二諸比丘已下舉以白世尊。第三世尊言已下立有師徒。制立師及弟子羯磨受戒攝養之方。於中文四。第一制立師及弟子羯磨受法。即是所求教法。第二時諸比丘已下說盡問上。能求之師。德行具滿。第三布薩已下所被弟子身器穢。第四授法。為請法求解。生善行。三報恩供養。此三順攝受。四呵責治罰。遣而攝受。於中有三。一有所呵之過。二有能呵之藥。三如不如義。並如文。辨廣說可知

第五門對文說

自下第二闍梨德行攝受方者。文二。初至行和上法來。明依止師衣補和上處受之方。二弟子於闍梨已下。正明依止弟子行法。此之二法。如上更不煩說。前文有三。同前和上

自下第二呵責弟子文三。初不承事和上起過。二舉以白佛。三世尊言已下辨呵責法。於中文三。初至五事來呵責之藥。第二世尊既聽呵責已下出所應呵過。第三彼盡形壽已下二人違失之義。凡呵責之要大法具三。一弟子現前。二出過現前。三呵法現前。得

㊀學疑名　㊁馬疑罵

名如法。反則非法。文中先明和上呵文。中三。總舉其數。次別列五名。次復總結呵責法者。准其所犯過重輕。若過淺重呵。過深輕責。此乃隨心喜怒。特乖法式。何成師訓相利之道。宜自思省。停息此壞。當復思已。所以呵者。為利彼故。寔宜內壞慈悲。外現威肅。准法以設。不差所宜。雖加切勒。理深津益。令彼改過遷善。方成師訓攝受之方。然後五法呵之。一汝去者。謂以過重。驅擯永去。二莫入我房。過是次輕。得在寺住不入房。於外作使。容可得作。三莫為我作使。謂一切執使。皆不得作。容得入房。四莫至我所。外事雖少得勞正。不得至師左右。五不與汝語。其過最輕。得至師所不得以言誨。及次依止。呵大同和上。唯換第四句言莫依止我住。餘是如前。此等並呵情過。不得准罪重輕。自有輕而須呵。或有重而不呵。落在七法故也。又此別人行罰之軌。如七羯磨。罪處所等。不豫捨教惡罵。覆鉢。斯乃得法折伏。不在此收

次所呵過。二師合辨。增數八五。究其不同。但有十五。作惡不耻名。無慚。見善不修學。無愧。不祖師訓如說

脩行。曰不受教。犯下三篇。名非威儀。懈怠自居。名不恭敬。若作斯。五情無耻愧。雖犯小罪。理合呵責。若情恆命終已下闍梨行法和上中二。初至如法治。和上七法攝養之方。二和上於弟子所行和上法。已下弟子行法噡供之軌

前和上文三。初至十歲已來簡小取大。第二諸比丘聞已下簡愚取智。第三諸比丘聞已下簡懈怠制攝受。此三文中並各有三。謂過呵制。第三中三。一起過二呵責。第三告諸比丘已下立制。於中文三。初至應如是行對和上制法。第二若弟子已下列七行法。第三自今已去下遂而結犯。列行法中。一先析伏其形有二。初明弟子作過不從師教。僧設治法勸令如法。二明勸僧疾擯。第三復次犯僧殘已下除其業累。擯可悔中重假僧故。舉非謂下三不須斷理。第三復次弟子得病已下噡病人除其情惱。第四弟子若不樂已下移闊就靜。以安其形。第五弟子有疑已下藹以法律。決去疑滯。第六若惡見生已下藹以眞法。反耶入正。第七以二事已下衣食攝受。兌形心二。若第三結犯可知

第二弟子行法中。分文有三。第一起過。第二諸比丘聞已下呵。第三爾時世尊已下制法。制法中二。初對人制法。第二列共別兩行。於中先明共行七法文二。初列七法。第二行結犯。此律但言如法治。五分。共別行中。盡言若不行突吉羅。第二時弟子於和上所不行弟子法已下列其別行亦二。初列別行二不行結犯。別行中三。初至不得至他方白事方法。第二彼當淸且已下請藹稟承。以資神解。第三彼當除去已下如說修。行亦名脩敬報恩故也。初白事者。弟子年少。未有閑曉。要須諮請白師取是。白之法式。如常威儀。寄說可知。師既受白。因明師僧量宜弟子。法有八句。前七有過。故不聽爲。第八無過。方依所請又有事須白。五分。唯除大小便及用楊枝。餘皆須白。無事不須。祇出寺門二十五肘。來不須白。已外須白。次請法者。爲求淨故。請且須請。衆恩供養如文可知。所以須明弟子行者。良以師有調匠之能。爲成師德故爾

次辨闍梨行法文三。初無師起過。第二諸比丘已下

◆者讚有

◆文疑父下同

畢以啓佛。第二世尊言已下制者。闍梨依止弟子。於中文二。初明制有闍梨弟子。第二諸比丘聞已下闍梨德行攝受之方。前文有二。第一立闍梨弟子。西音闍梨。此名正行。願補和上之處。故曰如文等。第二展轉已下有師徒之益。前立和上已有兩益。今有闍梨還無二損。此乃重重故言倍增益廣大。第三有益須請。請之正文。一大德一心念。言對正行。二我某甲自忓已名。三今求大德為依止。請祈攝受。四願與我依止。望師垂慈攝受於我。五我依止大德住。自彰依住表已懃懃。一言至三。依者憑也。止者住也。故言依止欲正行。發言許攝有三可知

辨依止五門分別。第一定能依止人。第二定所依止人。謂師德行。第三請攝受之方。第四弟子別行之法。第五依止失不失。先解初門。所以須依止者。新受戒人。闇於所緣。猶若嬰兒。若不教授乳養心神法身。難以成立。須依有德。憑人取訓。故律言。新受戒比丘無人教授。故乃至婆羅門聚會也。無人教授略有五種一和上命終。二和上休道。三和上決意出界。四和上捨於畜衆。五謂自身更求勝緣。以關教授。故須依止。然有六人聽無依止。一樂靜比丘。二守護住處。三病人。四瞻病比丘。此四四歲已下聽無依止。五滿五歲已去。六智無勝者。此二五夏已上。辨之此等人。並聽無依止。須依止人者。一未滿五歲。二愚癡比丘盡形壽依止

第二門闍梨有五。除依止一。餘之四種不得邇爾攝受弟子。稱依止師處。補和上處。要須加其請法方成依止。說意可知。論其德行解慧。一位須十夏。二有解慧。三能七法攝養弟子。廣如增五。若反此者皆不合攝受弟子

第三門欲請師時。祇律要有四心。一愛念。二恭敬。三慚愧。四樂住。具此心者。闍梨如文。請文如前。次師攝弟子。亦有四心。一慈念。二矜愍。三訓誨。四匠成。具斯四心。看弟子如兒想

第四門有其四法。一白事。法謂離過行。二請教。世尊有是教。一切汙辱已下正舉。第二師僧秉初段法被第三受戒行者。受戒方軌。初文有四。一對上過故立

◆展上疑有二字

◆言疑著下闕

有師與弟子展轉已下有二人之益第三當如是請已下對益故請第四佛言自今已下止三語與羯磨受和上西音善見云知弟子有罪無罪人亦云力生如明了論西音優波陀呵此正梵語今翻爲依學謂依師主學解學行故稱依學言弟子者學在我後故名弟解從我生或戒從我生曰子故稱弟子祇律和上有四心者弟子一慈念二矜愍三訓誨四匠成備此四心故曰者如兒想弟子亦有四心一親愛二尊重三畏難四敬順具四心瞻供師故名者和上如父想　第二言展轉已下有二人益各與四心更相供瞻謂共行七法以教戒故不壞法身相瞻待故不損道器故名久住增益廣大　第三有益故請者於中文兩一請師法二和上報言已下攝弟子法問沙彌受時所以不請答人是未滿容有變易故不須請其具戒者滿足究竟更無移轉故不同彼又問所以僧中請者見聞具故　第四止三語者以三語中無相攝法未有和上弟子別故文略不言捨一人秉法也自今已去已下聽滿十人者替前一人白四羯磨者

◆爼字更勘

◆解疑衍

替前三語所以不言止善來等者非弟子秉故又與三語羯磨並行故又復此對初緣未有教授撿挍及說相等但舉白四非謂略無

第二能秉人中文二初至和上同下住二師之行第二有五法已下明二師之德問行德何別耶答行謂始脩方便德據終成滿足要行德俱備方聽度人亦可德謂解慧識達法相未必有行亦不聽度人或能如說脩行未必識達法相亦不聽度要具解行故知行德有別前文有三初至文同不異謂以七種行法更相瞻養攝弟子法第二時諸弟子不恭敬已下正明弟子不祖師命不受訓導教師呵責遣而懺受第三樂師辭比丘已下正明人有合呵不合呵前文復二初至如法治和上行法第二和上謹攝失脫而已無其情過方便曉教令懺除如前七法此初五竟難與語者謂師教誨一向解拒不受教謂受師語不如說行與惡人爲友好往婬女家婦女家大童女家黃門家尼精舍式叉等處者盡縈此等恐生譏妨修正業故隨所作一一呵之方能離惡行成有進修之

豈。不要待滿。此十五過。中對尼反說者。應云大童男
家比丘精舍沙彌精舍等合呵。餘通二衆。第三呵違
失中。呵責已供給得罪者。謂本第三時。故今未施歡
喜。輒爲作使反增觸惱。故下言不爲和上執事得罪
者。謂本作第二呵。容得作使恨心不作。所以得罪此
弟子非次。便受供給者。和上非次。故依止弟子非次
與依止者。闍梨非當。下意隨順求方便解所犯者。謂
初受師。下四呵責時。至不得自理分雪。唯得日三時
懺悔。後方濡言自雪。其過故言方便解其所犯。若懃
求解犯。師當教赦過。不者得罪
第三合呵不合呵人者。文二。初雜明依止失不失。第
二世尊遊羅閱城已下。正明失依止法。前文有七。一
樂靜等二人聽無依止。以自行立。故第二比丘決意
出界已下兩對四句。約心暫永失不失。第三將受戒
者出界外已下四句。明須依止人合呵責者。第四彼
遣使受依止已下兩句。師徒之失。第五和上出界外
已下兩句雖不永去。去逕宿意故出界亦失。并辨相
簡。第六病比丘已下二句聽無依止。第七彼和上被
羯磨已下五對治罰失不失
第二約心暫永。初之兩句決心出界作不還意。雖即
日還出界之時已失依止。若第五段兩句者。文言和
上闍梨行不久當還我。即依止而住。便無依止而住
佛言和上闍梨出界行。日即應更依止。不受如法治
次弟子出界外遠行。念言我不久還。即以此依止和
上闍梨。住佛言新受戒人須依止者。不得先飲水等
乃至先當受依止者。此之兩句雖不久還。然亦去逕
宿。意同前兩句。決意出界但是去逕宿。故出界之時
亦依止。此等四句並是心隔。故失以其依止唯一關
無攝受兩情。栝捨不待事隔。故心隔爲失分齊也。若
無暫出之心。忽有逕宿事者。雖緣不失。無難即失也
無有心宿俱隔。失以作永去之意者。不待逕宿故爾
若暫出界此亦不失。即此文中下兩句是衣夏二事
唯俱隔失。宿隔同前依止說也。問即日還失依止。凡
言失依止者失何等法耶。答依止有三。第一請依止
師法。第二相依住法。第三請教授白事法。若據作法
而請以成師者。前請爲力。生後請爲依止。若以下二

法行執相譺名依止者。則力生正行。俱名爲依止。故律云。和上闍梨決意出界外。佛言失依止。令立失者失。下二法非謂失請師法也。如和上失者。豈可失和上耶。亦可言失者。以幽下二法無作不相續起。故言失依止。後若還來。不須更作法請師。但作心依住白事等。還有相依法無作續起。若望衣夏四句之中。心宿俱隔。失不同依止。直必隔及俱不隔此二不失。第三宿隔有失不失。對難說故。問所以心隔失依止衣不爾者。何答依止情道。彼此各作相捨。故出即失。若不作兩捨意。逕宿方失離衣及安居。正可我有捨彼心。彼無捨我意。故要須心宿俱隔失。問依止若離失而無罪。衣夏離宿有罪者。何解依止聽離至餘處已。佛制更請依止順教而去。失而無罪。離衣破夏。佛教不聽。是以失破有罪。問所以衣失罪重。夏破罪輕。答三衣道服。正標資身要急。故所以重。安居雖破。容不癈修。故破罪輕。第三四句正明無師教授。不閑法相。制使依止。諮稟法事。見論。一和上三羯磨師爲三人受具。一時得戒。

戒瞎同無大小。祇一和上一戒師二人三人一時受得。不言爲難。但以憂婆離有二沙彌。若先後受。恐有恨心。不知得一和上一戒師一衆二人一時受不。佛言得。十律亦言。憂婆離二沙彌一陀薩二波羅當受戒時。陀薩言。汝先受。我供汝所須。次一人亦爾。憂婆白佛。得二沙彌一時受不。佛言得。即出羯磨。此律八難餘緣。聽二三人一時作羯磨。不得過。准祇一和上一戒師一衆者。善受戒。尙得餘類皆成。五分憂婆問餘事亦得羯磨三人不。佛言得。不同持欲使命法。故得過三人。第四可知。

第五因制依止乘明簡釋進否。五分若無依止不得乃至飲僧坊內衣。得吉羅。後爲諸難。佛言今聽不受依止乃至六夜。十律同。附伽論三日。第七師破七羯磨治不失依止者。謂不失前二種法。應失請教誡法。以師有過被治。行法在已弟子清淨。若請白事。令師得罪。下三十五中不得受依止者。謂不得請教授。亦可被治。不得受請作依止師。若弟子被治。三俱不失。須師教誡。順行僧法。求僧疾解。故二人相望無隨舉

過。若擯未擯。俱失依止。所以但舉已擯者。謂對治前作法者。不失人情意。謂作擯亦謂不失。為去此疑。故須偏舉作法以彰失。亦可得擯法者。事既彰露。無有相依教授義。故文中言失。雖可犯重。但使未彰。猶成相依。故使不失。

四分律疏卷第六本

四分律疏卷第七末

第二正明失依止者。文二。從初至具白世尊舉緣。第二世尊告言已下正辨失分齊。五歲智慧者。謂始入五夏。須從十歲依止。若愚癡無智者。盡形壽依止。文中增數有其八五。若專定不同。有九或八。一上文得擯。二死。三去。四休道。五師呵責。六入戒場。七五歲已上。八見本和上。九還在和上目下住。今此八五別相但八。謂加前得擯。故九也。言八者。初五中四除第四。以不與依止同第一故。次五有二。謂死五歲。第三五中有一。第八五中一。中間四个五全同無異也。九中上四。師徒二人有則俱失。下五唯約弟子。五師呵責者。謂五種非僧呵責也。六入戒場失。既是別行法處。年小無知。容為他所惧。入時即失。不待逕宿。不同界外非別行法處。故若爾雙出至他大界亦是別行法處。何以不言入他界失。一釋義同戒場。故不別論。亦可他大界者亦是僧常住處。壞義是希。故使不失。其稻或場須喚。豈可他大界內制言須喚。故知不類。七五歲已上者。自有知故。不假訓導。是以言失。問何故文言五歲比丘應求十歲智慧比丘為依止。答此言須依止者。謂始入五夏。非謂五滿不失。若不言此。謂入五夏即免依止。故此據有智者。若愚癡人盡形壽依止。見本和上失者。本補和上空處。既見根本。無空可補。故所以失。和上目下住者。先捨畜衆見而不失。今還攝受目下住失。亦可見本和上師行還也。目下住者。弟子從他界還。初輿覺意後至師所。乘作永心。故目下住失。十律今飢世當死。餓何用依止。佛言若不得日日見和上。若不爾聽五日。五日不得見者聽

至布薩時來。布薩時來不得見者。乃至二由旬半。乃
至自恣時來見和上
自下第二明二師之德。是非相對。各有八。五初十唯
聖。下之三十聖凡通有窮。其實體但三十。九以第六
少一故
自下第三教所被人。於中文二。初至僞直。總明遮難。
第二黑闇何側已下。離明遮難。亦可前文略明遮難。
黑闇已下廣辨難遮。以周盡。故於前文中有十七事。
第一第七是難。餘通名遮。先解第一破內外道難。於
中文四。一明布薩出家已後作破內之業。舉以白佛。
第二佛言已下教僧度法試驗方軌。第三時布薩已
下重來白佛。第四佛言已下彰難業成就。初文復四。
一論義心伏。四辨之體。其唯智慧。於世諦諸法善達無
礙。名爲法辨。深契第一義諦實相之義。名爲義辨。或
善知世諦。名爲義辨。達第一義諦。是爲法辨。既識二
諦。必須稱機授與。深達根藥而無滯礙。名了了辨。亦
名應辨。亦名樂說辨。善於方音言說流澤。無所滯礙。
名爲辭辨。具斯四辨。外難不通。無此道理。故言無有

本此疑比

是處。五分。舍利弗共外道論義。始於一日。至於六日
論說。餘事皆使結舌不語。至第七日。舍利弗說言。世
間諸欲。本皆從思想生。住世間欲本。而有染著。心外
道難曰。欲若思想生而有染著者。此丘惡覺觀。便已
失梵行。舍利反對曰。欲非思想生。從對而起者。汝師
見衆色。云何不受樂。布薩不解。捨耶出家。此言迫難
者理逼切。故第二時彼卽生念已下。因信出家。第三
後於異時已下作破內業。第四時諸此丘下舉已啓
尊
第二因明試驗方法。於中文四。一制白二試驗。二先
與沙彌。或欲使惡有所寄。故恐退反成難。故不與具
戒。第三正行四月試之。欲彰外道執耶來久。其信未
著。若卽受具。必不能深契玄宗。爲審其信。故須調試。
此云乞四月共住。爲在界內。故餘之三律母伽二論。
咸言別住。故祇五二律乞別住與別住。十律乞波利
婆沙與彼利婆沙。謂應不得與此丘同居處。故爾母
論。外道應與四月別住。伽論言。云何別住。若外道欲
出家受具者。應四月在和上所住。第四驗知心喜方

進受具。若全得道。不待四月滿即為受具。不同此者。要四月相望。三四二文可知。第二度奴。祇律奴有五種。買得抄得家生。斯三此處不聽。餘處亦不聽。他與自來此二餘處便聽。三度賊。四度負債。五減年。六五病。七逐罪。文四初犯夷不覆。二與學。或三奪三十五。四除疑進否。八父母不聽。九制形同。二百十度減十二者。因開度堪驅烏者。五分驅烏沙彌八歲。祇老極七十。小至七歲。若過減此不得與出家。七歲至十三是驅烏沙彌。十四至十九是應法沙彌。二十至七十。是名字沙彌。伽論七歲也。第十一不聽畜二沙彌。後開度二。第十二受已生疑。聽數胎等。以彰得戒。若得羅漢名受具者。謂上法受。次結小界受戒。不言數人。但道衆僧集。故不知界之大小。理亦難知。次無和上。或二三多等不成。故五分比丘以一人為和上。二三四五乃至十人為和上。佛言一人為和上。不應二人乃至十人。見論無和上不得與受具。若與受具。僧犯吉羅。是人得戒。十多亦爾。多論羯磨受具。和上不現前。以僧數不滿。故不得戒。若滿亦得。此律不爾

◈四下一有次字

◈律卷第三十五歎

次說四依前後。四度官人。五分王立制。若復度者。當折和上肋骨。截闍梨舌。餘僧生草沙鞭八下。驅出國。祇折和上三肋。戒師挽舌出。十衆各八下鞭。斷事官作是治罰。將見頻婆王。王言誰是王。答言王是王。王言放去。恣聽出家。不白王而輒治罪。奪官及財。言官人者。有名無祿。有名有祿。此國餘國皆不聽度。餘二者。此國不聽。餘國聽度。次借三衣受戒。義容得戒。以弟子知不應借。不知不得戒。作得戒心。是得戒。准如和上。前三句者。是五分應同。弟子衣鉢具未。若言已具。應問自有從他借。若言從人借。應語可令主捨之者

第二離明遮難。文二。初至減。揔局明其難。第二爾時將欲受戒者不自稱字已下。離明諸遮。非人一難落在下遮中。十三難義五門料簡。第一釋名辨難義等。第二辨名擬立。第三收難盡不盡。第四與三部相收義。第五得戒難生戒失不失。

初門有五。一釋名解難義。二辨難相。三彰難體。四解得名。五釋通塞。然戒法清虛。出道良梯。法既精妙。致

受之不易。論其受也。非身淨不尅。是以身為受道之器。心為得法之主。身心圓淨。得戒亡言。若內壞遮難。身器不淨。雖備衆緣。徒勞無益。一生絕分。彰不發戒。名之為難。一方化宜標十三。始從邊罪。終至二根。是其名也。言邊罪者。曾受得戒。理應進奉。但捉心不固。毀犯四禁。為業既重。理在分外。故曰邊罪。絕分鄣戒。稱之為難。故曰邊罪難。二淨具之境。生善福田。理宜虔敬。於中殖福。今反汙辱。毀其梵行。慢業成就。為鄣處深。雖受無益。名之為難。難由壞尼而生。故曰犯比丘尼難。三沙彌俗人。身非所應。法既非分。形假威儀。詐為具戒。盜竊法財。稱之為賊。業重鄣戒。故曰賊心難。四先是外道。心信佛法。捨耶從正。出家受具。雖居法式。其信未著。復捨真塗。還受耶法。下至拔一髮。是名破內外道難。簡餘外道。歸正非難。故言汝非破內之外道。以不五黃門者。雖稟人類。形絕道器。性多煩惱。現不階聖。以此垢心。厚重雖受。不得。故言黃門難。六七二難者。人非化生。業寄胎報。依父母之遺軀。以為己體。其恩深厚。理應敬奉。方復違恩背養。興加逆害。

◆壞疑懷下同　◆深疑[illegible]　◆而一作兩

為業既重。設受不得。故言煞父母難。八煞羅漢者。此人雖復現報未移。其功彌進。果超三有。為世良田。理宜敬奉。諮承殖福。而壞顛毀聖軀。失利滋甚。業重鄣戒。故言煞羅漢難。九然衆和法同。入道之方。今以耶法。改眞分衆。異執令正教隱暉。耶法興世。應悟乖宗。失其理。解為業甚重。鄣不發戒。故言破和合僧難。十然如來大師。內壞四等。導化群品。使淪溺之徒。濡之出世。此恩慈極。理宜尊奉。而違恩逆害。出血便犯。此業尤深。鄣不得戒。故曰惡心出佛身血難。十一十二非人畜生。報處卑微。形心俱非受道之器。身嬰報鄣。永不得戒。故曰為難。十三二形者。凡為道器。要是男女相別。今既形殊。而境惱亂。二衆先受得戒。轉為二形。猶尚滅擯。況始發心。寧能得戒。故稱為難。問此十三。並是受戒為難。瞻波所以第三獨名賊心受戒難。答此實不望今受作難名受戒難。故不須為並。蓋謂無是賊心。詐為受戒。此詐受者與今為難。故獨標之。餘非此類。故問何以出血獨言惡心者。答為簡好心。不犯故爾。但是遮等。誰問心之善惡。故無所簡

立難亦

第二辨相者此有邊名其相不顯十律名先犯戒人犯戒人者多毋二論犯通五八皆名先犯故多論云破五戒不得受後三戒破八立爾毋論若憂婆塞戒毀一又若八戒毀一如此等人後若出家亦不得戒及作和上餘汙尼等十二亦爾准此極急今解取出家十戒已去犯者成難以名邊罪故謂對內辨邊以五八戒無非內故言犯尼難者局取具境見論壞尼淨行永擯不得出家下二衆不鄣此律且言犯比丘尼五分有破尼梵行佛言婬比丘尼滅擯又是婬非觸等十律若一人八事汙尼尼得名汙是人非汙得受戒祇律要取淨尼今此律唯具向於祇律見論淨穢俱成異於祇見以下文中但言與著袈裟者行婬不論淨行故也賊心對文釋黃門有五五皆成難五分不應度黃門先問言汝是丈夫不准此黃門謂不能行丈夫事自然性多煩惱也唯生身父母是難非養等如十律說言破僧者謂是法輪主而非伴主又十二句中謂六塵者是餘相可知問所以邊合逆離者答邊從逆離濫俗有邊故若逆從邊濫俗有破故不一類又問逆即分五難黃門立一者何答逆謂五逆約境界事別故黃門不對境等故合為一

第三難體者位可為三第一若三聚分別總用三聚法為體位約為二黃門非畜二形總三聚為體餘九唯色第二若隨別出體非畜報鄣形非道器心不受道故總以報色心命根四相等為體餘二亦爾以就偏強說故黃門唯貪使為難主若據形殘謂身根少分不具遂使貪增上也二形身根增乘即非道器自餘九難者身口分別破僧口業壞尼破內此兩局身餘通身口身口之中具作無作若定無作體多論俱色但是不善色聲其無作者法入中攝成論作者是色無作非色非心既言色業為體故比丘四逆但以逆為難體非夷及蘭以俗人作此亦難攝故如其破僧容可逆蘭通為難障以俗無破僧難故第三若隨法門辨者此之十三還用邊等十三事為體

第四得名者直辨難總名義用受稱以此十三等事並能留難戒義故爾其邊罪等十三得名者若據前二出體並從別義作名別義不同有五第一邊罪一

從義作名以犯此罪理在分外義故第二犯尼等七
謂犯尼破內五逆並境用作名謂犯破煞等卽是用
名尼父母等是其境故第三賊心一難遠因受稱第
四非人一無他得名第五黃門等三報事立因若依
第三出體此十三事並當體受名
第五辨通塞通塞有三第一形報分別第二就處分
別第三約時分別第一就形法分別有兩第一三趣
分別第二人中七衆分別言三趣者非畜各一人有
十一此彼通收故十三也以人造業故有九業餘趣
無造此等九業闕而不論又人受道故非道器者說
之爲鄣得具有黃門二形其非人畜生既無受道之
理自體是鄣縱有此二然不由此二能障於戒故不
說難猶如七日藥雖有多罪從口法生者但生二過
以除不由口法生故二約七衆說者僧但十一除二
謂已分三趣故尼又除破故唯有十下三各九二俗
唯八此並總相說若橫剋起者比丘就事但十謂除
賊心故名正有六謂除犯尼三煞以其此四落邊罪
中攝故尼事唯九賊心同前又除破僧名五可知式

◆邊疑僧下同

◆其疑具

叉等三事九謂有賊心除二破故名五可知在家二
俗事名俱八除邊二破以無總邊故事名並八出血
黃門二形此三說通七衆餘八義局位攝爲五邊罪
通上五不及一俗賊心下五不通上兩破內上二不
括下五犯尼等四二局俗不在上五破僧局唯大僧
不通六衆此等通局多少約名說也既定得難約報
通塞何處得有故須第二次就處辨除北方無無得
戒義故亦不須辨鄣戒之難餘三方中南閻其有餘
二天下但有十一除出血破僧故時中有故次第三
約時假就南閻若佛現在具十三難佛涅槃後亦唯
十一除二如前此上通塞雖可就報約處及時增減
對體有無故爾以其問難之時雖可通塞有無問無
不問有故聖教一制對報男女餘方未來等並問十
三也

第二諍名者昔來立義問所以初難獨受邊名餘之
十二受戒不得亦在分外何不名邊人作具義以釋
者此難解俱非不煩廣列今解難者乃是鄣戒通名
邊罪犯尼等便是召難之別號何因將他別名之邊

亦令貫通十二。與雜相類。一切諸法。皆有別名通。名且如陰入界六波羅蜜。等通名波羅蜜。該於其六可。得亦遣檀那。通於下五。此亦如是。故知不爾。所以初。難獨名邊者。如初一難。乃十三中別。尋假先受戒。毀犯重禁。理在分外。是故名邊。此望前說邊。此邊罪。人後來。鄣戒稱之。爲難。難便望後。何容遣他。望後之。難該通十三。卽令望前人。邊亦通十三。也如犯尼。難俗人時。作本不由犯佛戒、故說。障豈可得名邊。也乃至非畜二形等不對犯。戒是故但言非畜二形等。雖若令盡名邊者。舉下十二。反難可知。故此諍。名本無可諍

第三。門此十三難。收鄣戒難。盡是中解。難要取有心出家。隨僧乞。戒作法加被。而不得戒。者是此中難。攝然餘八難中。唯非人畜生中少分。如龍王。等在此十三中。收餘六卽非所以。然者謂地獄長壽天世智辨聰北鬱單佛前佛後諸根不具等、皆無求乞作法之義。故非此攝被擯沙彌。多論伽論出家受具。竟與解擯。故亦非難。故此十三攝義。局盡。問何以無煞辟支佛難者。答煞辟支。不在五逆中故。如十輪經。煞辟支佛。犯根本。非逆故

第四。門黃門一。難愛欲滋多。以其擁思煩惱障。攝非畜二形。三是報鄣收。餘九業障。並礙戒故若望鄣閒思脩邊。唯五逆是餘非障也。若辨寬狹此十三中業寬報。次煩惱最狹。若汎論寬狹報鄣。說於五道說。寬煩惱。次狹業障最狹

第五。門若永變作非人畜生。或爲二形。此三失戒。破內外。道以耶見。故理是失戒。若受戒已。作五黃門。亦不失。戒唯可有擯不擯異。也自餘諸事受已生者。滅不失戒。問所以十三俱障失唯四失。答此謂不得一切相反。所以然者。如二形生失可得。卽遣一形生得戒。餘類可知

次釋文。但言曾有白衣與著袈裟者共行婬。似不簡淨穢。不同祇律也

賊住文三。第一舉緣啓佛。總判滅擯。第二是中賊心入道者已下列二重四輕。以爲章門。第三是中已下斷簡輕重。先解四輕。却釋二重。此之六句。皆言但以

◆彌上疑脫法字

法從人秉。故人有一二三四及羯磨等。六句明賊階降。以眾法如五錢。別法似方便。故偷別法不成賊住。此上四句至一二三四。處非不秉法。佛判非賊。故伽論。巡一二三布薩者。不得受具。巡一布薩。若不巡者得。又祇。●彌盜聽。聽明覺。初中後者不得受。若初中後五不記者得受。故知眾法方成賊住。今釋不爾。下眾非應法既非分。如對手說。恣等豈可下眾是其應秉耶。又五六二句至一比丘所二比丘所三比丘所。眾僧所至四境所共羯磨等。佛判滅擯。以得法故。即具二偷。前四佛判成受具者。以是全不得法。但偷形。故是以上四並言不共羯磨等。又若昔解初句不共羯磨者。謂不共下三非不共。一人作法。即言亦是得法者。如往一人二人處。偷對手法可不成賊。至三人四人處。並即四人已上應偷眾法。何以聽受。故知文言不共作法者。謂不共所至處人也。又前三句對後以明不共。第四至眾僧所對。何以名不共。故知並不得法。明盜別法。咸成賊住。又五六二中。但盜對手已去不得判言偷心念法。以往一比丘處。通已即二。豈得共

◆始一作姤

秉心念法耶。見論三偷如常辨。●此律五種並應滅擯。姤黃門者。因他以發他息還停。故曰●始言半月者。謂有時節。故增五云五種黃門不應與受戒。故皆不合也。祇六黃門。一生。二棕破。三截卻。四因他。五姤。六半月。前三不得出家。後三若未出家不應。若已出家聽。十律五種不能男。一生。二揵。三半月。四精。五病。前四不得出家。第五聽出家。五分直言黃門不辨少多。進否。見論。龍王五相不離本形。一與同類行婬時。若與人行婬。變為人。二受生。三脫骨。四睡眠。五死時。今律但彰二也。五分因度龍。故從今授戒不相識者應七日試者也。如調達比者。謂餘六群中一一破僧主見論。二形有三。一能自受胎能令他受胎。二能自受胎不能令他受胎。三不能自受胎能令他受胎。俱是難攝。意辨二形

因彰轉根六門分別。第一能防生不生。第二已起之罪滅不滅。第三同罪順行法重須作不。第四違情治法解作以不。第五衣藥淨法等失不失。義第六受戒結界成與不成。眾生殖業不定。故有轉變。此義可爾。

令亦下疑脫如是二字

所以比丘卽得成尼。尼變卽成比丘者。一解僧尼有無不同戒。若當轉根爲女。比丘本受得防輙教授等戒卽滅。洗淨過分等戒始生。所以然者。以本要期有惡當斷爲因。轉根爲緣。具故是以戒生。尼變亦然。問。若不同戒生。卽是不受而得。又有漸受之過。又轉根之業。非發戒緣。又可五受之外。更有轉根受。以斯理驗。明知不生。又若不同戒失者。一非捨時捨。是卽律儀便有增減。二有漸捨之過。三來轉根非捨緣。四若捨戒者。應有五捨。然若不爾。故知不失。今釋能防受體不生不滅。雖僧尼互變。不得以本惡境無故。卽使能防隨捨。之又不可以所防惡起。故遝使能防隨生。所以爾者。以本要期。一運有惡當斷。致能防無作。遝總發得。雖可過境興廢。能防恒不隨緣生滅。旣關本要期總斷惡意。卽發得。與尼不同無作戒善。是以大僧變根。卽得是尼。能防受體。更無生滅。其猶器仗。但可有用無用。不可卽無器仗。故此亦如惡律儀。要心煞羊。上至非想。下至地獄。一切衆生邊。皆悉發得惡律儀。無作容有作羊理。故今善律儀類亦同。爾以業不定容有轉變。有洗淨過分可犯之義。是以尼不同戒。並是總得。亦不生不滅

問。若得尼不同戒者。何不名尼。答。雖可戒體無殊。隨形有異。現是男報。故未得名尼。若約教辨戒者。緣犯俱同。或復緣異。但令犯同。如盜煞等此教仍行。又如長鉢離衣過量浴衣亦爾。自有犯同。而事中相反者。如諸諫戒三宿兩舌嫌罵打搏牽駈俗女露屏等亦是同行。教亦不癈。或所禁事同。輕重差別者。如漏失摩觸索美七滅等類。此諸教中。有癈有興。有無不同。一向全癈。僧變旣爾。尼變亦然

第二門。但使同犯已作。雖可變根轉。而不滅。以所防境在猶有續作義。故若犯同緣異。輕重有無等。已犯者滅。以其所防惡境旣無。相續義斷。故一向滅。以具三義故也。一業轉報異。不同休道。以彼自心背道。故二不相續爲箇同罪。不滅。三僧尼雖可報異。皆是具足脩道人。異於命終。命終亦無相續。所以不滅。故須言道器也。故十律言。頗有比丘犯四種罪。不悔不發露不犯耶。佛言有。謂轉根者是。頗有比丘尼犯五種罪

不悔不發露不犯耶佛言有謂轉根者是又言頗有非比丘犯而比丘得脫頗有比丘犯罪而非比丘得脫耶佛言有謂轉根者是又五分言比丘根滅爲女佛言即以此受戒即以此請師即以此年歲法往尼住處依尼法住若犯共尼戒於尼中悔先犯不共戒不復悔尼變根亦爾

第三門同罪治法順行法不同者謂約懺殘等說但不同犯無間行法足以不足滿與不滿如其互變皆淸淨人故不須互有續作由根本罪已滅故是以多論行六夜未竟變行波利婆沙未竟變並淸淨住尼變亦如是若同犯者多論云若比丘犯僧殘乃至十年覆藏後變爲尼一種十五日除罪若行六夜未竟變爲尼者更與半月法行六夜竟變即出罪次辨尼變爲比丘先未曾得法變與六夜治若得半月法行未過六夜變者更與六夜若過六日竟變者理亦不須更與六夜即與出罪此據無覆者說尼先有覆應與覆治故多論若比丘尼犯僧殘一念不覆藏乃至發露行十五日法中一日二日變爲比丘但作六夜法治若先犯罪有覆藏日即變爲比丘隨本覆日行波利婆沙善見尼雖先覆變爲比丘亦不行覆以冒涉義不具故

第四門謂約七羯磨治若於不同罪有七情過僧尼五變未治不須治若已治不問不調不勞更作法雖調伏竟亦不須解以根本事不同於後不續起故若以義說遮不至一罪事雖滅猶須愧謝白衣非直爾得了故治法不謝謂仍須解或於同犯有七過者未治須治已被治者變爲尼後於尼衆中順行若調伏者尼衆爲解尼變亦爾

第五門見論比丘變爲尼三衣及藥失受法說淨亦失以比丘受衣有過六夜罪尼無此義不同故失比丘受藥法與尼不通是亦失淨法對人說異故失淨法又釋此並不失所以爾者如先安居亦是對人說異何以乃言依本年歲往尼衆中尼變亦爾如先受戒不坐不滅僧即尼成尼成比丘何以衣等獨言失法以其轉根非離宿失衣緣故亦非失淨緣故變後之藥亦應不成遇緣作此釋時法先成者互變不失

若作未成變者容可不成若對辱勢分欲成變者亦應成就謂同受戒結界成就不成就說而見論遣令更受持說淨法者似對作法未成變者以論此或可爾

第六門如十律比丘與沙彌受戒僧忽變爲尼去竟勢分遠此不得戒尼無有與男子受戒義故又法亦不滿若臨竟變爲尼者沙彌得比丘戒次弟子變如比丘爲他受戒此沙彌變爲女不得戒以少本法故又法不滿若臨竟變者得尼戒若十比丘與本法尼受戒師徒互變類前可知又若十尼與式叉作本法若論師變成不成同上弟子變者一向不成以丈夫身全不假本法故是以十律憂婆問沙彌受戒羯磨受戒羯磨時男根變成女爲名比丘名爲尼也佛答是比丘式叉受具羯磨時女變成男出睞眼一臂偏長一臂偏短左手作啞聾盲疥瘠病癲狂極老無威儀極醜毀辱衆僧者如是比丘不應度若巳度得名受具足戒如上說此律如文可知阿脩羅子等是非難第六有三互在空者或容見聞但以空有異界故

◆男下疑有脫文

◆互字原本不明

◆之疑互

第七有三互不見故容可得聞第八有三互離見聞故第九有三之在界外故第十不受沙彌戒法得戒有罪謂失入法次第故在空巳下四不得戒有罪前或不定亦可截手等中有得不得第十不受沙彌者一向得戒餘悉不得祇和上說羯磨受具人說羯磨尼說羯磨不名受具

自下第四受戒方軌文二初受戒方法第二衆中破舉巳下拂去疑情前文有三一至如是持正受戒法第二比丘受戒巳衆僧捨去巳下說持戒相第三汝巳受具竟巳下結勸受持受中文二初世尊有如是教巳下先制問十三難第二爾時立欲受戒者巳下正明受戒亦有九法如尼律中說亦少請和上文行事須請第八戒師問難初須知二事一檢行者淨穢資緣次教行者緣境立心故多論凡欲受戒先與說法引導開解令於一切衆生上起慈心既得增上心便得增上戒故次正行法白羯磨牒前方便收成此法推尋可知受既事重要須稱教師及衆僧善識如非專心惻聽不爾得罪十律分亡比丘物有一沙彌

今驗上匠有惡字

受戒。衆中有六群。六群言。新受戒人不應與大比丘分。應與沙彌分。師言何以爾。彼言受戒羯磨不滿。故師疑問佛。佛言應問在羯磨衆中比丘滿不滿。比丘言。我雖在衆中。不憶不知。佛言從今聽羯磨時。當一心。聽莫餘思。莫餘覺。當專心。當慇●當敬重。當思惟心。心等同憶念。應如是聽。羯磨羯磨者應分別言。是第一第二第三。若不分別說。突吉羅。祇戒師不四問。四越毗尼。衆僧不四答。四越毗尼。說止持相。二說相緣起。舉過白佛。第二世尊言已下。制說四相。初總。次別。別中各五。第二作犯文。三謂法喩合。此三各三可知。餘文同前

第二拂疑文二。初至不名受具足拂去弟子上疑。第二阿難已下。釋和上疑事。前問弟子中文二。初諸比丘問。二身子問。被舉比丘者。以見難提犯重滅擯。休道還來。是邊罪。雖不得戒。今被舉比丘。當時亦不足數。謂休道還來。亦是障戒。難攝疑不敢度。白佛。佛言難提犯重。壞根本。故是邊障戒。破舉人者。對僧治遣。故不足數。然非違教。重事。故不同。邊聽度無過。若言

今疑誤

不見罪。卽是遮攝。勿得度之。爲折伏惡人。故雖遮還俗。舉法不謝罪。是障道。爲遮惡人。要遮緣斷。故亦不滅。不同夏非治罰。又非障道之業。是故戒失夏亦隨亡。文言共住止不犯者。已遮解故。不犯隨舉。若爾前與受戒。未遮解舉。何不犯。隨解言本是大比丘被舉。今非比丘。故得與受戒共語不犯。若爾何以受戒已。猶得問言汝能懺不。解言前人有折伏之意。僧遣懺悔。不同彼見。更何有過。解已懺悔。此文良證。亦可不爾。如增三中先懺悔後解。義俱無妨。五分不獨問被舉。文言復有諸犯麁罪別住比丘。猒別住便捨戒罷道。又行摩那埵本日治阿浮呵那被呵責羯磨●驅出依止舉罪羯磨。下意羯磨。如是諸比丘皆猒罷道。復次出家受具。白佛。佛言應先問汝能還行先事。能隨順僧。求僧除滅先事不。若言不能。不應與出家受具。若能應與出家受具。受具足已。若先別住便別住。乃至下意羯磨。還與作下意羯磨。次拂制前年歲不滿疑。次拂制前三結受戒疑。次拂制前不問十三難疑。此三舍利弗問。次阿難問和上疑事。以見身子舉

十三難問弟子得不得即問和上舉體是十三爲得戒不答弟子正得戒人要須清淨有不得戒若無問便得戒不問不得戒和上是辨戒緣故未制已前衆僧共作無犯問既言制者是何等制一解未制五篇如須提那犯不淨行或作五逆等此是一一難事未有廣教可違體是清淨若作和上一向得戒是名制前自制後者謂制廣教後共十三難和上受戒故衆僧有罪此義稍難以其若已制初篇名者制前羯磨受法全無是事以八年與故何須反問五年時事又可一釋制者謂料簡弟子十三難制故從是制後與十三難和上受戒衆僧有罪但言有罪是以生下弟子疑心不知爲得戒有罪爲不得戒有罪故須四句料簡言不持戒和上者謂邊罪等人前三得戒要置十人之外第四句不得戒所以開和上以是根本恐留難故是以佛開餘師非根本故不聽開

●說戒揵度第二

既受得戒理須護持持由識相故次明之辨宣五篇罪相輕重彰於時聽稱爲說戒廣明十五種說戒非一集在一處故曰揵度就中文二初王全心不散正明脩道行淨之人教所被者行既清淨堪聞淨法是以第二世尊在閑靜處已下說戒方軌初文有四一王遠已而去正明王請集會因緣第二爾時世尊已下告令集會是行財施第三長者白言已下比丘法施第四夜集欲禪已下自行脩禪就初文中五一王親前事二即便已下設問傍臣三答言已下敬以實答四時瓶沙王已下頭面致請五時世尊嘿然已下許而請退第二文二初王如是世尊佛聽集會比丘奉教第二時諸比丘已下正明集會第三中七一對請生疑佛開爲說二既聽已下問其所說佛爲示知三時諸比丘欲分別說義已下有五句正辨說法是非之儀四時二人共同聲已下讚說之聲於中文四一制不聽同聲合唄伽論中咀吉羅五分佛聽讚歎三寶便合聲佛言應請一人作第二說法之聲第三去世尊不遠已下勸同上行處中之說第四諸比丘若過差已下顯其制意第五不知何日已下彰說時節第六若說法人多已下辨能說人第七坐卑已下說

法之坐除疑遁犯。五分比丘以華散高座。佛言不應
爾。復有白衣。為供養法故。華散高座。比丘不聽。便悉
言不堪受供養。白佛。佛言白衣散。隨意脩禪如文
第二說戒法中文分有三。第一至衣架來教諸比丘
說之由序法用軌則。第二爾時諸比丘聞佛聽藹羅
閱城已下至不得受欲。結大小界說戒處所。第三說
戒日閉戶而眠已下訖盡於末。說戒法體如非等法
初文有二。第一至則安樂為制說戒由序。第二時比
丘欲歌詠聲已下說戒儀則。前由序文。第一至波羅
提木叉戒悲心靜念為結說戒方法。第二從靜處出
已下陳已屏念告衆令知。第三以是故已下正明如
其所念為諸比丘結說由序
就初門中三。第一先辨念所說法故。日乃至木叉問
所以結戒要待重請方制說戒法。不請自制。答一來
結戒為有犯人。若無舉過輒以已知而制戒者。非大
人法故。二又為別人故論其說戒被行淨人故不待
重請。又復為衆敬法重僧故。念為衆結。第二中有信
心已下念所為人。言中有者。謂前大衆集會中。故第
三我今寧可已下念說方法
第二告衆令知還舉屏三以申念意
第三文二。初至安樂列八章門說由序。第二波羅提
者已下釋前八句。前文八者。第一集僧。第二作如是
說已下所說法體。第三汝等已下勑聽。第四若自知
有犯已下省已之違悔以清淨。第五不犯者已下省
已無違宜嘿表淨令衆詳知。第六若有他問已下勸
如實答。有犯發露。答自知無犯應嘿然答。是名如是
答。若審知已犯不發露答者。必有大損。是以第七如
是比丘在於衆中已下正明嘿表已淨嘿妄有鄣道
之失。若如實答必有大益。為是第八若彼比丘已下
發露悔過實答之益
釋八門中初二不次。先釋第二。以是所說宗故宜標
在初。嘆有功益勸欣習故於中文四。一轉名顯義二
嘆木叉能生善滅惡有大功益。三我今當說已下正
為比丘結說方軌。四是故已下結說有益。波羅木叉
者。此稱處處解脫。而言戒者。戒非解脫能剋解脫之
果。就因彰果。故名戒為解脫。是以經言。戒是正順解

脫之本故名波羅提木叉理不自彰寄尋宣時聽故能詮之教半月說者卽名木叉故曰我今欲說波羅提木叉戒

嘆中初別滅惡以此戒法任持行者離七支惡名爲自攝順本所受目之爲持對相彰戒總稱威儀此行由法而成是行之所依名爲住處故經曰戒爲第一安隱功德住處次明生善論其戒體集生萬行喻若於根故經曰若無淨戒諸善功德皆不得生戒嚴法身故稱面首集衆善法釋上根義三昧成就出所集法體亦可集衆善法謂成慧行三昧成就謂諸定行尸羅淨故能生定慧是以經言依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧上來並就行歎教行詮此行教有多益

第三結說方軌我今當說當結者此二通括下三以其下三是所說所結故云何說結當爲比丘敷陳此軌故言當說又此所說之軌是佛局定故曰當結次辨所說所結三法言當發起者謂八句序分與下正說興致之由名爲發起演布開現者謂從四棄終盡七滅顯宣五篇罪相輕重披陳分晒故曰演布開現反復分別者謂從我已說戒序等已下還重牒上宗結勸修學故曰反復分別亦可當篇之中一一有三初言諸大德是四棄法等總舉說處序下別說是當發起二正說四戒顯在群心名演布開現三言諸大德已下牒結違順是反復分別餘亦類然

四是故已下結說有益共集一處者卽時初句下當廣釋

諦聽者解第三門端意釋上善心念之言專心聽法者解前諦聽恐有謬聞之過錯傳之失故須諦聽有犯者已下釋第四句者已之違無犯者已下解第五句省已之順不犯者專精若犯已懺悔第二白法若有他問者已下釋第六句勸如實答故妄語已下解第七句不如實答有障道之損既尸羅不淨不能集生三昧發智斷惑終獲道益故稱障道法此就遮說障也懺悔則安樂已下解前第八實答之益以能見過懺除尸羅清淨發生定慧終獲聖果以自適神故曰懺悔則安樂此懺悔業有中之行卽未斷或交證

◎說下疑有戒字

◎如字疑剩

聖果亦約遠資。彰其功益

第二說儀則中文有其六第一說戒之聲。五分作歌詠聲說戒佛言應直說之。第二日日已下辨其說時。於中文三。一約日二約月三就時。第三六群別房已下制集一處。於中文二先明六群心同形別。第二迦賓𩿧者形心俱別。五分劫賓那也。不應秉神足往者。是弟子爲敬法重僧故。如來是師僧是弟子。故神足往亦可。若聽神足往者。濫無神足。恐不肯起聽說戒故。第四比丘在仙人住處已下結說戒處。所恐疲衆故。結定其處。此非結界。第五時上座先至說戒處已下斷理布薩前後所須。於中文二。初明下坐作非上座。二六群白衣言語問訊作羯磨已下是上座應作非下坐。言語問訊等者。總舉諸事上坐所作也。五分因跋難陀爲上坐。唱言今僧十五日布薩。說不來諸比丘說欲及清淨。僧今何所作。爲諸比丘欲作何事。諸比丘答言。某甲比丘應與作呵責等七法。某甲應與別住摩那埵本日治阿浮那。呵跋難陀言。我不如知羯磨。諸比丘問。若不知羯磨。何故問僧及諸比丘作何事。以此白佛。佛言上坐應說戒持律應羯磨。又布薩日跋難陀爲上座。衆僧請說戒。答曰忘。比丘言。若忘何以坐上坐處。白佛。佛言應上坐說戒。不者吉羅。又不知齊幾爲上坐。白佛。佛言若上無人皆名上座。第六白衣問有幾人已下行舍羅緣起

第二結界文二。初至如是持自然界裏集。難損業大聖知時。開境局結界作法緣起。第二佛言已下正明結界。於中文三。初至如是持結大小界法。攝人以同法。第二猒離比丘已下至橋梁已來結不失衣界。攝衣以匾人。第三爾時有二住處已下開結大小界法。初文復二。初至如是持正明結大界法界寬廣盡集。又難脫有受儭。恐勞僧衆。是以第二時諸比丘有須四人衆已下開結戒場

第三時比丘意欲廣作界者已下明解界法。釋結界義四門分別。第一開制結意釋名辨體。第二集僧遠近不得與欲。第三結之方法。第四彰法有無

初門自三。一解開制結界意。羯磨說戒任持正要匡救綱統法無過此。宜應同遵理無乖隔。但以自然叅

集。致衆勞疲妨脩廢業。特是可愍。大聖知時。聽局境結界當處同法。爲斯益故。是以須開。一開已後。須秉衆法。非界不成。復須制結。先開後制。事在於此

二次釋名者。作法限約。爲此斯同。曰之爲結。彼此分隔。各有差分。名之爲界。故曰結界。明了論。西音名爲四摩室。此方翻名。稱爲別住。彼疏釋言。此云布薩界。或稱戒壇者。非正翻名。謂此住處與餘住處。各不相通。於此作法。不須取餘處欲。故曰別住。別住不同。有十七種。謂長圓別住。四角別住。水波別住。乃至十七癡狂別住等。言水波者。界相如水波形故

三次辨體者。不過有兩。一名大界。二名小戒場。問所以小界獨得場名者。解言大界處所寬遠。又是僧住處。本非專爲滅惡生善。故從大受稱。不與場名。結戒場。意本爲別人生善滅惡。有簡穢取精。如似世場。就喻彰名。若爾。餘二小界亦是生善滅惡。何以不名爲場。解言。豎標結者。久固作法之處。可與場名。餘二無標。非是永久作法之所。且從數人坐處滿。以受其目。寬遠名大界。大界體有幾。如文有四。一則說戒別利養。或名人法二同。界二同。說戒同。利養。或名合二法食同。三同說戒別。利養亦言合二。唯法同。四別說戒同。利養亦名合二。單食同。此等義。後當說。大界寬遠。寬遠齊幾許。五分。若結界隨遠近。比丘後結十二由旬。說戒時往。四五日行。或遭衆難。佛言。如上結等不成。犯吉羅。今聽極遠三由旬。祇見二文。並亦三由旬。十律說戒結界極寬十拘盧舍。此律義准計應百里。故下律言。二住處相去遠。結同一說戒者。佛言。諸比丘十五日說戒。十四日先往。十四日說戒。十三日先往。既巡宿方達。故知百里許也。局狹名小界。小界體有幾。大位有三。一標相戒場。二數人。三坐處滿。或可如受戒結小界。合有四。別小界處局狹。局狹齊幾許。者見論。戒場極小容二十一人。亦不得大廣。還成妨。故餘二分齊。隨說可知。受戒中結小界者。但言衆集結小界。竟不知界相小大。故亦難用。是非如常辨

第二門。已去豎義懸說。講約文解。文分爲二。初至不聽受欲結之由序。即解第二門義。二是中舊住已下正明結法。即解三四二門。就初中。先解義。次釋文解

義有二。先集僧遠近。第二不聽受欲。初門遠近者。亦可為自然界大小也。集依自然。自然有幾位。可為三。一聚落界。二蘭若界。三水處界。第一聚落者。十律憂波問。若比丘聚落中。初造僧坊未結界。爾時界應幾許。佛言。隨聚落。聚落界分齊。是僧坊界。祇憂婆問。城邑聚落。相離分遠近。無僧結界成就耶。佛言。七弓種一菴婆羅樹。八樹中間。雖可異界。僧遙相見。得成法事。合有四十九弓。弓長九尺。四百四十一尺。成七十三步半。四面各爾。此二分齊。十律。據可分別說。祇。就不可分別而論。蘭若界者。十律。比丘無聚落空處。初作僧坊未結界。爾時應幾許。佛言。方拘盧舍。是中不得別若別。得罪。五分練若比丘不知。巳界齊幾。佛言。自然界去身面二拘盧舍。伽論。練若面應一拘盧舍為界。但拘盧舍大小不定。祇律。二千弓。弓長九尺。合三千步。十律。五百弓。弓長四肘。計六百步。雜寶藏經。拘盧舍者。此言五里。見論。蘭若界者。極小方圓七槃陀羅。一槃陀羅二十八肘。若不同意者。七个二十八肘外。得作法事。計有一百九十六肘。肘各一尺八寸。

合有三百五十二尺八寸。總成五十八步半。一尺八寸。此與四分衣蘭若同。水處者。五分。告諸比丘。一切江。一切湖池。一切海。皆不得結作界。若水中行。以衆中有力人水灑所及處。為自然界。見論。亦不爾。得結界水中自然界者。若擲砂巳外。有比丘不妨。若欲集僧。各依前分齊。此謂標狹界寬。或標寬界狹。亦依界集。以標未是界故

第二門者。所以結界獨不聽與欲。餘法聽欲者。何解有三義。故一結界羯磨。是衆同之本。理宜急制。不聽與。欲自餘羯磨。是衆同之末。故開與欲。二未有界。故自然中作法。弱故不攝欲。餘羯磨。在界而作。強故攝欲。三為令識界分齊。不辱僧事。又無破之難。餘法反此。故聽有欲。祇律自恣無欲。恐避舉罪故

次釋文中言打揵槌者。如威儀經說。此云打磬。法則可。知五分應打皷打揵槌。若吹螺不知誰打。佛言。應使沙彌守園人打。若無沙彌。比丘亦得打。彼便多打佛言。應打三通。集僧遠近。不聽受。故欲如上說

第二從是中舊住巳下結法文。四言文。四者一差唱

◆無一作广

◆虛疑處

相人。第二若東方巳下辨唱相。第三衆中應差堪能巳下差秉法人。第四大德僧聽巳下正明結法。文雖有四。其義具七。謂初文義四。下三各一。故爾將欲解文。先加三義。一者先知安戒場處。論其戒場。爲以界內衆大難集。開結此界。唯得在大界內。豎三重標相已結。終不得界外作。若結容使不成。故文言有四比丘衆等事起。大衆疲極。開結戒場。卽是結而後開。又下二界互相見聞。疑佛制須喚。豈可制喚界外。又復結文言。此住處比丘唱小界相。若界外者何有住處。又復戒場無不爲住。今言住處者。良以在住處規圓內。故又五分若先結大界者。捨已結戒場。竟後更結大界。應一比丘唱四方相。又唱除內地。更一比丘白大德僧聽等。又母論云。外更不結大界。直結小界。亦不得受具。以斯文義。明在界內置之

第二標相法式。此律十八十二。如文可知。見論界相有八。一山相大如須彌。小如象。二石相大如牛。小者三十稱。除漫石不得。須別安石作界相。三林相大林乃至百由旬。小下至四樹相接。除草林竹林。以體虛。

◆子疑了

不實。故四樹相。除枯樹。大如閻浮樹。小高八寸。形如針大。五路相。除乃至向河水路窮路等。謂是大路。或車步路。乃至逕三四村。六蟻封相。大如山。小高八寸七江相。若四月不雨常流不斷。水深二尺者得成相。八池水界相。若自然池水。得成相。若通水入田。若甎成水。悉不得作相。十律八相。謂垣林樹山石道河池。似同見論。五分以衆生及烟火作相。或並界。或相入。皆不成結犯吉羅。既知其相。科依一文三重。如常可知。見論界形有五。謂方圓鼓形半月三角等。明子論水波別住等義。言自然界相。應是圓取七十三步等。餘自然相同爾

第三辨結先後。五分母論皆先結戒場。竟却結大界。此無正文。然應先大後小。以是大界內安場故

第四差唱相人。依文謂舊住人爲取季鍊界相分齊。故。儻非先住人。但知界相理亦應成。亥若東方巳下正明唱相文中第二卽義

第五若無戒場。直唱大界外相。從東南角起。文言東方有山稱山等。故若有戒場者。先唱大界外相。亥唱

內相說。次總結言。此是大界內外相一周。如是至三五分不唱四方相結界。佛言不成結得吉羅。次衆中應差者。正差秉法人文中第三卽義

第六唱相者。不合秉法。秉法人不得唱相。故各別差。

次當作如是自已下正辨結法文中第四卽義

第七白中四句。第二牒因起。若十五二律牒唱相人名爲欲舉人。牒取所唱界相。五分如某甲比丘所唱。故此律及祇皆不稱名。恐濫爲別。故任依一文。義應不好。言同一住處者。是處所同。對二住處本別今同者。彼不得言同一住處。此是本同今同。故言一住處。言同一說戒者。謂是法同。問所以不言同羯磨者。答說戒具二同。故謂同界異界制同故也。羯磨但有同界同。不制異界喚。故爲是非類。所以可知。若爾自恣亦具二界同。所以不言同一自恣耶。答一以希故。又濫常須恣故。又問稱事與欲餘事不成。今此言說戒類似稱事。應尊得說戒。答此先後不同。故使有成不成。次羯磨如常。卽解第三門義竟

乘釋第四門。彰法有無者。昔依見論。似有法起。如水蕩成坑。有水流。知其處所。竪住爲閣。於上作法。事得成。故知有法。等今解不爾。如行者造業。發生無作。於行者心。邊有得得。故可言有無作法。此結界法不屬別人界處無情。此無作法蹔在何許。故知但是唱制處。所如滅諍中界現前者。在內羯磨作制限者。是謂作法結不同自然故也。如衣藥鉢處分離衣等。但是眢遝作法。設爲無罪非有法起。類皆如是。見論山上結界水蕩成坑。窟樹等咸謂作法標內。高下淺深並同一界。故若論失不失者。論文不定。文殊問經下至一五戒優婆塞宿。是名不失界。似如此無人卽失。十律僑薩羅行有空精舍。欲說戒不知何者是內界是外界。佛言棄捨精舍空。是名一切界外。是中隨意說戒。又智論亦云。一宿無僧是名棄捨僧伽藍。上來諸文並似失法。若准見論卽似不失。又此下文治故伽藍疑有淨。佛言解已更結淨。既不失界類應然

次戒場文兩。初開結之緣。對緣開結。二當作如是結已下正辨結法。於中義門有二。一解須結之意。卽上緣是。況舉四僧事緣故。二知處所。前已解竟。若論結

法文應還。四一差唱相。人文中略。無二稱四方相巳
下唱相之軌。三衆中巳下差作法人。四正法作法。如
文可知。問何以不言同一住處者。答戒場元與。不爲
無住處故。結是以不言同一住處。又問所以不言同
一說戒者。答以其元不爲說。說是制作大界僧須何
恐勞疲。往戒場說。但大界僧不要假羯磨。別結戒場。
擬受懺等。本爲羯磨。若爾何以不言同一羯磨。釋同
大界
次辨解界。准文言此解戒場。今釋解大非解戒場。以
其結解文不類。故結戒場時。不言同住處等。何以今
解時牒同住處等。故知不爾。准此一結對之。辨解牒
餘三及戒場文並略。無悉是反結辨解。解戒場時應
言大德僧聽。此住處比丘解戒場。若僧時到僧忍聽。
解戒場白如是。如解大界牒。若僧時到。下文解之。此
亦如是。羯磨准白成須解
下嚕波中說文二。先明解緣。次辨解法。不失衣界文
初至如是持開結之緣。第二時諸比丘脫衣巳下正
辨滿足結法。第三二界相接巳下料簡通塞。亦有人

釋初無村結法。次除村結。三料簡。今存初釋。講者對
此方解作法
攝衣界三門分別。第一釋名。言不失衣界者。以結界
人無離衣之罪故曰也。或言攝衣界者。加法結後。去
之雖遠。衣猶屬人。故曰攝衣。二須結不須結。三須除
不須除。並如離衣宿戒說。多論五義須除。一聚落散
亂不定。衣界是定。二爲止誹謗故。三爲除鬪諍故。四
爲護梵行。故五爲除嫌疑。故此闕解文兩。一卷羯磨
有者。反結辨解。五分具有結解。兩白二法
第三料簡中四句。初三通對僧界不隔駛流者。專約
攝衣。亦可衣濕僧故。此四並通料簡僧衣兩界
次第三開結大小界者。於中文四。第一開結大界。第
二二住處相去遠巳下。對食料簡。第三布薩日巳下
結解小界。第四天暴雨巳下。對法料簡。初文有四。一
結法食。二同界須結意等。廣說可知。文亦有四。第一
舉前昔爲二別。第二諸比丘巳下顯欲今同。第三佛
言巳下解前昔別。第四應盡集巳下開結今同結法
應。四略無差唱相人。類前可知。第二同法別食界同

前以。說第三別法同食界。上文三。以無須解昔別界
故第四時二住處巳下。舉初二。同解爲二。別次下二
結類亦應。爾文略不。舉文亦有四
第二料簡食者。對前同利養界道遠時過。恐乖本結。
口唱白知少食隨食除。斯逼促咸須通食也
三結小界者。問數人坐處滿。二種小界如何集僧。一
解若欲集僧。依自然界。又解脫爲留。難不可和同。故
從數人坐處。滿卽結此界。不得更依自然界。集以若
依界不可結成。故此或可爾。若作此釋者。前明集僧
分齊大小遠近。應位分二。謂有難無難別也。二辨標
相有無。永久作法須識界相故須竪標。及唱相等。既
數人及處滿。明無標相。所以爾者。以蹔作法。更無第
二作法。故若有相者。惡比丘不可避。故恐彼得知界
相外內類如惡心觸不成。觸等三辨解結同異。此爲
現在蹔時作法。遮避惡人。故使結時與人處相應。還
卽此人解。無餘人解。解法相類如文可。知不同竪標
相等。爲久作法。非專此人。故使解時亘牒前界相解
之。及餘人多少與結不。類位雖如。是若卽解者。義亦

今六下疑脫六字

不。妨結解之文可知
四對法料簡。一約河水。二就道遠。第三說戒法中大
判文二。第一從初訖餘者聽在前說戒。正明一和恒
式時說戒法。第二爾時拘睒彌巳下。破僧諍久廢替
法事非時和合。說戒法計理應有爲諍。滅却說戒法。
以其說戒大位有三。故爾但滅却一法寄下。遮中明
之是故此文但有二說也
時說文七。第一從初至道我所教法無緣盡集說戒
如非法。第二說戒日病比丘不來巳下訖亦如是有
病等緣開欲淸淨圍遶出界法。第三說戒日開有賊
來巳下八難餘緣廣略說戒法。第四那那由巳下說
必被淨治人滅罪應淨說戒法。第五客比丘十四日
巳下訖亦如是。客舊雜住恐替法事。廣辨客舊應否
法。第六群比丘從有比丘住處巳下簡餘羯磨制叛
說戒法。第七六群比丘尼巳下。爲明衆別形殊不聽
對。說制簡餘衆法
先解初文有三。第一制作單白攝衆成說。第二有一
比丘巳下正辨說戒法體。第三若三人不得受第四

人欲已下是非之相解說戒。第三第一時說戒。第二
滅却第三。非時。先辨時說戒。於中四門分別。一約時
者。如一年中二十三說。大小分別可知。第二約月。謂
黑白月也。所以月盡者。喻聞戒相。爲表惡法消除。止
持行成。復言月半者。爲彰功德漸增。作持行滿。故如
文復作二數法。故第三約日。謂十四十五十六日。隨
其住處。自爲恒式。第四就時。謂晝夜等時。此律多就
夜說。以寂靜故。又以赴說者集故。如文燃燈火等。故
知夜集。既無定制。早亦無傷。十律云中前中後若晝
若夜說戒俱得。祇律有比丘晨起布薩。客來。答言我
已布薩竟。白佛。佛言從今不得早作布薩。布薩日應
掃塔及僧坊內。若有香汁灑地散華燃燈待客來作
布薩。若無者。心念口言布薩。若晨朝布薩者越毗尼
又以道驗亦聽。舊日作。第二就處分別者。義通二界
作法。自然作法。大小小界者。謂局數人界也。第三就
人者。除下三衆。非所秉故。具戒位三。三皆應作。僧中
四別。四人僧攝尼亦同然。第四約法分別者。先辨時
說戒法。於中具三。謂心念。三羯磨。羯磨之中以制常

◈律卷第三十六⋯

◈斷疑料

◈編上脫沙字

行。故唯單白。又僧法中義分廣略。具十五種。三人已
下。體是略法。故更不辨略也。自恣亦爾。若第二滅却
第三非時。多據僧秉。此二不依前准。
次釋文。五分比丘先說戒。後作諸羯磨。六群說戒竟
便去。不與僧和合作諸羯磨。白佛。佛言應先作諸羯
磨。然後說戒。以是攝僧令不得去。准此義時。未作說
戒白前作諸羯磨也。作白如文。五分大德僧聽今十
五日布薩說戒。僧一心作布薩說戒。若僧時到僧忍
聽白如是。第二說戒法體。說戒位三。謂僧羯磨說對
手心念對僧說戒。略辨斷理。前事先辨淨水香汁燃
燈舍羅。五分籌極短應齊搩五指。極長拳手一肘。麤
不過小指。細不減箸。應打揵搥衆集。祇律若欲說戒
應先淨水洗手已捉籌。作香汁浴籌。餘人捉籌者亦
如是。復以香汁灑地。五分應使下坐一人行籌。別使
一人收籌。行籌者初唱白法及行收法。一一如常可
知。祇先行具足人籌。然後行沙彌籌。已應白云。爾許
具足人。爾許彌合有爾許人。五分收已應數。數已應
唱白。比丘若干。沙彌若干。出家和合若干。其中法式

廢立可知。三人已下對手說戒。不廣彰戒相。不得互問清淨。但自言清淨。表應他說故。一人心念。口言清淨。義同對首。祇律。行住等威儀。皆得布薩。行布薩者。若比丘行時。至布薩日。有恐怖難。不得住作布薩者。先應籌量。齊幾許誦戒竟。若山若石。若標識。申手相及。羯磨作布薩。然後作布薩。比丘水邊布薩。水漲齊口。極苦乃竟。不知得立布薩不。佛言得。乞布薩者多脒。一切申手相及。作臥布薩者。老病不能久。生脒角相接。臥作布薩。十律。頗有比丘界內四處。一時說戒。不得罪耶。佛言。展轉與欲者。是是非相中文。二對前三位。略辨其非。初句對前僧說。見論三人非僧。不成與欲。即是別眾。白說戒者。是四人行法。今三人秉故。是名非法。謂是非法別眾。次下二句是法別眾

第二六群已下廣重料簡。一六群造非。次白佛。次佛判不得。次廣說如非。有四。初舉四數。次別三非。一如前三舉。非欲使識非。次一彰如。為令解如。言三非者。毋論。一白處作。二白非法。毗尼說。恐不成故。即是四人已上不盡集作二白。或三人受第四人欲白說戒。此二是名非法別眾。若四人已上盡集併作二白。或四人作三語說戒。是名非法和合。或四人已上不盡集。如白法作。或三人已下受欲作對首。是名法別眾。言一如者。若四人已上盡集白說戒。或三人不受欲。各各三語。或一人心念等。是名法和合。次若彼比丘已下彰三非不成。顯一如是法。次下文言應如是說戒者。勸捨非行。如是我所教法者。雙結如非

第三與欲清淨法。於中文四。初明與欲表和應羯磨故。第二爾時說戒日已下與清淨。表已皎潔。為成說戒故。第三爾時六群與欲已下總欲清淨為令法事無礙故。第四時諸比丘受一人欲已下廣明應否。初文有四。一至如是者。善病輕與欲法。第二不能如是者已下不堪與欲敢將赴集法。第三若病比丘已下以病次重僧眾圍遶法。第四若病者多已下病多出界法。四中初一是欲法。下三教成無別法。下清淨法亦爾。就解初文有三。第一至今僧有事彰有事須集。第二有異比丘已下舉緣啓佛。第三佛言自今已下開其欲法。先解義門。還以為三。一所應之法。

●怖疑悕

●磨上疑脫羯字

即是初文所言欲者怖須之名故伽論云欲者所作事樂隨喜然所應法其唯百一以下二位無欲法故百四十四位三通皆有欲除結界白二然復爲三如說戒一法說及羯磨如自恣一法恣及羯磨餘一切法專秉羯磨磨通三故欲亦說彼此而淨恣二局所以可知對應與中自有此彼俱須斯法謂前二僧所秉常行制叛罪故亦有僧須已不須者如十人二十人受懺等治人違順等法不制叛故雖可望已須不須別應集義齊儻有緣事開單心集亦得同法隨其前事要有所須爲令彼此俱濟故使有緣皆聽與欲若對所應有制非制以望欲法若須不須並是義兼開制

第二定所爲緣即釋第二文初緣爲病或爲瞻病三寶等於戒無違應開與欲如不與欲戒若爲僧事塔事瞻病事及後悔戒說緣同前可知若爲破戒等事咸悉不成如受日受戒受藥等類非法不成等

三開欲法即釋第三文解義五門一約時二就處三約人四對法五廣辨應不一時者謂作羯磨等時此謂約法以辨時時義不定故下文言作羯磨時應與欲而不與欲乃可所應有恒無恒又常行中如曾滅說恣及非時等進退不定但是秉法若有緣礙無不須欲第二處者專在作法故結界中不得受欲於作法中應通戒場以其局狹故亦無欲餘之小界明無欲法下之三門對文中解文有其三第一至更與欲與成不成第二若受欲比丘已下至亦如是持成不成第三若受欲人睡已下說成不成對與欲中即解第四門法文中有三初佛言至應如是與欲開與欲法第二若言已下列其五種四略一廣略者唯開重病若輕病堪言悉不得用但廣說者通病不病五中四曰一身第三若不已下辨反上不成若不現身相反上第四若不口說反餘四種此等不成應更與欲欲法既爾下清淨法表已無累應說戒與自恣法縱宣已過應僧舉罪成不成義各對互說可知次持欲中對此即解第三門義人人位有三第一能與欲人要是上二非下三衆亦非二十三人僧尼互說足不足故但二十三除別住等五體應足故於中差別者

神足戒場以異界故非體不應餘二乃可不得遙足
遙成與欲別住不定若申手外者亦成與欲若言界
外者亦同神足等第二納欲人唯僧非下二位故文
言一二三人不得受欲四僧階差相望有攝不攝可
知第三持欲人文三初對病人所失次中道失次至
僧中失初病人所失一往列二十七人不成持欲下
自恣二十五闕無神足離見聞二者略也二十七中
位約爲三明相出一以人望時而說失餘處行人外
道人別部戒場神足離見聞等六以人望處說失餘
尊約人餘處行者謂出界外如自恣中云若出界十
三難擯舉等若不自言不欲失若爾不自言十三難
亦應足數解言與欲直通使命故不自言得表情和
故成與欲足數約體雖不自言亦不足數也離見聞
者如道遠結大界但言不得宿受欲故知離見聞者
非謂離與欲人見聞亦有人言若作送欲之意雖離
見聞處亦不失今言失者謂受欲已作不送欲意而
以離見聞爲失欲分齊若爾神足在空亦應同彼有
心送欲在空不失無心方失若但在空卽失不問心

死疑亦〇

者彼亦如是故今正解離見聞者謂離常所行道見
聞處行卽無事緣入餘房及巡遍諸處等是問出界
失竟何須復有戒場失解云前言餘處行是出界失
今言戒場失者實是出界以其戒場是大界規圓內
復是作法之處人情或謂不失故復須言入戒場失
問癡狂等三人成持欲不答此等三人無受欲不成
以不自憶識是比丘故若受已病生然有三種一成
二不成爲以有成濫故不論問下足數中二十八人
與此二十七同異如何解言有二十一人此彼俱同
此六彼無彼七此無此無者謂尼等四別住隱沒所
爲人等但式叉等二無受欲義不成故無所爲人者
成持欲故無此三理無別住等二定是略無尼及沙
彌若無持義卽是所以故無持已捨變或可是略以
不定故而此不彰也言此六者謂餘處行人但可失
欲不可卽令體非比丘命終者此取往來容受已失
彼取身來在坐死無集義故闕不論罷道可知入外
道別部等二往來故有彼不據來往故無明相出者
失欲分齊彼取在坐豈可巡夜便不足數故所以無

第三若至僧中。云何得有離見聞失。一解此謂覆鄣處作法。障僧見聞。失亦可遣持欲出衆。離僧見聞故失。五分病人不能與欲。白佛。佛言應舉衆到病人所使說戒。比丘於中失說。令病比丘向說戒人。復有病人。不能向說戒人。背而坐臥。白佛。佛言應出界外布薩。不得界內作別衆布薩。第二清淨。一准前說

第三總文中三。一總與欲清淨。爲離礙僧事。故欲與清淨。合欲與自恣。合不同。祇律時集得兩。與非時集。但得與羯磨欲。二不得稱事與欲者。亦恐勞衆。爲治惡比丘。故若爾何故與欲自恣。解言不聽稱事者。謂羯磨所爲前事。自恣者說已。心行恣僧舉罪。本非稱事。若論說戒。即是僧家所作。故但言如法僧事。與欲清淨。三受欲清淨命終已下。牒制明開。略舉前六爲開難事。聽界外來。非餘處行失

第四廣明應否文六。一廣受欲法多少。盡得十律亦爾。祇律極至三人。不得取舉衆欲。又集者少。說欲人多。吉羅。五分今聽比丘持欲來。祇律又病人言風動。與清淨欲。比丘不受。即往上坐前胡跪等。作是言。我某甲比丘清淨。僧憶持。三說。心疑成不。白佛。佛言善已如法作竟。但不受欲吉羅。第二說戒聲小。已下更明說戒之軌。聽立說戒等。說戒座高下。表無別過。第三轉與欲清淨法。前對病人。強弱與有五差。及此轉辭受此等欲。一切廣而直說戒。祇云轉與失。故第四料簡說欲。一切法事得稱和上名字。第五事訖須還。以先情和到。僧不犯。別衆但本爲事緣。訖應聽往。若不往者慢法。故如法治。類如受日事訖未來不即破夏。第六明若僧說戒。必須往赴坐聽。兩對四句如文」

第三略說戒法文三。先辨略緣。人難者如住處有衆多白衣。礙說戒故。病難者說戒師病。故現礙說戒。此之八種親礙說。故稱爲八難。若說戒坐上有此天雨等事。說爲餘緣。餘緣中文二。初列七个餘緣。若多病者餘僧等病。第二自今已去已下。偏解下四成略說緣義。第二彼比丘作是念已下。覺難遠近。作根本七略。初句難猶未至可廣說戒者。此是說盡提舍尼。謂略中之廣。非全說。五以其次句說至九十事。故知初句略中之廣。所以無廣說衆學七滅已下。僧常聞耶。

答戒有五篇。若說衆學。即是已說。第五篇中百戒。但有七滅。少分。在不得名略故。爾上來七略。末一直。去尼無不定。但有六略。一直去句。第三有五種已下錯互上七以爲三五。前七根本從緣向急。今之三五。從急向緩。初五單序作頭。爲一五。以爲難故不得廣說。所說不殊前聞。故曰僧常聞。廣說第五者。廣說三十事竟已下僧常聞還是略中之廣。故增五云。有五種持律誦戒序四事。十三事二不定。廣誦三十事。是初持律。次誦戒序。乃至廣說九十事。第二次廣誦戒略尼。第三持律不同五分五種說戒。一說序二序及四墮法。三至二不定乃至第五廣說。戒明了論有五布薩。一誦波羅提木叉序。二誦至四波羅夷。三誦至十三。四誦至二不定。五廣誦乃至戒盡。此等二文即以廣略俱明也。次二五可知。謂言略者。略去廣文。略取名數。如總稱言四事十三事等。是尼木六略。但有二五也。若賊來而不聽比丘說戒中休者。當誦餘經。故祇律說戒時賊入。即應更誦餘經。若偈若句。若賊知比丘法作是言。沙門我已知。但說先所誦者。爾時比丘應急誦。使章句不辨。令不知初中後。若更誦本語越毗尼。王來亦然。五分同。爾上來廣略被行淨人專精不犯

自下第四爲犯已能悔人。廣辨治人滅罪。應淨說戒於中文二。初至如法治治人之法。第二爾時有住處犯罪已下懺悔罪法。前文有五。第一與擬狂比丘作法除疑。爲成就說戒。第二世尊在瞻波已下制自言治法。表衆清淨。第三爾時說戒日已下制諸比丘依能誦戒人安居。誦戒明利。成說戒法。第四難陀已下禁制弟子法。第五住處有衆多癡比丘已下制令瞻奉德人。祇仰三藏。擬狂文四。第一作法者爲淨衆。故第二有三種已下料簡須否。初人須作羯磨。以或人故。次二不須。以無惑濫故。計理痛惱心亂顛狂各三料簡文無者略。第三狂止爲解前僧作法。立制除疑故不須乞。後狂止爲已求解僧制須從僧乞。類餘一切有心乞須者。不解無心者解。祇律作自三若病差得本心。即名捨。不須羯磨解。第四釋疑。重問所以。問者類前難提故疑。佛言不同。隨病更作

第二自言文五。一阿難請說佛止不說。第二目連輒擯。第三佛語目連已下制取自言。第四自今已去下止而不說付弟子說。第五佛告已下舉八奇特爲彰不宿死屍顯不說之意。第二文犯戒不淨者。四重俱是。祇律此比丘布薩堂種種嚴飾作金蓮花鏁。比丘悉入。欲作布薩有金鏁墮地。此惡比丘盜心取俠瞰下。故曰駈擯。第四是名如來最後說戒最後伽論說略教十二年前未有最初犯。廣故佛自說。今旣犯廣故止不說付諸弟子。說於廣教。問弟子亦不得爲有犯者說所以付弟子者。答比丘取見聞中淨有得說義。故付弟子。第五文兩。一列海八喩。二如是目連已下各各舉喩以法對帖。第三文二。初制五歲誦戒羯磨使利。第二自今已去已下因制須依能誦戒人安居。第四文三。謂過呵制。制中文二。初告諸比丘詣何處制師問三句。第二若所營事非已下教師斟量弟子之法。應有八句。三非作一句。第二第三第五二非一如第四第六二如一非。略少一句。處非餘二如第七三如句也。前六須遮。後一聽往。第五文者。如十律。

代疑伐

若客比丘知布薩羯磨說木叉來者。應爲種種供給供養。何以故。以無佛時以是補佛處。故又云大德高明比丘不應使作知僧房事。應供給衣食不令有乏食及房舍自恣與好者。五分持律來不迎逆。乃至前食怛鉢那次後食等者。突吉羅

治罪有二。第一至得聞戒別人犯罪悔滅方法。第二爾時一切僧盡犯下僧犯除罪法。前文復二。初至得聞戒說戒前犯二罪。一識一疑懺悔發露法。第二說戒時已下說時犯二罪。心念發露法。釋初句識已有罪不得聞戒教悔清淨得聽無過。故解其義四門分別。第一解懺悔對治滅惡方法。第二解懺悔與解或對治同異之相。第三解大小乘懺悔具緣多少。第四解大乘滅重小乘不滅

初門者。凡罪業之生。皆託因從緣而有所作事業雖謝在於往。爲因成就必招苦報。故從緣生理從緣滅。是以於惡生厭特加慙愧。立對治道洗心懺悔。用此精誠感於樂報。使惡業芸苦果不就。還令戒淨如本所受。卽是興善代惡。稱之爲懺。追變往愆名爲悔。故

言懺悔雖有懺義所造惡業要須現生後三報業中時定感報不定遇緣可轉者爾乃相除如造重惡定在生報中受但是可轉今懺悔上善之業必感善報亦在生時但善業强故奪惡不受以時定故同是一時故得相排以報不定一差永差終不受中下相遣義亦如是望報而言名爲報除語現懺善心能滅惡因名爲行除問所造惡業謝在於往既是無法何所懺也答若薩婆多三世有所作惡業雖在於往性有成就是故得懺若曇無德宗惡業雖往不無曾有作業之時爲因成就故今懺本曾有爲因之義

第二門懺是有中之業遞相仰伏要須敵對相當方能除遣若上品惡業下品善心懺非敵對强者先牽故不得滅要還上善仰伏惡因不招來報中對中下對下亦然解則不爾下解斷上或上解斷下或爲其麤惑鄣理淺還以麤淺理之知能遣故下解除上或微或喧理深自非勝智無以排斷故上解斷下或言懺悔者事中相違要須敵對相當是故不類若就防未起之非類斷結道如初犯業麤離之則易微下善心能防不起如是乃至第五過相輕微專加護持方能離過故知是勝

第三門若大乘懺者要須深信大乘實相眞旨妙用虛通染淨無二但知妄想是垢無妄想是淨又罪性不在內外中間得如是解罪垢消除或能決心發露永斷相續碎身不犯如是心心相次念念相續無量罪垢從緣消殄是以論云此一念善若有形色者三千大千十方世界所不容受以非形色故所能容受如十住論五門善根得生淨國謂禮拜懺悔勸請隨喜迴向等是卽今六時禮懺卽是除罪之方也要具四緣一請佛菩薩爲證二誦佛菩薩法藥如十方無量佛所知無不盡等或三十五二十五佛懺等是三說罪名種卽懺文中有之四立誓永斷乃至菩提也小乘懺法要請大比丘爲證對大具五對小闕無體足此直約威儀中說亦不盡理計有四法下當具說

第四門大乘滅重者一理深藥妙二對治行勝三果勝故多身脩道非一形交證緣於勝果發心處妙故所以滅小乘理淺行劣又一形交證果非是妙是以

有字疑衍

但滅輕業
次釋文二。初舉緣啓佛。第二佛言已下教其誨方計
義有四。一請懺主。故文言當詣淸淨比丘。二正懺悔
文二。初先辨威儀。二大德已下正懺辭句。所悔之罪
三篇已下及以蘭等。咸同此法。文中八句。一言對前
境。故曰大德聽。二我某甲已下序己名字。三犯某甲
罪說罪名種。四今向已下顯已無隱過之瑕。五懺悔
則安樂。彰其損益。明已棄損就益。六憶念已下除不
憶者。憶皆發露。七顧長老已下請證。八戒身已下還
淨如本。應有於淨法。第三呵責治。第四自言領受
第二疑罪者。疑有二義。一疑犯不犯。或疑重輕名種。
故發露心淨。次二說戒時者。既臨逼說戒。不容懺悔。
恐妨亂故。雖識罪分明。但須心念發露。以表心淨。疑
亦同爾
第二僧犯中文三。先說戒日識疑懺悔發露法。差人
往餘處懺者五分。白二差。次第二說戒時作白懺悔
發露。第三說戒日一切僧犯不識名相問懺方法。所
以但有說戒日。無說戒時者。答前於罪有疑。定知已
等有罪。故須白發露。今者不識名種事等。無罪以同
心淨。故不須作白。故所以無。又解若說戒時有者亦
應作白發露。文中略無也。不識名相者。如露地燃火
生種而不知何罪。或有壞地等。故云不識名。又不識
罪體多少差殊。故言不識相。此對執情恐致忿諍。故
曰不得强逼令懺悔。彼據無諍自心。故曰强與。波利
婆沙又可隨覆日治。不順情故。故言强與不類此也」
第五文中有四。初至偷蘭遮說日同不同來有少等
多應不應三十六句。第二說戒日已下僧伽藍裏互
見聞疑有四十句。第三有異住處已下大界戒場互
見聞疑有二十四句。第四有異住處已下界裏藍外
互見聞疑有二十四句。初文有二。初至亦如是二十
六句辨應不應。第二或言已下應從不從惡心秉法。
違教結犯。初中有三个十二。初說日不同來有少等
多有十二。第二從時說戒日已下說戒日同五不相
知來有少等多作十二。第三有十二正以知來爲異。
先解初文十四十五作一六。初三客十四舊十五客
來少等多。若舊十四客十五。客來少等多。復作三次。

十五十六作一六。但有下三。客十六主十五。略無前三。客十五舊十六。也問所以舊說客來等制客從舊。此中客說與舊等不制舊□。客解言。舊强客弱。故使舊。說制客從。舊客說不制舊從客。也若爾下日同客來與舊等。何以更爲客說。答彼以即坐無多勞動。故客舊等日不同者。多勞煩。故問曰。不同中所以無客客相望。舊舊相望等也。答爲辨强弱。客舊客舊相望無强弱。故無此文也。亦可五分有文。此略。次十二。初三舊望客。次客望舊。次舊舊相望。次客客相望。次十二。初三客望舊。次舊望客。次客客。次舊舊。問所以比丘外來得告清淨不犯別衆者。答直來向僧無心乖背。故祇不聽住處一日再說戒。亦不得頻日說戒。要待隔日方聽說戒。結罪中。蘭吉總結上三。但初四个三中具有蘭吉。謂應出。或雖不應出。以少等不從不集衆法。惡心故偷蘭。懈怠故吉羅。第三以知故有蘭吉。第二十二。不知來故但懈怠吉羅。亦可三位之中齊有蘭吉

第二文。四一有十句。客見舊相作法成不成。二有住處已下十句舊見客□。第三說戒日已下句客聞舊聲。第四有住處已下十句舊聞客聲。第一故有二五句。初見不疑有五。前四不成第五句成。前四復二。初三不成有罪。第四不成無罪。不集故不成。謂無故非。過。所以不犯。前三復二。初二句不成犯輕。以懈怠心故。第三不成偷蘭。以惡心故。次見疑五者。見已生疑。爲大比丘爲沙彌。五句同前。故曰亦如是。餘悉同此。第三有四位如前。判唯以句少爲別。初客見舊在戒場上。有六見不疑。三前二成而罪有界別故成。應喚不喚故犯。第三喚集成而無罪。以是露現故無第三喚不得呪咀句。第四謂無句不疑亦三。此初六竟。已下三六可知。第四文亦可知

第六制判說戒法文二。初明六群自審多過。恐僧治罸。逃叛說戒日爲一九。下次爲他一九

第七制闌餘衆法以治罸時。餘衆影助。故制不聽餘衆前說十律□。比丘在尼前說比丘戒。不聽尼說若比丘立聽尼口授。尼說尼戒反上可知

第二大段非時和合言非時者謂非十四十五十六

日。故先單白和尙僧以鬪諍滅已爲解擧已。故須非時作法表和。故作白羯磨及說戒。或被擧人別久不同僧法。旣解擧已。欲得同法直爲作白及說戒和故爾。但此意辨非時說戒。但是非時和故並擧二白也。若作此白非時說戒。卽顯時說常行之白。若類前說七文之中應除客舊一文。餘皆具有。但今文中唯出說戒法中撟衆之白爲顯常白。故所以爾。餘法並同不勞更擧。

四分律疏卷第七末

◎擇入首題
等三行〇〇
佚一紙〇律
卷第三十七

四分律疏卷第八本

沙門　法勵　撰述

善事故言聽也

●安居犍度第三

第二白所依人已下已列安居法對前總文先解義
門第一約時第二約處第三就人第四對法
先時分別於中復四一結夏非春冬第二夏分四月
結三非四第三夏分有閏數第四結時不同
初門者問若尼無益行三時俱提比丘旅吉有利益
事開行無犯所以唯結其夏不結春冬者何答夏中
遊散壞行義多招譏惱重所以結夏春冬行者壞行
義少譏惱復微故不結春冬是以文言聽諸比丘三
月夏安居即是夏中有法住去時爲益有法去餘時
無益無法住有益無法去
次第二門問夏分四月但結其三非盡結第四月耶
答有二義□□□開不逮之流若無緣者結前或有
緣者結後若盡結四月唯四月十六日者成夏十七
日後不成安居無四月□教法太急事難常行開其
一月籌量進否三十日結夏故律言舍利弗目連十
七日到佛言聽後安居二爲貿易若定結四月者有
待之形無以存濟是以但結其三開後分一月迦提
五利故律文若前安居住前三月不受迦絺那衣一
月
第三有閏數不數解言脩道慕急多日爲善不聽數
閏足滿三月多論云若閏四月前四月十六日安居
至七月十五日於其中間百二十日亦得爾所日畜
兩衣兩衣開畜聽含閏者安居脩道故宜多日若爾
既不聽數閏便非安居中日閏中出界得無破夏不
解言本結要期許不出界今未滿出者即非相續界
內離要期處故所以破問如含閏受日亦得四十五
日六十日在界外不解言安居局處脩道慕多故使
攝閏受日出界有緣故開非正脩道故但一月十五
日也又復安居約三時辨故使含閏受日數日隨日
不定故但稱法問夏攝潤者五事貿易亦得兩月六
日利不今且一釋此五利寬奢俱不攝閏數滿一
月五月便捨不同安居正是脩故既知含閏閏五月

六月百二十日住閏四月者結位有三百則增減前四月百二十日後四月隨多少五月定九十日是中或有安居隔一月去時降一日謂一人前四月三十日結一人五月一日結若論去日前人七月盡後人八月一日若閏中三十日結並與五月一日同但可結日有前却去日同是八月一日若對閏七月結位有三五月一日已前十六人結但九十日二日已後十四人結百二十日住是中或有安居降一日去時隔一月乃至安居隔十四日已後十四人結百二十日住是中或有安居降一日去時隔乃一月至安居隔十四日去時隔一月等可知伽論安居有閏聽數日滿便去今不同彼

第四結時不同為以夏四結三故使結時有二三之別若前後分別十六日是前十七日即後文證可知若三種分別如增三說有三安居謂前中後前者十六日若十七日已後是中五月十六日一日名後此分相說若通辨結時者若當無閏一月中結若閏四月六十日結其餘合同閏前無閏一月結也所以爾許

時中咸得結者以三十日六十日並是結時分故不同祇律四月十六日五月十六日此之二日成結前後故彼文行未至住處路側即依樹車等安居至明相出趣所住處致後安居日應三說安居安日不受一越毗尼又不結後二越毗尼破亦不得衣利又見論五月十六日為前安居六月十六日後安居為以王者改法故爾問此文何故一月六十日皆言得成結者以其三月悉足故下文言後安居者住後三月隨前安居自恣不得數歲住侍日滿

第二約處分別者一釋依房藍等安居故文言依某聚落某藍房等又解依界所以知依界為護夏分齊者下文言一脚入界受日出界外又背請成不成中界外界內布薩又移夏言此彼界僧破等又十律有比丘以牀置四界內往反不礙後時不知何處取衣佛言四處各取一分又云衆多僧房共結一界得安居應住何僧房答隨意住祇律因身子為饒益親里故往那羅聚落安居後不欲離世尊因以白佛佛言從今聽王舍竹園精舍那羅聚落共作一布薩界令

身子安樂。住白二法。結又身子那羅聚落安居。日日往竹薗。不堪持衣。又有比丘祇桓精舍安居。食後欲詣開眼坐禪。或於彼宿。佛言從今祇桓精舍乃至婆羅門林精舍。悉同作不失衣界。竹園那羅聚落同結不失衣界亦爾。令身子及諸比丘得安樂住。白二羯磨。結淮斯等文。明知依界以爲護。夏限分齊。雖復名牒某甲藍等。不卽局此。謂舉住處以取某界。然界有二。謂自然作法。兩處俱成。問自然安居得結界。不答不得。結文言安居竟應結界故。若爾先在自然攝衣界裏。忽爾結衣界亦應失衣。答不類。以本受衣不假自然衣界故。今雖結不失受法。安居之法原來局界。入界成安居。故結卽破。問作法處安居得解界。不答不得解。解卽破故。文言安居竟應解界故。若爾解不失衣界卽應失衣。解言安居假界。或今若解者失所依。故解而卽破。受衣不假界。解不失受。又以局處。故入界園等成安居。但解卽破。受衣不局界故。故使入界不成。受衣縱解衣界不失受法

第三人分別者。何等人安居。謂五衆。故十律優婆問何等人安居。佛言比丘乃至沙彌尼。故此律尼三時遊行不安居。戒制五衆。罪以其出家位同。咸應脩道招譏義等。故問俱等安居具戒有數歲。下三不爾者何答以有師徒位別。依止分齊。教戒尼等。下三無此故不數歲。故房舍中。下三衆等。以生年爲次第。又問具戒數年不同俗年者。何答功德法。故取終不據始故文言聽隨前安居人一時自恣不得數歲

第四法分別者。汎論其義。略爲四門。第一列數辨釋。第二教行分別。第三約就前後。第四與處相應。文近分別此四門中。初門約文說凡安居法。或二或三或四亦可四者爲七。言二者謂前後安居。四月十六日前十七日後。故文言安居有二種。有前安居有後安居。此對賞罰。謂前安居人得五事名賞。後不得稱罰。若就結罪輕重。五月十五日已上是前。十六一日是後。前吉後提。今此前後者專約賞罰以定前後也。言三者謂前中後。如增三說此等通約三十六十以定前後者方盡其理。四月十六日前。十七日已去是中。五月十六日後。六十日同爾

及疑反

或四者。卽此文是分文爲四。初對手安居。二諸比丘住處無所依人。已下心念安居。三爾時諸比丘住處巳下忘成安居。四時諸比丘往安居處入界巳下四句。總名及界安居。對手中兩。一前。二後。言白所依人者。謂所對作法人。是故下文言。無所依人聽心念安居。五分具列威儀偏袒等。此中文略。作法文五。一言對前人。故言長老等。二自斥巳名。三明所依處。故言依其甲聚落等。隨事以稱不等。並牒如下依山窟空樹所杖人等類可知。四正明要期作法而結。前者爲簡於後。三月者甄第四月。夏者除春冬。安居正出要期離遊行之損。五房舍巳下斷理資緣。令四方僧有受用之益。立要慰懃。故如是至三。除藍內安居巳外聚落山窟處等。皆不須第五斷理句。五分受安居者。答言我知。十律上座對下座三說竟。下座言莫放逸。上座言受持。下座作法亦爾。後三月亦爾。又須依持律。夏是正脩依第五持律。餘三時者依於上。四僧尼同爾。後三月亦如是者。謂十七日巳去作法同前。唯稱後三月爲異

第二心念者。以無所對。故與心念之名。准如說恣及分衣等。要須口言。口言之法。律無正文。准對手說。上五句中除初句。卽是但下四句。中或白衣等處。又除斷理句。出問心念成安居。受日亦應爾。十律問得心念受七日不。佛言不得。除五人得。謂坐禪人。阿蘭若獨住人。遠行人。長病人。飢餓時親里邊行人等。如布薩自恣受衣受七日七日藥與一請及淨施衣。此等七事心念得成。此律文於上七中。但有說恣。餘五無者。謂須牒事籌量。故無心念。受日安居局處。不牒事量宜。故有心念。心念捨請無其實益。展轉須對眞實付彼。受衣藥等。受無時限。得待對人。故此諸事並無心念。安居有限。恐越時候。故開心念

次第三忘成安居。先在此界得客作法。而忘結者。此不說忘成。今言成者。謂從外來要期求處。無人可白。而忘不心念。但令與處相應。佛亦開成。是以文言爲安。故來便成。如說欲法忘說亦成。若忘不成罪者。如忘不成覆及無長罪。似有忘成。但後隨憶要須作法。不得卽當發露說淨。故不類此。如鉢衣藥受日等尙

不開心念何處責有忘成。故不同安居。若爾如發露法。既有必念應有忘成。答安居局處與作法同。忘不發露猶是覆藏。故無忘成也。餘心念說恣等並以不局處。故又時已過。雖不更作法。不無有罪。分衣義通局法為正。故無忘成。心念懺吉既無時限。業累須排。亦忘不成也。五分十五日為安居受房舍敷臥具。雖不發心口言結之。亦得名安居

次第四反界成安居者。凡言入界謂作法僧界。入園。是自然僧界。此約位辨二界也。雙脚界入。兩一脚入園。故文列四者。即事別為四。今且從雙隻兩位對疑以開成。先舉雙入二句解者。前忘成等入界經久事是寬容。但忘不心念。以先有求安居心。故開成安居。今我入界園等。心實不忘。直以時促未得作法為成。以不佛以時中短促不同前二。又復不忘異於第三。汝既本有起此要期心。故入界園等及遠相應亦成。安居次舉隻入解者。雙入成安居者。義如前判。未詳我今始一脚入未全相應。頗亦成。不佛以轉成。啓迫遂本要。心赴此亦成。如上所論四句悉成。故使文中並言為安居。故來便成安居。問雙入成安居。俱出是破。此義可爾。既一脚入成。一脚出界是破。以不解言為益利。故一入開成。一出非破。若爾如入淨地亦應一出勉宿。一入是觸。以不答觸唯雙入方犯。出但一出勉宿亦為益。故成易破難。又如受捨亦益行者。受難捨易。上來總相辨法。或二或三四。但二三者是位。謂約時分位有二三別也。言其四者是安居法。約前二三時位中開制不同。故有此四位便隔礙橫局法者竪通二三。斯亦位言有不通義。可以思知。自下三門懸說

次教行分別者。先就教辨。三藏之中毗尼教攝。教通制聽。聽而非制。文言聽安居。制故若對過分別離作過。故即名為制。今安居法對除心懈。何容非制。但據位判。餘等有罪者。制今安居本無罪者。聽聽中開制。前二是制。順教作法。故後兩開成。並以時短。故爾若正非正分別。一制三開。若作法不作法辨異者。前兩作法也。一二行分別者。謂是隨行之中。其唯專精專精有二。此是作持。持說身口。前二通兩。後二局身。

身口二業具作無作。論其體狀如戒體中說。餘說恣等。准同此解。故彼不更辨三前後分別。然以義求四中。初二通於二三。三十日六十日並用斯法。後二局初後不通二十八五十八。以是開法。恐失前安居。慮不及後。故所以開。若至十七日明不及前。猶有餘日不懼失後。其間容豫。是故要須用前二法。既有位法橫豎須辨開合。或四或八。謂對前後故。或十謂對三安居以辨前四通局故。若離及界為四。卽是七種。或七或十四十六等。亦約三安居。故四與處相應。久近者前二作法義通。舊新行住二人時中寬緩並用前二。後之二開謂局。從外來行沒此界不獲作法者開。故言為安居故來。便成若先在此界。假有要心局此。卽非為安居故來。前二中收。故無此開也

第二次分房法文三。初至上座付與已來分房舍法。第二爾時舍利弗目連已下至為未來故受時前後。安居法受房舍人。第三露處已下明安居所依處隨宜進否。前文分三。初至然後方受。舉分房緣。文言安居竟。此謂結竟。二從今已去下差分房人。三差分房舍人竟已下處分之軌。對差人之初義分別者。一約分時。祇律十二十三日分。若處近十四十五日分。五分佛言應於春末布薩日分房舍臥具於夏初一日結安居。又云聽春末日夏初日分臥具。第二就處一是差人處。謂大界非餘處。二所分處。謂都集溫室等處不應分。第三人分別。一所差人須具五德。二所為人除惡人沙彌等房舍法中安隔著小沙彌不能護。故不與房受戒法中能護者與。祇律亦言不得與沙彌房。第四約法分別。白二差之。其處分之式如文。僧處無偏。雖言共用不應法者。不合令住。故言惡比丘來不應與。言定臥具者施心局定此住處。故言不定臥具者施心總與。情無局礙此彼之異。故言不定

第二前後安居文七。一者開後。二列兩安居。三自恣前後。四數歲不數歲。五應遣不應遣。六對物進否。後安未滿聽受夏衣義同急施。故七臥具取否

第三隨所宜處文二。初明隨處。二牧牛人已下隨人。隨人有五可知。此等並謂原作巡夏住心。有緣故移。聽隨彼去。然依人等。當所依之處。依二界護夏。若本

汎疑沈

不定心許隨移動。洪無此理。十律船上安居者。不得隨水上下。不得繫在柱橛等。若汎石不移者得第三有緣出界法。文四。初至盡同上受日出法。第二拘睒彌巳下至此事應去。命梵二難聽移夏法。第三爾時住處見有比丘欲破僧巳下衆有留難爲和。故去移夏彼成。第四爾時有比丘受七日法巳下界外緣盡不破安居。前文復二。初受七日法。第二爾時檀越請巳下羯磨受日法對羯磨受文解義。五門。第一解受之方軌。第二釋緣如不如等。第三受有餘日得互用不。第四重受以不。第五夏末日少受之方法。初門有四。一時分別。謂夏非餘。二雖復夏分結及開成者。須受爲明有法住。有法去故。又假如緣若不成及無緣者非也。此是須受之時。若作法時限諸部差別。七日一法。應通諸部羯磨受法。五分所明一同此律。十五月餘二少別。祇有事訖。十律三十九夜。所以三十九夜不增減者。以有利事聽半夏去。故二處分別者。二界可知。於作法中。應非戒場及餘小界等。以非安居處。故故十律。問何處受七日。佛言。界內受盡

應是本安居處。故三人分別者。一能受人。二具非下三雖可脩道義。通不數歲。故不論受日去。亦須白。若分相解者。七日通尼義在不或。尼羯磨受。如尼律說。受七日法去。亦有立義。准比丘羯磨義容可爾。但祇律言。尼無求聽羯磨受日出界。准此似無行事。緣急任依。一文二所對境義。非下三。然十律言何處受七日。佛言。界內從誰。文受佛言。五衆受此文。或可通說五衆所對。故爾僧尼之中通於僧別。四人僧攝又能受。局此界僧衆通餘界。不同處分義局當界僧也。第四法分制七日文無准羯磨說。羯磨法者。對文以辨第二門者三門分別。一緣如不如。要如法緣無犯戒事等。事雖衆多要論爲五。一三寶境界緣。波斯匿王供佛及僧等。爲受日者。佛僧二寶緣。伽論或爲偷婆或和上闍梨病。或爲法如是等緣。聽受七日出界。二道俗病患緣。三出家五衆生善滅惡緣。四俗人生福緣。五爲求衣鉢乃至藥草緣。廣說是非可知。五衆受戒等是生善緣。懺悔等名滅惡緣。俗人生福者。大臣父母等。不問有信無信。皆得受日去。以大臣能有損

益。故父母恩重。故其餘俗人。有信方往。不同前二。誦六十種經。如梵動經者。如祇律若於二部木叉及脩妬路。若未學欲學忘教我受學誦義聽去七夜。此等法。緣若比丘自身病重。不堪受日復須爲病去。者聽直去不須受日。如病人不得隨衣食藥及看病人等說此或可爾。要須實。然又爲衣鉢藥草等緣必須。或爲。失奪等事更無可榮。或現無衣鉢交至廢闕者。得若少可方便。並不合爲。受受定破夏。五分云若有請若無。請須出界外一切皆聽七日。法佛言從今若爲佛法僧事。若私事於七日。外無更聽白二。受十五若一月。第二辨離合者。事別定。成或多如緣。並牒合受得如法。成其猶悔殘等類得牒衆多一切治覆不。同爲人對難方。聽故不得多。如三擧。名同又非僧。位故有合。義第三受日懸不。懸若望用日義得懸。受如三品。受法受已各未卽用亦得不。妨不同七日。藥以作法日爲。定卽有過生。故不從服日爲。准若某前。緣要須現。起若未有緣不成受。日如年未滿。受不發。戒贍波淚治。無三擧病而輙治擧無覆客呵。等又復假實事。虛陳餘事等。並不成受。若爾無村衣界何以言。除答爲彰衣界不攝於。村謂是除村及村外界法。故言除也

第三門有二。初互不互二。事訖來不來。初門者如爲佛受日有殘夜在爲法僧等。用一向不得以法僧上先無受緣。故若爾何。故十律有殘夜在應白已除。用答謂同一事。有殘夜在白已得。用非謂餘事。若總有緣受者。得法僧等。用以並有法。故十律憂婆問尼。病僧應與作憶念不。擬遣使請比丘應去。不佛言。應去中道。聞是尼命終。反戒入。外道若入難起應去。不佛言不應。去本請憶念死不應。去故無互。用第二事訖來不來。若受日出界事訖須還不還有。罪未卽破安居。以有法。故如與欲事訖不來之。類要卽須作來之方便。或有諸難。不來無過

第四門重不重。於中二。門一重不重。二先後次。第初門者。安居立行專脩。道業何得重。受以十律。聽受一七夜不。得受二七夜。故知無重。又文言。先受七日。去若七日盡應。受三十九夜。去若三十九夜盡應破安

居去淮此文意。故知不重。若得重受受日去是何因。答言破安居去。若更引文多緣事別立有重受者。不然之義。隨時以破。不煩廣說羯磨受法。如母論說十五一月既有長短。得三品具受。不名為重。但當品不重。二先後次第者。人言要先七日。次十五。次一月。等如此次第。若已受十五日。不得更受七日。以長攝短故。如功德衣五月。即攝迦提。又一月衣開收於十日等。今解不爾。如功德衣就時定。故又俱五利。一月衣者取衣為淮。俱開一長。更無緣故。是以此二即為定開。以長收短。今此受日約緣事。緣即長短先後不定。寧得定令先短後長。今解受日三品。遂緣長短前後所須。若有長緣先羯磨受。或先短緣先受七日。三品隨事各先各後。若爾何故文言過七日法。答此謂前事不及七日還者事過。故過又復羯磨法過。故過非謂已受用七日竟名過七日也。何以不言過十五日。一解此二法對七並具二過。故若十五一月相望。但有事過。故不言過十五日也。亦可相望長短言過十五日法義亦無妨。且並舉此二對七以說故爾。

第五門夏末日少。縱無三品日。在但有三品之緣。並加三品受法。以法爾故。如七日盡形。但須共宿者。並加二法。何必要須七日。盡形服者。方成二法。亦同爾。若爾何故十律七日在受。七日去六五四三二一亦如是。答此言夏末極七下一。俱受七日。故云亦如是。若言受六日乃至一日者。長短既殊。何成亦如是。故知不爾。次釋文。十律五種人得心念受七日。謂蘭若獨住坐禪。遠行病人。飢餓時。親理行人。此律無文。若覺出界不破安居。不勞受日。不及即日還者。聽受。若路近須宿。亦聽受日。羯磨受日諸律皆無乞辭。人者有多釋。不煩廣破。今解直依大律文。誦不得依羯磨本作定。謂不成故。瞻波言白二羯磨。如白作白。如羯磨作羯磨。如法如毗尼。問如處分離衣六年杖絡囊等。受戒懺悔。並皆須乞。此何獨無。答上所列者並是自為。假僧量宜。故咸須乞。論某受日事非專已。三寶事緣差我出界。假有別緣。緣不在我。設少為已。相從無乞。又復諸律盡無乞文。更無可淮。直依文作。得失非我。問若牒乞而作。恐成增減。故無乞者杖囊文前。

亦無乞辭何以加。乞答杖囊羯磨中先含乞辭故加乞。無僧今受日中先不含乞。乞則成增故不同彼

第二有難移夏無法直去。以命梵二難無定期限。故聽移夏初五句淨行難。於中前四約婬。第五就盜。次有鬼神同此丘已下六句命難

第三爲和僧故亦無期限佛聽直去文有八。句前四句明此界僧由我故破爲和故去。以見鬪位別各有僧尼故合四句。此四移夏彼成。故次四句者爲和他故。去以其鬪異界僧欲破。已破各對僧尼合成四句。前二聞異界僧尼欲破。後二聞異界僧尼已破。此後四句。若中前了中後須來若暮訖且還。若停不還巡宿破夏。以其本處無非有難爲是不同前四移夏彼成。故祇律若二難幷和僧前四句者從初去日即須懃懃覓安身處。若懃懃覓住處未得已還隨所巡宿處。不破安居以非心慢。故若反前說安居即破。若得住處夏法彼成。不得輙出界外巡宿破夏去。後雖可本處難盡。亦不得直來。設來必須受日。母論同此。移夏彼成。五分有因緣。聽破安居無罪。見論若安居中有因緣。移去無罪不成安居

第四文二。但舉作法出界法盡以明開成。文中略無不成反說可。知又復對後諸難。儻無法出界。亦合料簡成否。文略可知

第四大文背成不成。於中文二。初明背犯。二爾時有比丘受他前安居請已下舉前移夏彰背而無罪。前文有三。初背前起過。二時王聞已已下三人呵責。三告諸比丘已下對緣立制背成不成夏破不破。於中文二。初對跋難陀。不得前歲違要得罪。故文言告諸比丘乃至違本要得罪。第二若比丘已下廣明立法辨背非背。於中文二。初對前安。二後安居亦如是者約後辨法。前之有二。初之六句至界外布薩已去。次有五句界內布薩已去界外中前四句成。背是破下二非背不破。破中初句不至請處。次三至請所欲解此文先知一義。言界外布薩者謂四月十五日未至請處。彰背不背。故言界外布薩。言界內布薩者謂四月十五日已至請處。彰背非背。故言界內布薩。先解初句。問此句未至請處何以文言破前安居。一釋受

請成安居。故故言破前。若爾上列法。中何故不出受請成安居故。知不爾。又解背此。就彼卽日後家結而不成。故說破前自言以受衣爲。妨又以背請受食爲妨等可知。若爾下二成安居。但望前家所以不成。獨望後家以說。又後五月十日已前背者義客可爾。十六日背遝宿方成結者。無後可結對。何以辨不成。故知不爾。今解非受請成安居。非不得結卽是誰非二。解今言破者。謂望前家請處。應成不成名破。故言破前安居。違本要得罪。非謂彼結不成。次下三句至而破者。悉是結竟。此三背前去者。破有二種。雖有心背。若未遝宿者。未是過限。故未說破。以遝要未成。故要遝宿事。隔方破前安居。若此三人背前至後請處。但作法結。卽破前安居。如受持衣。受後捨前。故今此三句並言破前安居者。卽通收二義。或結卽破。或經宿破也。今文直欲彰背前之過。故不須列其後成。次五六二句反前兩義。故所以成。次界內五句三破二成准說可知。後安居亦如是。者約界內。外亦有十一成否。如前故言亦如是。問背前及後如文可。爾中安居

二十八人五十八人豈無背不背義耶。解言並有背不背義。同如文所說。但舉前後未知中間。其相云何。答。文言後安居亦如是。中攝義盡。故如約布薩辨者。謂四月十五日未至請處十六日。彰背不背名界外有。六言界內者。謂十五日已至請處布薩十六日。辨背不背有五。後安居亦爾。若中間二十八日等如受十七日請者。皆約安居前一日未至。卽是十六日未至請處。當他界外布薩辨背不背有六十六日已至請處。當他界內布薩有五。次第相望展轉同爾。乃至五月十五日未至請處十六日。背名界外有六。十五日已至請處名界內布薩也。通論卽有三十六个十一人辨背不背文。對前安居廣彰十一。十七已去亦各十一。解背不背以望前安居。總是其後。今此律文合而略捐。故曰後安居亦如是

第二非背文可知

●自恣揵度第四

所以須者。九旬脩道。精練身心。人多迷已。不自見過。理宜仰恐。淸衆垂慈誨示。成皎潔之美。故次明之。是

中廣明六種自恣非一集在一處。故稱揵度。就中文二。初至不應與他惡而去。正明非法舉罪自恣之緣。第二自今已去乃至其未。廣彰自恣如非等法。初文有二。第一至爲苦已來。正明六群受行瘂法。第二作如是制安居自恣竟已下。因問自言佛卽呵制。於中文三。一自恣竟已禮覲世尊。文言自恣竟者。當時未有自恣之事。直是逕他自恣竟時。故經家以後名前。引證可知。第二世尊慰勞已下。因問而自言。第三佛告諸比丘癡人已下。正明呵制唐行瘂法。不能生善滅惡。故實是苦耶。制禁勸反增嫌嫉。故實爲患。次立二喻。不相往復。故曰如怨。假不瞋怒無言自雪。故如白羊。何以故者。何以如彼怨家白羊義。故謂不受行如來正教展轉覺悟。乃受瘂法而有苦患。故故言何以故。同於外道等者。合前怨家白羊若受瘂法吉羅。十律犯蘭。五分亦吉。第三時六群已下。因佛制故非法舉罪文四。一非法舉佛制求聽。所以須求者。若得聽者必有滅惡生善無諍訟。故二時六群已下。使惡求聽佛制五德。三彼六群已下爲彰求聽之人應受不受。四從他求聽已去已下。制立言要也。人言從他求聽已去者。謂犯罪比丘從淸淨。故求舉已罪。所以不屛處自懺而求舉者。何爲除大衆三根見聞之咎故爾

次解第二大文有九。初至隨身所安明自恣方法。第二爾時異住處已下至不得受。第二人欲心念自恣已來廣明自恣法體是非之相。第三爾時衆僧集已下至知識。亦如是與欲自恣法。第四衆僧自恣聞有賊來已下至此事去。廣略自恣法。第五爾時異住處犯僧殘已下至不應以前求聽舉他罪。正明遮自恣法。第六爾時自恣日下客舊雜住應不應義。第七爾時六群已下制叛自恣法。第八爾時六群比丘尼已下衆別形殊制簡餘衆法。第九彼自恣竟說戒坐久已下爲彰自恣說戒無並法。此九文中有三自恣。一時。二增上自恣。三滅却自恣。然增上滅却寄在遮法中辨故也。以其恐反生諍。故無非時自恣。不同說戒時及非時。在說戒中。明滅却一種。落下遮法。謂說戒中具三種說也

先解初段文。四一制自恣時不須求聽。自恣是聽。故二諸比丘已下差人之緣。三聽差授自恣人已下簡德差人。四諸比丘在坐上已下自恣方法。初文聽安居竟自恣者。如增一阿含七月十五日佛告阿難集僧今是受歲之日。阿難叉手說偈

淨眼無與等　無事而不練　知慧無染著
何等名受歲

佛以偈答

受歲三業淨　身口意所作　兩兩比丘對
自陳所作短　還自稱名字　今日衆受歲
我亦淨意受　唯願原其過

阿難復問

過去恒沙佛　辟支及聲聞　盡是諸佛法
獨是釋迦文

佛答二偈

恒沙過去佛　弟子淸淨心　皆是諸佛法
非今釋迦文　辟支無此法　無歲無弟子
獨逝無等侶　不與他說法　當來佛世尊
恒沙不可計　彼亦受此歲　如今瞿曇法

阿難集僧說二偈已。世尊坐於草坐告諸比丘。故等盡當坐於草坐。勅諸比丘。我今欲受歲。我無過咎於衆人乎。又不犯身口意。如來說此語已。比丘不對。是時三告。如上說。身子卽便讚佛度未度者。等有何過咎。嘆佛已。身子復如佛自說上語。佛讚身子。身子白佛。是五百比丘盡當受歲。今言安居竟聽自恣者。當彼受歲之事。五分日日自恣。佛言應夏三月最後一日自恣。若夏初恣者。逆相舉發妨脩正業。夏末告離不制同修理宜請悔除鄣道之業故也。母論六事益佛教自恣。一展轉相諫。二各各相憶念。三互相教授四彼我相恭敬。五語皆相隨。六有依非無依

第三簡德差人。差之多少此文不論。餘之三律並二人已上。故祇應拜五法者作自恣人。若一若二不得過多。多中離合。既不對難。一一差之。祇出法言某甲某甲比丘五分差自恣人。若二若多出法。亦言大德僧此某甲某甲某甲比丘能爲僧作自恣人。十誦亦言某甲某甲比丘

清字疑制

第四自恣於中文三。初有三句自恣前後。第二觸語
巳下生之上事於中分二。初有四句是立制緣。卽制
徐了三說。二反抄衣巳下彰某坐上威儀不如卽制
威儀三說恣法自恣文有五句。一大德者言對五德。
不向大小咸稱大德。此是褒讚之辭。二舉十方同遵。
故言衆僧今日自恣。三仰則成規依於僧法。故言我
某甲比丘亦自恣。四縱宣巳過請求舉罪願垂誨示。
故曰若見聞疑等。既嘆彼求大德長老並稱無妨。五
彰見過悔除令行晈潔。故曰我者見罪等。表巳懃懃
如是至第三。末下一句對病料簡。五分好泥塗地布
草於上自恣

第二文九。初制白集衆。第二六群己下自恣非。一
造三。非次白佛。次佛制不應。次四四種巳下佛舉如
非爲令行如捨非。故第三自恣前後。祇律人前安亦
隨前也。第四時諸比丘十四日巳下辨自恣時。初則
約日。二次定時。第五六群別房巳下制集自恣。第六
諸比丘復不知何處巳下者出自恣處所。第七衆多
比丘非時巳下對難聽結小界自恣。小界之義巳如

前釋。第八自恣日異住處巳下自恣法體。第九若有
五人巳下對三位以辨如非

第八正辨自恣法體。四門分別。一約時者謂安居竟
非餘時可知。位復有三。一時自恣。二增上。三減卻時
中復有十四十五十六。後安居者隨日若前後雜者
隨上座。上座亦不定。隨舊人。舊人復不定。隨多以三
義故。並前自恣。祇一人前者亦隨前。又約日時者可
知。見論尼十四日僧十五日與律不同。第二處者四
人巳下通於二界。五人巳上某唯作法。又通小界而
非戒場。又說自界他界客來應不。故所以知。第三人
者非下三。衆雖安居義通以非具脩。故具中通。三謂
一人衆多僧。僧是五人攝。又所差人德具不具差之
多少離合如上辨增減卻。此二自恣多約僧說。第四
法者位分衆別法有二。謂白及白此謂前三自恣若
下三略但兩白也。文中但舉改衆一白隨文釋分文
爲三。先僧自恣法如常所辨。二三語三心念向如對
僧自恣言我若見罪當如法懺悔而對人心念皆言
自恣清淨者何也。解言僧自恣中舉治義具。故云懺

悔對人恣中舉雖義具論治不足爲異前故但言清淨謂舉夷殘及大衆小衆蘭現無治義故若望輕蘭提等亦應言悔謡對僧故但言清淨心念恣中既無舉又治罪不備故言清淨謂唯得治心念之罪可呵已去卽無治義故也如別行羯磨對人心念並無清淨之言理甚不足違律文故若行事時須依大本第九如非若五人一人受欲自恣者論云此非法別衆四人不得受第五人欲更互自恣是法別衆下三亦是法別衆

第三與欲自恣法於中文三初與自恣法顯說戒中清淨故欲法如前此不更舉二爾時有比丘受囑已下牒制明開三受一人已下廣明應不比前說戒中與欲闕少可知分文解義一同與欲然不成持自恣人中但有二十五略無神足離見聞至僧如是事起者前言舉者爲先德三舉治人今言如是事起者謂先有三舉之病未得行罰因僧集次尋爲如治故言如是事起欲雖未說以在此人心中故復令舉法得成欲雖到僧處同然以此人得舉法故無有傳信之義故使自恣不成更須取自恣前雖未說以此人未得法故無失自恣分齊故不類此又前說戒者被清淨人非行治法故無如是事起若或有者釋同於此第三廣明應否中文五可知但第五料簡成不文有六句三對初不坐次不說各爲自他故有六句

第四略自恣法文二初舉八難餘緣爲略之緣第二諸比丘作是念已下對緣彰其廣略之法文有七句初一廣自恣難由遠故次五略恣難由遠故次五略恣難漸逼促故未句難至全不得恣直爾散去就五略中前二略恣還對五德不敀衆儀不須作自但任五德再一作法此與說戒法同後之三略差人須敀衆法如百人作五十對若不作白衆則不委故須上坐或秉法人作白令知又應先作和衆白訖方作敀衆三略之白此與說戒一向全異

第五遮法問說戒遮說戒分二律度此自恣遮自恣所以合辨解言說戒防未起非遮說戒除已起罪已未不同故分爲二又說戒防未起非故無其求聽遮說戒除已起罪故有其求聽兩異故分今自恣遮自

恣同除已起。又復遮法。當求聽時遮成。遮餘時不成。約此同相故合而說。於中文四。初至小停明所遮之事。二六群已下至再一。亦如是遮之時節成不義。三遮自恣人身業不清淨已下至然後自恣治。能遮所遮罪實之義。四病比丘已下卻遮方法。初文分二。一為罪故遮治罪。已自恣殘罪雖治容有餘犯。故文言與覆已自恣。二異住處已下為諍故遮。於中復二。初犯波逸提提舍尼者對某輕諍治已自恣。謂約證食指授食以與諍故。二對重諍。謂約盜四方現前可分物起諍未可即殄。故小停自恣。第二時節文二。先約人及根遮成不成。二未說三語已下正辨時節。前中一對人辨成不成。二若遮無根已下對根明成不成。此二文者。以不清淨人及犯有根應遮。故說時下正自恣時者應舉之處故名時也。約人如文。就約根中文有六句。初三五不成遮以無根故。二四六成遮以有根故。初句不作故不成。但不作有兩。一不作有餘者。謂殘等二不作無餘者。謂夷等即是初三五。第二句但言作。作有某兩。一作有餘謂殘等二。作無餘謂

夷等即是二四六也。時節中再一亦如是者。下三無舉故言再一亦如是。第三治能所中文二。初至然後自恣治能遮人謗罪。二遮自恣人有知已下治所遮實罪。前文有四。初至便應自恣撿能遮人三業淨穢。二自恣人三業清淨已下撿所遮事虛實。三復應更問已下撿三根有無。四不能答已下正治謗罪。問所治者為是五德為餘僧耶。答此多是餘僧告五德見聞以不實故治。若所差已簡德竟。何因於此方撿淨穢耶。又若專五德者。何以病遮無病等。豈可差病五德。然雖餘人要語五德令舉。故下文五德語言待差各如法說。前所遮事中先知即治。今治所舉謂新舉得罪。第四卻中分四。初為病故卻文五三句。第二爾時有異住處已下增上自恣。以貪循道此彼相得故以夏分為限。故但一月。第三爾時有異住處已下咸卻自恣。以避破僧惡比丘。故知有早脫或滅或卻。亦以夏分之末是自恣時。故唯二卻。若更第三卻者。入冬分。故說戒對此。故亦二卻。若或三者。恐濫自恣。故五分大德僧聽。今共布薩說戒。後四月黑十五日當

自恣白如是。客問何故爾。舊比丘言本不共安居不應。問我若客復住。作第二白。問答如上。若不往應如法和合。又前所遮事。謂於此界先起之諍。故唯有。却文言小停此對當來餘界之諍。故有前却。第四爾時自恣不識罪不不聽。以前要而舉他罪。文互三句第六客舊第七第八此三段文與說戒無殊。故不煩釋。第九如文

●皮革犍度第五

然自恣已訖將行化。物皮革履屣。是道行要用。故次明之。外膚為皮。貲鞹為革。是鞹之異名。熟用稱韋。此中假明皮革等事。應不應義。故名皮革犍度。於中文六。第一從初至得畜錐初緣開著革屣。第二大迦旃延已下正開邊地畜皮臥具重革屣因明四事。第三得皮補革屣已下雜明應不應。第四六群著欽婆羅跂已下制不聽畜跂。第五六群著革屣共佛經行已下相恭敬法。第六六群著革屣入聚落已下雜明應不

初文有三。初明守籠出家成道。第二守籠那得阿羅漢已下至禮已而去。自記得道。但說其義不云已得。第三從去未久已下塑所讚述開著革屣。前文復三。初至不復為道厭世出家不得。方二時佛知其心念已下為說琴喻教等諸根稱法而脩。第三爾時守籠已下聞佛略教脩行獲證。初文有四。初至不飲酒值佛得道。二爾時長者會中已下至出家受大戒重法心成厭世出家。三父母兩城已下以食奉僧自行知足。第四往溫泉水已下脩不得方心則掉動。賢愚經以過去世脫一欽婆羅衣與辟支佛拭足。以是福報常豪貴家生。足下生毛狀如空有色。五分文與立字名為手樓那。以有二十億錢。故時人號為二十億。亦是過去毗婆尸佛時。會六萬八千羅漢於家供養。人各一坐種種飲食。已與劫貝一張革屣一量。是以九十一劫足下生毛不曾躡地。其身柔濡不堪騎乘。祇律二十億足下生毛金色四寸。過去毗婆尸佛時以白疊敷地供養八十千衆便致九十一劫足下生毛。十律生時耳上各有一金環平直純金一億。號為億耳。沙門先有二十億金。故言二十億。文言應等諸根者。前

⊙遣疑處○彰疑郭

⊙伯疑怕

以偏苦其身故致掉動。聖勸身心等。案謂心思諦理。
故曰等於諸根
自記得道中文二。初至亦如是。正明自記得道。二說
是語已已下正明偈誦。初文復三。初樂六處之果。二
煩有不依於信已下出六處之因。第三彼盡欲無欲
已下牒前二解脫資成六妙行。就六處果文三。謂舉
辨結。隨事彰。六語體唯四。謂二解脫及兩涅槃。慧性
淸謐。能除迷遣。彰不爲或。竊名爲出離。聖情所欣稱
之爲樂。故曰樂於出離。此是慧解脫。定心理靜。紛去
紛㔩。名爲寂靜。亦爲物欣。名之爲樂。此明定解脫。總
二皆是有爲解脫。三煩惱盡處寂伯無爲。即二四六
三句名爲有餘涅槃。其因既無苦果亦喪。所言樂盡
受陰者無餘涅槃。斯二不爲三相所遷。是無爲果。次
辨三因者。謂信持戒斷利養。信爲行本。是故先明依
信起行。次持淨戒。戒之大妨無過利養。須斷利養。文
中皆言不作是意者。以已所解自答前言除疑倒。故
次明妙行文三。謂法喩合。法中眼根廣文。餘根類知。
就眼中初至心解脫。有漏舉俱解脫人。於中初至無
疑謂三煩惱無。故是慧解脫。如是比丘下是心解脫。
舉斯二解脫以爲能資。二眼見多色者。根塵相對。三
慧解脫已下釋不染義。於中分三。初至俱不染汙。由
有心慧二解脫。故眼識之後。流至行心不起煩惱。正
是妙行。故曰不染汙。二識不與色雜。轉釋不染。若識
取色。相次第緣生三受。可稱爲雜。今雖見色不取色
相而生三受。故曰識不與色雜。三住第四禪。轉釋不
雜。所以爲彰此人得第四禪絕諸受。故所不雜眼色。
既爾耳聲等亦然。故曰亦如是。次喩亦三。初至不漏
喩二解脫。二東方已下喩第二根塵相對。三此山不
移已下喩第三不染具二解脫。彼此相資平等無二。
故曰一段。等言疾風雨者猶若色塵。得二解脫煩惑
則盡。前塵所不能傾。故曰不移。等東方風雨來既不
壞。餘三方風亦不能壞。故曰亦如是。略無餘根之喩。
亦可南西北方者即喩餘塵。合中三句。初至盡於有
漏合初喩。眼見多色合上東方疾風等。慧解脫已下
合上此山不動等。耳鼻舌等合上亦如是
第二偈中文三。初一偈半顯六處果。少有半偈誦前

律卷第三十九

三因言當知不起者謂信持戒斷利養等行成對治不信破戒貪利養等三垢不起以不起故便尅解脫故言從是解脫次下三偈誦六妙行初一偈誦二解脫上半心解脫下半慧解脫以見脩俱盡果成無著故曰已得無觀更無有作半偈誦驗次半偈誦前法及合中根所對塵次半誦前二解脫俱不染汙乃至不與色雜次半誦法合二中住第四禪也

五象王者見論一文象領六母象名爲象王守龍那自言我家有五象王尚捨出家豈貪一重革履而獨著也佛因開比丘十六句義謂四諦各有四行苦四者謂苦無常空無我集四者因集有緣滅四者謂滅上妙離道四者道如迹乘

此律億耳三年五分六年祇退七年母論十二年五事如文第三雜法迦那富羅者見論漫根革屣鹿角者剜作鹿角形也阿羅梨者以鳥毛安革屣邊富那跋陀羅以成綿及諸物合皮縫作使中央起眞遊梨者謂編作之編邊者以孔雀尾編邊也並見論翻五闍梨如文祇律新革屣佛言令淨人知著五六步若

律卷第四十

得即著吉羅五分令著七步十律得厚重革屣不應壞作一重即令主著行二三步如是得畜多論令白衣著五六七步即是淨五分聽著富羅鞾深至踝上應開前

●衣揵度第六

於中大文分之爲二第一至塔衣爲上品人畜糞掃衣第二菴婆羅女已下爲中下故開受施衣初文有二第一初緣五比丘請佛持何等衣答言十種衣作袈裟色持第二塚間衣已下明糞掃衣謂是世人所棄義同糞掃故曰也亦可從取處作名故爾論言體是賤物離自貪著故二不爲王賊所侵故常資道緣故制畜著也五分塚間得衣即以塚間爲界雖得入手但未出界即共後來者文故彼文有比丘得塚間衣後來者索分佛言應共分分已各還垂欲出界復有比丘來索分佛言應分出界已不應與此律糞掃衣無主屬先取者

第二大段受施衣中大文有三第一從初至禮佛已下去耆婆奉佛衣已因請開聽比丘受施第二世尊

以此因緣已下佛許開受。第三爾時瓶沙王已下訖此總度度明順教施受。前文又三。第一初至隨意著正明耆婆治術得衣奉佛致請文中兼言重掃衣者。為隨三品通行。故第二爾時世尊嘿可已下受衣許請。第三耆婆童子已下蒙佛遂可致敬而還前文之中。博學醫道六種治病為彰。第五得貴價衣第六治佛信敬淳崇奉衣致請故有斯文

大文第二告眾開受中遂前請。故言亦兩兼但糞掃衣知足行勝利他義微。若論施衣利兼自他。是故世尊須並讚歎

第三大文分之為六。第一從初至愛護臥具非時施法。第二爾時有比丘異住處安居已下至不應得分時施之法。第三諸比丘大得可分衣物破為二部已下至應與分耶正二部分攝方法。亦名料簡前兩分受同異。第四爾時有居士已下總明攝施不過八種。第五冬月已下如法受用淨施之軌。第六爾時有比丘遣衣借他已下取受成否

初文有二。第一至一切外道服不應作。正明非時現前法二。爾時現前僧已下次明非時僧得法施。就現前復三。初明受施聽分。第二世尊出王舍城已下至蚊厨聽畜正制使如法受用資益比丘福利施主。第三世尊在跋耆國菩提王子已下卻制不聽非法畜用比丘招慭施無福善。故初文聽分者名現前施。以人受為定。恐好惡不均故擲籌分

第二如法用中文三。初至鈎紐依方作法。第二王舍城比丘多持衣已下至更作餘衣制衣頭數。第三波羅捺有檀越送食已下制衣重數。初文有三。一明作衣法。二爾時六群反攝涅槃僧已下帶衣之法。三舍利弗已下制鈎紐法作衣文。五初教現放世因作衣法式。問阿難等羯磨受戒豈可未有三衣乃言教放世事作衣者何。答已前之衣聖變成放習恐難。今放世因為示易成。故二爾時阿難已下奉旨教作。三爾時世尊南方已下佛嘆阿難舉過未同。今令僧尊重故。四力戲已下割截之意示以法則。五諸比丘不知當於幾條已下條數之軌。三衣義者前已解說。次二文易知

第二頭數文二。初制頭數。二爾時異住處四方僧得
貴價僧伽梨已下雜明應。不前文有三。初見多持衣
過念許制限。第二娑闍國遊毗舍離已下受菴羅園
制衣處所。第三世尊在靜處思惟已下正制數限。第
二處中明離車等來禮覲者。為明賓耆羊寃偈歎佛
德離車歡喜與五百領衣。彼得衣已奉佛為受彰得
衣故來
偈讚文三。初至喬潔一偈半。以佛出世施主獲利美
響外影。第二今勸已下一行半。嘆佛相好光曜絕倫。
以薄皮子等。現受天報而於佛邊猶如聚墨。顯佛無
比故須讚嘆。於中文三。初今觀一句法說。二如日已
下三句喻說。三如是已下二句合。第三一偈歎佛智
德窮圓文三。初一句法說。次一句喻。次二句舉智用
以合前嘆外相福德。次顯內有智慧。具二莊嚴。是故
無比
第三正制文三。初訖靜生念。第二夜過已下陳已屏
念告衆令知。三自念已去已下正禁限數前念之中
有二。初至不得畜自憶昔時念制兩意。二時世尊初

夜已下。進已槃塞許制比丘。第二雜明應。不初之一
句不得用故貿而用之。蒭摩下八句。畜應不應。前三
聽畜
第三重數文兩。初辨重數。五分衣壞聽補以復綖却
刺亦得直縫。第二若現下三句畜應否應
第三得非法用中文三。初菩提王子已下至覆上衣
不得下。用二褁頭已下有其十事白衣法故不同俗
用。三假作編髮已下有其十事。外道法故不同用外
自下第二僧得施法文。四初至現前僧應分一部攝
法。第二有二部僧多得可分衣物已下至應取二部
攝法。第三爾時佛不受請已下至如法治者。病比丘
賞勞之法。第四病比丘身患瘡已下雜辨應否。就前
一部攝法中文二。初檀越物以辨僧得。二舍衛國多
知識比丘已下亡比丘物義同僧得。初檀越物文三。
第一至應與分。初緣數人顯得分法。二比丘分衣時
客比丘來已下。獨唱三語等法。三爾時有比丘已下
正明分受成不成。前文復三。第一受施聽分。二復不
知云何已下如來教以顯得分法。三時分物時有客

今云[illegible]亡下同

比丘來已下應與不應與。文有八句。既言客來應與。故知僧物也。欲解此文先須釋義。汎明攝物。豎義分別大位三門。第一定時非時。第二舉時非時各有現前僧得。第三分攝方軌。

初時者時有二義。一佛以比丘受功德衣。五月不受。一月開諸比丘得五利。時但是得五利時。不必於此時中受者。卽名時施。以受施義通。故二以安居勞說之爲時。如施主請比丘夏中供養。卽以此安居勞爲時。如毗蘭若請者是。故言爲時。若爲此時。施復在一月五月時中者是名時施。以此二事元爲安居。故開。若反上說不爲夏勞者並名非時施。故下文爲施塔乃至爲云人會者。佛言不應留過夏安居。此是非時衣現前僧分。故知不爲夏勞名爲非時施也

第二門者。時與非時各有二種。言時施二者。一時現前。謂本爲夏安居。故而數人分者。是如毗蘭若以三衣奉佛比丘僧。人與兩端疊爲夏安居。故明知爲夏。隨人施者。是時現前。二僧得者。施主本意但安居等心奉獻。而不局彼此。僧通一化。名時僧得。如下律文。來分夏衣便去。後分夏衣不取去者分。佛言成分。應相待。亦囑授後人受夏衣分等。三句者是。言非時二者。一謂非時現前施。心限局人物有定。隨人而取者是。如上律文受施初緣現前僧太得可分衣物。佛言聽分。應數人多少。若十乃至百人爲百分。若有好惡相參乃至隨籌分。二是非時僧得施者。謂其施主運心彌廓。時通十二月。人及一化。奉施者是。卽此律言有住處現前僧大得可分衣物。比丘分衣時客來。數數分衣疲極。佛言應差一人令分。白二羯磨。此等位二事四理通一部。二部下當說。

第三門分攝方軌者。此四法中非時僧得須作法。分以不定。故加法以定之。言不定者。一時不定。除時施二處不定。異界得施。三人不定。蘭二現前四法不定異同羯磨施。爲斯不定。故作法以定。餘二現前是人定。故若時僧得以時勞定。故並數人分。亦有人釋時僧得者。以施心通普。故亦須法定。故下文言有一比丘安居大得夏安居衣物。佛言彼比丘應心念口言受。既有心念。明若有人對首羯磨。故亦須法問若言

須作法分者。所以得囑授取耶。頗有要須作法而不及法得囑取者。用此法何爲。故定不爾。心雖普及施主得僧因之福。爲止貪故。不聽異處受衣。以佛定判局處取故。不假作法。但須消去。一比丘心念受衣文者。非心念法。謂與念屬已可知。然解此四或一部攝四者。隨其二衆各有此四。即如上辨。或二部攝物四者。若二現前並數人分。二種僧得分爲二分。非時僧得義如向辨。時僧得者。義或不爾。若欲細解此四施分攝。即爲四種。三門。三門者。一一部分法。二二部分法。三耶正得否。其四種者。一時現前。二非時現前。三時僧得。四非時得。

先解二現前。此兩種三門。或一部或二部並數人分。若耶正分別。謂請耶正二部對面行施。應問施主隨所說受。若言不知或言俱與。並數人分。

次第三時僧得三門者。第一一部攝法如文。二句初句未分夏衣比丘去後分不取去者。佛言成分。應囑授取。囑授取故。明不作法。次句邊囑。次句授囑人忘。咸判成分。既聽囑取。明知餘界人假及分者。不得其分。以聖定判局此界故。然有人消此言不聽異界取者。謂時現前。若時僧得界外來人及法亦得作此釋者。不然。若不聽取是時現前者屬人。既定是人皆知。何須佛判。故知不爾。第二二部攝法分二。第一准此律說義言分爲二分。故以名二部僧施。故亦可以無作法可得言道二衆不合共作法。故須分二分。計亦數人以取此處安居聖判定。故第二二部互攝如五分說。非安居時施比丘僧無比丘比丘尼。應分。非安居時施比丘尼僧無比丘尼比丘僧。應分。又云安居時得施者亦如是。互屬定訖。當部數人分之。第三耶正下文六句。初三對僧以辨。謂得夏衣已破破已得物。或得已破破已得此三並數人分。以無作法。但是約時局處受人爲定。故爾。次下三句約別人說。對物已得未得從正趣耶。並與去人分。故皆以約時局處受人爲定。故此據正衆傾物。以義推准。更應三句耶衆傾物背耶歸正。彼應與去者分。復應更六各望正耶互不與來者分。此等並略。

第四非時僧得者。義分兩位。第一檀越施物。以明僧

得第二亡比丘物義同僧得故此二門中先解施物
三門者第一一部者有其四種一常住二界得三同
羯磨四僧得此但僧施前三處法局定隨入三種唯
僧得一種須以法定法位有三謂心念對首羯磨竪
義者事須廣辨今此寄文中說二三部者亦有四種
一常住二界得三同羯磨四僧得第一常住屬處定
故隨二部僧分爲二分第四僧得須法以其二部不
共作法亦分二分中二謂界得同羯磨以處法定故
數人分亦可名二部故並分二分義亦不妨今且局
辨僧得有二第一本意對面施二部文有七句其中
五句分爲二分四七二句互無一衆攝以其二衆俱
不盡集不得計現人分復無共作法義故分二分各
當部加法攝之如前一部法第二五入二部攝五分
非安居時施比丘無比丘比丘尼應分非安居時施
比丘尼僧無比丘尼比丘僧應分此文雖無義亦應
爾上來所判五入既定各及法者得第三耶正差互
者如文六句初二對僧亦是約物得未得異故分得
三別已破者應分二分破已得物須向施主第三一

句得已破破已得同上二句初句分爲二分者既僧
物耶正俱有其分不局現在寧得計現人分之正耶
四方俱不盡集須加法以定正耶復無共作法義故
爲二分彼此各自作法分之下二句比說可知次有
三句僧先已破約物故三此等別人從正趣耶俱不
爲去人分以其已分二分一屬耶到耶部中彼有分
故此不須與分計理復應有三從耶歸正應與來人
分文無者略此之六句謂是正衆領物若耶衆領物
正耶相望反說六句初有三句如向初三說次有三
句如後三說

第二云人衣物義同非時僧得總爲二門料簡第一
依此律解第二通收餘部不同補此遺闕

第一門者依此律處分義階有五一負債攝法二被
舉攝法三耶正攝法四二部攝法五和合一部死所
以須迴此義門先後者以其一部攝中義廣多故對
文解釋義便故第一對負債者依十誦出息物等死
者有七句佛判或隨入界書處僧或入保處或入捉
實物處得等者廣如彼說以理推究或不同彼若白

衣家出息物在彼人邊未得者。容准十律。或依義等
債之。若物在僧住處。比丘亡後並應隨物處。所在僧
得。恐不得依界等。互攝此初在容將此僧物以屬於
彼。既不依其此彼俱僧故。寧十律。若處分者須爲兩
門。第一先明他負亡人債之法。式故文誰負汝。若佛
法別人負病者物。俱應債取以其此。物合入僧故。若
輕重相當。各隨所入。互得輕重並隨其本。若常住重
負。即入常住。輕須債取入現前僧。現前僧若負。重輕
咸須債取。以其重入常住。輕須加法故爾
第二次明償債之法。文言汝負誰。謂若病人負三寶
別人重輕物者。隨有輕重各相當還。若無相當互還
無妨。計其大理有債先還。益王者故。還已有餘方如
常法。是以下文若有長衣應長償。若無應賣三衣償。
有餘與瞻病人。十律有比丘屬塔物自貸私用。四方
僧物自貸私用。佛言財物還計直輸塔及四方僧。餘
殘現前僧應分。又有比丘賖沽酒未償便死。酒主從
諸比丘債。諸比丘言此比丘在時何以不債。酒主言
不償者出汝惡名聲。佛言是比丘有衣鉢物應用償。

若主無物應取僧物償。何以故。出汝諸比丘惡名聲
故。然不別常住現前之異。計理應以現前者勝。第二
被舉者。下文佛言隨所共同羯磨舉僧應與。一釋謂
同被舉治人所以爾者。治舉已後財法不同。何因死
後輒容攝物。故如法僧不合得取。若爾一人被舉死
當入誰。又解入貿勞僧亦名功能。僧以如法僧治罰
功。故但令當時預舉羯磨即有物分。故言隨所共同
羯磨舉僧應與。祇律被舉比丘死。即以死衣物置床
上。曳出棄野田中。若放牛羊人持此物與僧者即作
彼檀越物故受之
第三耶正明如文二。何背正向耶。物入耶部。原其本
心。耶正路乖。爲是衣鉢隨意所往處得亦應。二句從
耶歸正。物入正部。文無者略。又直據隨身如前所制。
已外之物或可不定。又十律云受法中被擯往不受
法衆中求懺悔清淨我當作不受法。若未除罪而死。
衣鉢還入受法衆。若除罪已死。衣鉢入不受法衆。若
不受法衆比丘被擯往受法衆中求懺悔。等反說可
知。擯謂舉也。又受法比丘於不受法衆中死。其衣鉢

物喚受法比丘。還若彼不來取者。即不受法衆中作四方僧臥具。若不受法比丘於受法比丘中死。反說可知。此律及十律前一所明者。謂對耶正互背互背互歸說。第三一文者。據耶正互在。死既判定耶。正耶正當部還如恒法也

第四二部攝法。下文拘薩羅國無住處村到已命過。白佛。佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人。彼應賞錄。若出家五衆前來者得以物在俗處。恐用而獲罪。故入五衆先來者得。無問重輕悉入先來。但輕不待法即入其人。重者非屬人物。故隨先來者處分還入常住。以其先時依二部僧得施物。故身亡已後還入二部。若無先來送與近處二衆。唯取近處不簡僧尼。若道路死獨住死私住死類如前。判若物互在僧尼二處即同此。故十律互寄死者有住處一比丘死。是比丘衣鉢物寄尼精舍。佛言若比丘死時寄比丘尼衣物現前比丘僧應分。又一住處比丘尼死。是比丘尼衣鉢物。寄比丘精舍。佛言若比丘尼死所寄比丘衣物。現前比丘尼僧應分。以其二衆並知法。故不同俗處。是以還依死處是同類分之。又以死處有比丘。故復異於獨住死者。互寄既爾互債應同

第五一部者於中位。二謂具非具。別沙彌死者此律無文。祇入和上。五十律同比丘法。故五分沙彌命過。若生時已與人應與之。若不已與人者。現前僧應分。十律。憍薩羅沙彌死所著內外衣白二。與看病人輕物僧應分。重物不應分。唯此三衆類皆同。然行事之時住依一部。具中淨不淨不淨有三犯重死一。於中有三。第一若未殯。多論云同常判。第二已作法殯入親近白衣。三學沙彌。十律入死時現前僧。第二呵責等四羯處所等別住之類。並同淸淨死判。第三被舉已如前說。次辨淸淨死者四門分別。一辨同生共治成不成義。二辯屬授成不成。三定物輕重。四看病賞勞攝方軌。略義者。此中懸解。講隨文釋

第二通收餘部不同。補此遺闕者。此律分攝亡人衣物差別有五。第一負債死。第二被舉死。第三耶正二部死。第四僧尼二部死。第五一部衆和合死。餘部不同略論有四。加前合九。五分有一。若水所漂死。其衣

鉢物挂著界內樹枝。諸比丘見入界內。謂應屬僧。佛言聽行糞掃衣取。十律有二。一學沙彌死。入當死處現前僧分。二三部五寄死。各還僧尼當部。餘三律中沙彌命過皆有處分。如上已說。此四不同。他律所辨。四分無故。准用無妨。自律有五部辨九異。從亡人物。義同非時施。客已來。謂時並隨文中解下次釋文第三分衣時客來已下八句明應與不應與。前四句應與以未分竟故。後四句不應與攝物已定故。初四句中二三兩句。形前對後故。分二名也。若二人已上頭籌分。故言擲籌竟來界內。但一比丘領物。知復共誰擲籌分之。謂攝物屬已。故作歡喜受分之名。非謂初緣心念受也。以攝物定故。客來不應與。又前二可爾。第三有餘分竟不爲者。若無餘可分如上二竟。若有餘竟者。不與不竟者合與。即無前二。次句亦爾。又但是僧得物。下至使人亦得分。故於此四中一一不竟即前四中收。今且出竟。故言不與

第二制以法定。於中文三。初制分法。略舉衆法白二。第二次有二句。婆輪伽衣等。佛聽畜著。略出所分物體。三有異住處已下正依法分。於中文三。初對僧羯磨分。次三語分。次心念受。就僧法中應須具有兩白二法。一差分衣人法。故文言應差一人令分。又如房舍法中舉差分粥人等中分衣分雨浴衣具五法。生天如前。粥如差香婆分臥具等。何獨分衣不晉差人。故定須差。十律分衣人五德。知衣財色價頭數與未與者。白二差。復有五法。謂不受等。是今此文無白二差者。略行事必須。第二付衣白二。即前文中列者是。故文言僧今與某甲比丘。彼當與僧。故問所以須付別人者。還遍四方。故須付別人。所以還與僧者。若不與僧不得分。故昔解直以此法即成分法。故羯磨中直陳此白二者。不然。以少差人白二。故既付衣已隨彼處分。即是分之方軌。無別秉法。然文言持衣與一比丘。令白二羯磨分者。謂舉前應差一人令分。白二羯磨之言。如前付分。直爾處分。非謂此人更作分法也。若五人已上具此二法。或但四人不得差付。以所差所付人不滿數。故僧應直作羯磨攝局。應言大德僧聽。此住處現前僧大德可分衣物。現前僧應分

若僧時到僧忍聽。今現前僧分白如是。羯磨准白辭說。所以知者。毋論說四人相應法者。五人共住。一人終亡。四人作羯磨分者。是名四人相應法。不言轉施一。人又言五人相應法者。五人羯磨分亡人物。四人羯磨施一。人一人遺施。眾然後共分。是名五人相應法。至此始言轉施。明知四人但得直分此僧得物。既因法。定須以四句料簡。一及施及法。二及施不及法。三及法不及施。四俱不及。四中初三得分。若全及差分。二法。故宜名及設但及分不及。差者義亦及法。亦可要是具及兩法。二四兩句不得分。以不下及法故也。沙彌使人雖不共作法。但令作法時在界內者。即當及法之限。若舉現前對顯僧得亦為四句。一及施及分。二及施不及分。三及分不及施。四俱不及。四中前二得分。以及施為定故。下二不得。不及施故。次對手三語法。應言長老憶念。此住處若衣若非衣。現前僧應分。此處無僧。此是我等分。三說。或有人引餘律此物屬我及長老受用。亦不異前。此文既不言各各三語受。故但一人作法。時言此是我等分者。是共分

今恐聽恣下同

不勞互作不同說。恐各表行得故。次一人心念。應言此住處若衣若非衣。現前僧應分。此處無僧。此是我分。三說。或若僧得施物少者。五分有住處僧分衣。客比丘來。比丘得分少。不欲分。白佛。佛言乃至得一腰繩。宜應分。若少不足。應白二與一無衣比丘。大德僧聽。此僧得衣若非衣。今併與某甲比丘。白如是。羯磨准白成。問此律心念可有幾種。謂二種。分衣說恐悔吉發露安居等七。所以可知

第三成不成有十二句。初六對羯磨成否。下六對三語心念成否。亦可前六約羯磨對手分成不成。次六約心念成不成。以三人二人亦有分故。於二六中各前三不成。下三成。又於四個三中各前二犯第三不犯

第二亡人物義同非時僧得。其文有二。初至一切屬僧佛判屬僧。第二諸比丘已下料簡輕重

前文略引十三。一僧伽藍。二屬僧伽藍園田菓樹。三別房。四屬別房物。五銅瓶瓮斧鑿燃臺。六諸重物。七大小繩枕。八伊利延陀氍氀等。九守伽藍人。十車轝。

◆既等七字疑衍

◆律卷第四十一

十一澡灌錫杖扇十二鐵木陶作皮竹等作器剃刀等十三衣鉢針筒等言多知識者跋難陀無知識者陳如比丘祇律文陳如比丘祇律文陳如比丘入涅槃持衣鉢詣王平價價直五錢斷言還歸比丘佛言應屬僧故曰多知識無知識一切屬僧此言屬僧爲對佛法及餘俗故所以爾者以出家人同遵出離身行所爲莫不皆是僧法所攝本依僧得故使終後還應入僧施[illegible]法比丘無分爲斯亡後不入佛法王臣親屬並是道俗不同得物不同彼故不合入彼廣如十律

第二料簡重輕者亡人衣物一部攝法須爲四門一定同主是非二囑授成否三定輕重四賞勞分法第二第四二門義至下文釋今解初門同生等者若師元意終弟子衣食已與竟者得餘未與者師亡後屬僧實非同生假胃稱同計直犯罪或師本情財物共有若死還俗及以別活計人等分一分屬僧乃至別活若不依此契者計直犯罪今設言同活物已分竟餘屬亡人次解重輕有二第一義門分別第二依文

◆以字疑剩

料簡先義門者位且爲三一佛制畜物如六物之類二不聽畜物如田宅園林奴婢六畜等三聽畜諸物如長衣資物等三物中第一入輕資道要故次物入重以妨道故即爲輕重二門第三物中復爲三別一性輕重二事輕重三從用輕重言性輕者謂十種衣布絹細綿褫縷等是以所成衣輕能成絲纑亦入輕限言性重者一切寶物石木田宅瓮瓶釜鐵奴婢畜生車轝五行乃至一切妨道物等是入重言事輕者如一切道身衣物衫裙氈坐具等是此應入輕言事重者如大氈褥大小帳步彰枕扇被等是此應入重言從用輕者盛鉢函三衣箱及受用針剃刀等是此應入輕言從用重者如戶簾屋帳床帷轝案几車前後幃幨軒幕等是此應入重今以性事從用三輕攝入初物總收入以輕以性事從用三重合入第二物總束入重聽畜門中尼十六枚入重如助身衣等入輕餘准前說可知

次依文料簡者於前十三中初六合以爲三九與十合以爲一餘五還五總作九門判之第二門屬別房

物。者謂房中校具遮壁幰鄣等。若以絹布爲已造房。房主死。若未變入輕。已變成重入重。以皆屬比丘故。以死時重輕爲斷。不同捨物。爲父母師僧塟埋等用。以別屬故。又捨入佛法類亦如是。今言不應分者。同前校具重物故

第三門瓮瓶。不同十誦以量數爲限。今此無問大小牙角器等。十律。升斗已上重。已下輕。此雖無文有皆入重。種種物中。几案藥草石等染汁染具之類。並不應分。伽論四方僧共染。第八門伊梨迻陀傳言步鄣。毿羅者小帳。毿毿羅者大帳。毾數容堪被。著者聽分。被氈類然。若應量及減入輕。若過量入重。漫單亦爾。不同五分旃判入重被判可分。若毛過三指雜色分明者入重。如繡手衣錦衣不應畜故。五分若錦若綺若毛毲。若䙞劍衣是不可分物。屬僧。第九門奴婢藍民入重。所有私物入彼私用。死入親屬。若無親屬僧用無咎。十二鐵作器等。謂以鐵竹皮等作器者入重。亦可造鐵作之器。如鉗鎚鞴囊等入重。餘皆類知。剃刀是應法要用。從用爲輕。其檻石等並隨剃刀。刀子箭刀。十律聽分。五分截甲刀戶鉤針。是可分物。此既無文。入重無妨。香爐十律聽分。今此所論亦不定。入僧應與能供養者。所有俗屬並隨香爐。其經書章疏隨能受持者。與不得定判。其藏道遺函篋札帙中幞亦隨經疏。經架從經。義亦無損。十三衣者。一切非是比丘所著之服。咸皆入重。謂同白衣外道等服。若鉢鍵鎡匙箸等。並應聽分。下文聽分俱夜羅器者。是五分銅多羅盛眼藥物。可分。若過量白鉢入重。若爾過量白色衣亦應入重。解言。鉢性重用輕。今既過量白色不任受用。卽非是鉢。故須入重。衣體性輕故還入輕。餘或無文。任准他律。問。漉水囊云何。答。理定入輕。祇律名隨物。十律實看病人。五分是可分物現前應分。祇律聽分。革屣故知靴履䩮等並亦聽分。不得定其多少

次二部攝法。其文有三。初至送與近處伽藍二部僧得法。第二世尊舍衛國告三月靜坐已下。聽與尼非衣二部現前攝法顯前僧得。第三諸比丘念行波利婆沙已下。料簡前二僧得現前。初文復二。以前一部

分攝二物。今二部中亦位有二。初檀越物對前。初文次拘薩羅已下亡比丘物對前第二文。初文七句如上義中說。次文亦如上義門中辨。既言近處不備僧尼。尼死無伴亦然。可知。若比丘寄物尼寺。十律應送與亡者本寺。若不知處。送與隨近大僧。不得入尼寺及以私處用。尼寄比丘亦爾。不同聚落。恐白衣損用僧物。故互衆互得。若此丘私莊上死。有沙彌淨人守護此物。近處僧不得以有守護。故入亡者本寺。此母論說。若無本寺復無守護。入近處大僧。尼死亦爾

第二現前中文三。初佛告靜三月比丘立制。二和先已下至問訊世尊識佛意。故禮覲讚可。三爾時諸比丘聞已下至未爲欲行同捨衣行施。得與尼衣。卽是二部現前施。故不得與白衣。是中亦施佛及塔。偏對僧言之

第三料簡文中分二。初至借衣。對於七衆與應不應

第二舍利弗下明取他物應不應。義別住人等與淸淨同。七羯磨人應置地。與以不自與免隨舉。故白衣有功計直酬勞。聽與此等料簡現前施言和合沙彌等與分等者人齊一。还次與半者。比丘得全。沙彌得全中一半。言三分與一者。比丘得三。沙彌得三中之一。此對僧得。雖順施主之心。既是僧得物。人別具不具異。若不和者。階降多少不同。現前隨施主心。隨人定與。故不論差降。僧伽藍民雖可非僧。於僧有勞。故亦須與。道俗差故。復異沙彌。故四分與一。或都不與不應分。次父母恩重聽與。次舍衛國已下聽借俗人衣。對向現前不得與白衣之言。第二舍利弗已下上來正辨與他儀。式因辨取他物進否。親友者得。非者不合。親友意取彼利迦羅者。謂取雜碎衣者。小親友也。若取大價。或瞋小小衣不恡。非至親友。故不應取若正須此波利迦羅。亦不應取。濫非親友。故言若不足亦不應取

第三賞勞法中文三。初至易看如來愍物制看病法

第二爾時比丘拘薩羅已下至供養我順教瞻病塁所如讚。三彼持六比丘衣鉢已下賞勞攝法。前文復二。初至捨去佛自瞻病爲立法。故祇律院已說法得道。喚比房比丘令看病人。更化作一病沙彌。汝當通

看此卽福罰汝。十律此病人卽得羅漢。五分病比丘。
佛爲說法得法眼淨。如法句經。佛爲報前世五□行
罰恩。故須著病人。第二爾時世尊巳下制看病法。更
瞻視文三。初制看病。第二聽彼比丘和上巳下辨瞻
病人七衆之著。第三病人者有五事巳下舉難看之
病彰其德成
第二看中文三。初舉聖教。二彼卽便巳下順教瞻病。
三爾時持亡者衣鉢巳下舉以白佛。佛卽讚可。是爲
供養我者。酒教看病。是行供養。故又悲心看病與敬
心等。故使前言若欲供養我者。當供養病人
次第三僧行攝法文四。初訖應取病人衣物賞勞分
法。二若病人臨終巳下囑授成不成。三爾時舍衛負
債巳下負債償債法。四聽瞻病人問巳下制問委旨。
前文分二。初彼持亡比丘衣巳下至僧應分總言僧
攝。二爾時世尊告巳下教僧攝法文三。初訖子住賞
勞分法。二爾時舍衛國有多三衣巳下對物料簡。三
時有比丘小小巳下對德應否。就前文復三。第一至
如是與佛聽賞勞。第二時瞻病人巳下至第三說教

瞻病人。對僧總捨。捨訖始可定其同生。次定囑授。次
定輕重。次至賞分豎義總說。第三僧中差巳巳下教
僧攝法。先明賞勞。次子注文者正僧攝法處分此物。
須爲五門。一須賞意。二所賞人。三物分別。四德分別。
五賞分之法。初門先解須賞者。祇律看病恨我不避
寒暑。求藥除穢。其實如是。誰應得衣物而言衆僧得
耶。佛言應與三衣鉢及所受殘藥。十律衣鉢僧分竟。
僧問誰看病。看病者言我。僧言擔是屍去。此人言我
非旃陀羅非白癩病者。衣鉢物僧分。屍令我擔。此人
活時恭敬愛念我。我已報竟。是死人誰欲得者任意
擔去。比丘白佛。佛言應先與六物。餘物僧應分。重不
應分。第二門瞻病通於七衆。若比丘死二衆得。若尼
死三衆得。以餘道俗及二衆互各勞不滿。故故五分
看病人多。不知幾人應得衣。佛言若比丘命過應與
二人衣。比丘沙彌雖父母兄弟亦不應與。若尼命過。
應與三人衣。尼式叉沙彌尼。以義而論。餘三衆死准
前而說。有比丘分看病物與沙彌三分之一。此比丘
詞准應分物。故佛言應等分與。十律沙彌看病應等

大僧與次二門義對文中說第五門法者復為四門一分衣時謂非屍前十律憍薩羅國在死屍前分衣鉢死比丘起言諸大德莫分我衣鉢白佛佛言莫即於屍前分若已去若僧在異處應分祇律比丘無常不應即閉其戶共行依止持或可信者付戶鈎不可信者持與知事已供養舍利料理竟然出衣物作羯磨已應量影容來應知在羯磨前後或值死不值羯磨等四句是中值羯磨或俱值應得餘二不得以斯文故要殯舍利已方作法分攝二分攝物處是大界非戒場故祇律六比丘衣物戒場上作羯磨犯越毗尼十律若持僧得物出界犯吉應與異比丘共分五分一住處僧得可分衣物一比丘持至戒場上獨取受持佛言不應犯吉現前僧應分乃可通於自然以對人多少故三約人多少謂僧衆多人一人僧有二別謂五人四人異也第四約人用法不同若五人已上具用三法謂賞勞白二差分衣人白二付衣攝物白二文但有兩其四人者直行一法具如僧得中說三人已下對手心念可知又若四人已下隨作三法

竟然以衣賞次釋文者第一賞勞白二所牒衣鉢此出法語隨有稱之非恒具牒所以作法賞者勞有濡物有好惡既是僧物理無專轉故以僧法付之第三次義加差人第三次付攝法如文可知

第二文對物者於中五門第一定物十律應與六物謂衣即三鉢坐具漉水袋也准此六者但言衣鉢坐具針筒盛衣襆器若離三衣盛衣襆器隨衣鉢故此等是六尼准此說五衣八物若合三衣盛衣襆器為一亦得是六此僧尼俱六者好祇律與衣鉢所受殘藥五分賞看病人三衣鉢第二有無分別隨有賞之無不可賞第三有中現不現現者須賞或若餘處即屬彼僧多論二者三衣先寄餘寺命過亦得索取賞瞻病人餘處僧不得護看病及德不具不應取隨物在處僧應分第四現中持不持持者與之五不知持不持量看病三品第三德者五德一知可食不可食可食能與二不惡賤病人大小便咀唾三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥若差命終五若為病人說法令病者歡喜已身善法增長具此應取衣物反此

不應。取祇律看病人。若瞻作。若僧差。若耶命悕望。作若樂福德。作此四人不。得看病者物要。是慈愍病。者得與賞勞。物若為病人求。藥若為塔事僧事瞻去應。與十律實為病。人故出。應與若為餘事不應。與五分諸看病。人或為病人或為稱行去。後病人命。終餘人得其衣鉢。佛言。不應遍。與一人應與究竟看病。者上言具五法者是

第二囑授文者。三門分別。第一囑授差別。一人物俱不。現二人。現三物。現此三不可交。付故准。囑知若境物俱現卽有二。別其如衣鉢布絹等。堪卽移轉者授而不須。囑或奴婢車轝田宅六畜之。類一以不可移轉。故又無改。變故授而須。囑卽是亦囑。亦授若以第二直授不。囑驗知餘。兩並悉成就。第二善不善分。別囑授有善。不善若比丘自知生來貯積臨終。慚愧破慳種子。故囑財物隨生福。之所囑授。是善恐已此物死。後僧德卽隨親近決心。囑與是名不善不。囑授有善不善所有。資生佛有成。判入僧受用益利無。邊我今自理心行念三寶功德。來生善處。是名不囑授善

若從來貯積未曾與。福臨終病苦有。心減慳然前。念欲捨後心追。悔恐已還活無物資。身如是相續慳心捨。命是名不囑非。善第三成不成分。別凡論囑。授正是捨。財相應善心無貪善根以。之為體要須決意定無變。悔斯皆成。就祇律若決意囑。言我若死若活其。必與如是決意者應。與如言以爾許。物或造經。像榮齊福可速。經始令我及見然財物未。變或未成。訖此皆成。囑授若。言此等諸物我死已。後造作經像齊福與人等。此人終後追取屬。僧故下文。言病人臨終時作如是。語我此物與佛與法與。僧若與塔與人。我終後。與若不死還。我佛言。不應如是與應現前僧分十。律若病人語看病者言汝能好看受念。我若我命。終所有衣物盡當與汝佛言。無有如。是死當與法。若比丘終。後現前僧應。分五分有諸比丘未命過處分衣物。言我死後以此衣物施。某甲以此衣物作如是如是。用以是白。佛佛。言犯吉羅。與不成。與用不成。用又復假就決定囑。者祇律初囑未與。者病人語比丘。言看我當與長衣。鉢無常後集衆欲分衣。物看病人

言。是人存時言與我衣鉢白佛。佛言不應與。次句與
如未說淨。還置病人邊亦不應與。次句與巳卽淨。佛
言應與。五分若生時巳與人。而未將去者僧應白二
與之。此律不論無問將不將及淨不淨若成一向與
不同。祇律但成直付。又異五分。若解重囑等成否者。
祇律若囑與衆多人。最後人得若授與衆多人。在前
者得。計理而論並最後者得。以皆違瞻病人故。旣
言死後與者不成。明作塚墓棺槨及衣衾等。咸悉不
得。除師徒等貿而覆之者。得目連問經和僧得用。僧
祇支覆屍。五分比丘命過。露其身突吉羅。應以衣覆
然不知用何衣覆之。次下三文。一受不好三衣。二送
衣餘處。此二惡心囑授不成之氣分也。次多三衣者。
重料簡所賞物故
第三有負債比丘巳下明負者。擯債廣如義辨
第四聽瞻病人巳下制問委旨。文二。初有五句制問
之方。二若不巳下違如結犯
第四雜明應。不雖無宗序。且分八文。初至如法治。明
助身覆創衣。第二六群作帳巳下至聽畜。餘助身衣

物如不如義。第三時比丘不持三衣巳下至五細衣
聽作制。並及受著用餘衣等。反著僧伽梨者。五分未
入村巳出村爲護衣。故聽反著衣。雨時不聽到著衣
無雨隨意到著。聽兩頭安鉤鈕。五分在路行不少攝
衣。曳地。佛言聽作囊盛極長使前至齊後至要。第四
時諸比丘犯捨巳下至僧祇支聽作畜用。如否。文言
犯捨墮衣。謂販賣乞得迴僧等體。旣有過制不聽淨
施著用。作三衣等得罪不敢以捨墮衣與人作被者。
謂犯長衣與人作被。卽是斷續貪心不犯小罪。若三
衣失奪取著。卽無長過。亦無小罪。貿易爲利。是以不
聽亦可前不聽著用。是未捨衣後聽著用。是巳捨衣
也。又言波利迦羅不現前不犯者。同五事之疑。餘文
可知。第五異住處巳下界得施物分之無法。故遣人
未應與文。第六轉易臥具巳下愛護臥具。第七有住
處現前僧大得可分巳下結庫藏賞物看守物人及
所斷理事。第八時比丘著僧覆身衣巳下護僧覆身
衣
第二時施攝法。文五義。四言文五。者初至應與食有

兩句明客此對夏衣食分攝得否。以是異處聽取夏衣。謂食亦爾。佛言隨施應食。此時僧得物。故言取半若現前者。隨施主心俱取無過。第二時世尊毗蘭若巳下至如法治開受夏衣。即是時現前。於中文四。謂開過呵制。此文開受夏衣應最在明。第三爾時有比丘未分夏衣巳下至隨施食明。舊比丘攝夏安居衣食成否。衣中三句。初未分夏衣去後成分者。謂時僧得施物。施主聽分四方安居皆有其分。爲止界外多貪過。故聽明得物。界內安居人得直爾而攝。不須作法。以佛定判。異處安居不得受分。故然此比丘去後界內盡集。彼不在界。是以咸分。然此處安居理合應攝。故言亦應待還。亦得囑取。次句邊囑。次句受囑者忘並判成分。若未攝身死。不合分與。作亡人物入僧以未定屬。又復文無判與故也。此同祇律無常者不得安居初釋之。若准五分應取一分作亡人物攝。若現前利物要索分與之。或若身亡亦應計人分一分入僧。以定屬故也。上來以見留衣不與去人。佛判成故。謂留食亦得。佛言不應留。雖應隨施食。第四舍利弗巳下二文舉非時僧得不得。時利反上待還囑取言也。第五爾時一比丘巳下明一比丘攝安居衣。此僧得物非是心念法受。直是與念攝物屬巳。本意施多以無僧。故我今得巳。故云心念言此是我物也。爲對界外不合受分。故言若受若不受不應得分。必無作法。若法作者如前待囑。既不及法。何以得分。若得囑取用法何爲。更作多解。直是刀刀也。言義應爲四者。謂合初三。客主相對攝夏安居衣食之法

第三正耶攝法亦是料簡前兩施法。文十六句可分爲四。初六對前非時僧得正耶攝法。次有三句對上亡人正耶差別二部攝法。次有一句請正耶二部就家攝施。次有六句對時僧得。此初及後兩个六句。逐物至僧施二部法。言初六者若是一和僧得巳如前辨。或若正耶僧得如何分攝。如文六句是前三對僧次約三別。次三句者一和合及清淨等死巳如前明邪正被舉死類得同前亡人衣物。以不答曰不同如文說三句者是此據一往判屬正耶二部其當部分攝一同恒法還亦如前。次就家行施法則如何。次正

耶夏衣意亦可曉此等具解並如義說講者對此論之

第四八種施法三門解義第一辯施盡不盡第二列名解義第三施八位二初門者此之八種攝施不盡若就捨財相應心是無食善根性體唯是一隨施具彰事乃衆多唯明外財不論內施施境唯僧不通佛法且隨一方化宜以境分心略標八種斷已惠化名之爲施故言八施次第二門一者比丘僧合有四種一時現前二非時現前三時僧得罪時僧得分攝如上沙彌攝在其中二比丘尼僧亦含四種及收下二衆三二部僧亦含四種後二僧得分爲二分前二數人義收下三四四方僧謂常住四方含有二義一部常住二部常住若二部常住若二部常住應分爲二分五界內僧見論界有十五一戒場施局施戒場僧得餘界不得二同布薩界施戒場不得不失衣界得三施不失界大界僧得除一聚落內僧不得餘者可知或一部界得及二部界得六與羯磨僧要預羯磨者得餘人不得亦有一部二部七稱名字捉名別施八與一人落手付與一人第三施八位三前六是僧施有是僧用有非僧用後二別施是別人用前六中第四一施是僧施是僧用施主有三種福一得施僧功德二得通三世僧受用無作反種餘五僧施而非僧用以有屬已私受用故得福處狹

第五淨法如上嚫著戒說

第六受取成不成文二初對比丘次對白衣前有二十四句初十二句借人衣初六成取不成取初三句不成取以作所借衣人親友意故下三成取以作能借衣人親友意故次六句上三不成受所與人雖命過彼非衣主故下三即成受能借命過是主故後十二遣衣乞人成不成初六前三不成取次三成取次六句前三不成受下三成受二對居士者比丘雖無受衣之心以隨施主捨心決定故佛聽受用

四分律疏卷第八本

◎以上二經・卍續藏本